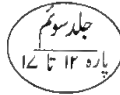

عام فہم اردو تفسیر

انوار البیان

فی کشف اسرار القرآن

سلیس اور عام فہم اردو میں پہلی جامع اور مفصل تفسیر جس میں تفسیر القرآن بالقرآن اور تفسیر القرآن
بالحدیث کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے، دلنشین انداز میں احکام و مسائل اور مواعظ و نصائح کی
تشریحات، اسباب نزول کا مفصل بیان، تفسیر حدیث و فقہ کے حوالوں کے ساتھ

محقق العصر محمد عاشق الہی مہاجر مدنی
حضرت مولانا محمد عاشق الہی رحمۃ اللہ علیہ

دارالاشاعت
آؤ و کاردار اسماعیل علیہ السلام
کراچی پاکستان 2213768

کمپیوٹر کتابت کے جملہ حقوق ملکیت بحق دارالاشاعت کراچی محفوظ ہیں

باہتمام : خلیل اشرف عثمانی
طباعت : نومبر ۲۰۰۶ء، ملی گرافکس
صفحات : 635

مصححین: مولانا محمد شفیق کشمیری صاحب (فاضل جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن)
مولانا سر فراز احمد صاحب (فاضل جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن)
مولانا عرفان صاحب (فاضل دوسرے درجے کے وکٹو لاہور)

تصدیق نامہ

میں نے تقریر ”انوار البیان فی کشف اسرار القرآن“ کے متن قرآن کریم کو بغور پڑھا جو کی نظر آئی اصلاح کر دی گئی۔ اب الحمد للہ اس میں کوئی غلطی نہیں۔ انشاء اللہ

23/08/06

محمد شفیق (فاضل جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن)
R.ROAUQ 2002/338 ریڈنگ ٹاؤن کتب خانہ

﴿..... ملنے کے پتے﴾

ادارہ اسلامیات ۱۹۰ انارکلی لاہور
بیت العلوم 20 ناچھ روڈ لاہور
مکتبہ سید احمد شہید اردو بازار لاہور
یونیورسٹی بک انٹیکسٹی خیبر بازار پشاور
مکتبہ اسلامیہ کافی اڈا۔ ایبٹ آباد

ادارۃ المعارف جامعہ دارالعلوم کراچی
بیت القرآن اردو بازار کراچی
بیت الفکر مقابل اشرف المدارس گلشن اقبال بلاک آکراچی
مکتبہ اسلامیہ امین پور بازار۔ فیصل آباد
مکتبہ المعارف محلہ تنکی۔ پشاور

کتب نانہر شیدیہ۔ مدینہ مارکیٹ ولجہ بازار راولپنڈی

﴿انگلینڈ میں ملنے کے پتے﴾

Islamic Books Centre
119-121, Halli Well Road
Bolton BL 3NE, U.K.

Azhar Academy Ltd.
London
Tel : 020 8911 9797, Fax : 020 8911 8999

﴿امریکہ میں ملنے کے پتے﴾

DARUL-ULOOM AL-MADANIA
182 SOBIESKI STREET,
BUFFALO, NY 14212, U.S.A

MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE
6665 BUNNIF, HOUSTON,
TX-77074, U.S.A

فہرست تفسیر انوار البیان

(جلد سوئم از پارہ ۱۲ تا ۱۷)

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۳۲	حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ عبرت اور نصیحت ہے اور خاتم الانبیاء علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے۔	۲۱	پارہ ۱۲ نمبر ۱۲
۳۲	فوائد	۲۱	زمین پر جتنے بھی چلنے پھرنے والے ہیں سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے
۳۵	قوم عاد کو حضرت ہود علیہ السلام کا تبلیغ فرمانا اور نافرمانی کی وجہ سے قوم کا ہلاک ہونا	۲۱	مستغرق و مستودع کی تفسیر
	قوم ثمود کو حضرت صالح علیہ السلام کا تبلیغ فرمانا، اور قوم کا نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہونا۔	۲۲	رزق پورا کئے بغیر کسی کو موت نہ آئے گی
۳۷	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں فرشتوں کا حاضر ہونا، بیٹے ادا پوتے کی بشارت دینا۔	۲۲	ایکم احسن عملاً
۳۹	فرشتوں کا حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آنا، ان کی بدکار قوم کا ہلاک ہونا اور اہل ایمان کا نجات پانا۔	۲۳	کثرت عمل سے زیادہ حسن عمل کی کوشش کی جائے
۵۲	مدین والوں کو حضرت شعیب علیہ السلام کا تبلیغ فرمانا اور ان لوگوں کا لئے جواب دینا اور استہزاء کرنا	۲۵	نامیدی، ناامیدی، شکی، جھگڑنا انسان کا خاص مزاج ہے۔
۵۵	حضرت شعیب علیہ السلام کا قوم سے فرمانا کہ جہاں تک ہو سکے میں اصلاح چاہتا ہوں اور میری مخالفت تم پر عذاب آنے کا سبب نہ بن جائے۔	۲۶	منکرین کو تبلیغ کہ قرآن جیسی دس سورتیں بنا کر لائیں۔
۵۶	اہل مدین کا بڑی طرح جواب دینا اور ہلاک ہونا۔		کافروں کے اعمال کا دنیاوی میں بدلہ دے دیا جاتا ہے
۵۷	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور آل فرعون کی بغاوت دنیا و آخرت میں آل فرعون پر لعنت۔	۲۷	آخرت میں کوئی ثواب نہ ملے گا۔
۵۸	اللہ تعالیٰ ظالموں کی گرفت فرماتا ہے۔ اس کی گرفت سخت ہے	۲۷	ایک جاہل نہ اعتراض کا جواب
۵۹	قیامت کے دن سب جمع ہوں گے۔ کسی کو بولنے کی اجازت نہ ہوگی، الا باذن اللہ۔	۲۹	ظالموں پر اللہ کی لعنت اور اہل ایمان کے لئے اللہ کی طرف سے جنت کا انعام
۶۰	فوائد ضروریہ		حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو تبلیغ فرمانا اور قوم کا بہت بھری کے ساتھ پیش آنا۔
۶۱	حضرت موسیٰ علیہ السلام اور توریت شریف کا تذکرہ، اور آنحضرت ﷺ اور آپ کے پیغمبرین، کو استقامت پر رہنے کا حکم	۳۲	دنیاوی مال و عہدہ عند اللہ مقبول ہونے کی دلیل نہیں
		۳۲	قوم کا مزید عذاب اور عذاب کا مطالبہ اور حضرت نوح علیہ السلام کا جواب
		۳۵	قرآن کو اترنا، بتانے والوں کا جواب
		۳۶	حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم اور کشتی کی تیاری کے وقت سرداران قوم کا تشغیر۔
		۳۷	پانی کا طوفان کافروں کی غرقابی اور اہل ایمان کی نجات
		۳۸	حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا مریم کی پیت میں
		۳۹	طوفان کا ختم ہونا اور کشتی کا جدوی پہاڑ پر ٹھہرنا
		۴۰	اہل ایمان کا بلا سلامت کشتی سے اترنا۔
		۴۱	

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۸۷	کاٹ لینا حضرت یوسف علیہ السلام کا دعا کرنا کہ اے میرے رب ان عورتوں کے مطالبہ کے مطابق عمل کر نیکہ بجائے میرے لئے جیل جانا بہتر ہے اسکے بعد جیل میں تشریف لے جانا	۶۵	حد سے آگے بڑھنے کی ممانعت ظالموں کی طرف جھکنے کی ممانعت
۸۹	جیل میں دو قیدیوں کا خواب دیکھنا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر دینے کی درخواست کرنا	۶۶	نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں گزشہ امتیں جو ہلاک ہوئیں ان میں اہل بعیرت نہ تھے جو زمین میں فساد کرنے سے روکتے
۹۱	تعبیر دینے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا تبلیغ فرمانا اور قید کی دعوت دینا	۶۸	حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات آپ کیلئے تقویت قلب کا باعث ہیں
۹۲	حضرت یوسف علیہ السلام کا دونوں قیدیوں کے خواب کی تعبیر دینا	۷۰	جمعہ کے دن سورہ ہود کی تلاوت کرنا
۹۳	حضرت یوسف علیہ السلام کا نجات پانے والے قیدی سے یہ فرمانا کہ تم اپنے آقا سے میرا تذکرہ کر دینا اور چند سال جیل میں رہنا	۷۱	اختتام تفسیر سورۃ ہود
۹۴	مصر کے بادشاہ کا خواب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر	۷۳	حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اور ان کے والد کی تعبیر اور ضروری تاکید
۹۵	بادشاہ کا آپ کو طلب کرنا اور تحقیق حال کے بغیر جیل سے باہر آنے سے انکار فرمانا	۷۴	حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مشورہ کہ اسے قتل کر دیا کسی دور جگہ سے لے کر ذوال دو
۹۶	بادشاہ کا آپ کو طلب کرنا اور تحقیق حال کے بغیر جیل سے باہر آنے سے انکار فرمانا	۷۵	بھائیوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی والد سے درخواست کرنا اور ان کا اندیشہ کرنا کہ اسے سمجھایا نہ کھا جائے
۹۸	بادشاہ کا آپ کو دوبارہ طلب کرنا اور معاملے کی صفائی کے بعد آپ کا بادشاہ کے پاس پہنچنا اور زمین کے خزانوں کا ذمہ دار بننا	۷۶	بھائیوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں ڈالنا اور کرب پر بھونٹا خون لگا کر واپس آنا اور ان کے والد کا فرمانا کہ یہ تمہارے نفوس نے سمجھایا ہے
۹۹	برادران یوسف کا غلہ لینے کے لئے مصر آنا اور سامان دے کر آپ کا فرمانا کہ آئندہ اسے علاقائی بھائی کو بھیجی لانا، اور ان کی پوچھی ان کے کجاووں میں رکھوا دینا	۷۸	حضرت یوسف علیہ السلام کا کنوئیں سے نکلتا اور فروخت کیے جانا
۱۰۳	برادران یوسف کا اپنی پوچھی کو سامان میں پا کر اپنے والد سے دوبارہ مصر جانے کی درخواست کرنا اور چھوٹے بھائی کی حفاظت کا وعدہ کرنا	۷۸	حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کا خریدنا اور اپنے گھر میں اکرام کیساتھ رکھنا اور حضرت کا نبوت سے سرفراز کیا جانا
۱۰۵	حضرت یعقوب علیہ السلام کا وصیت فرمانا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا اور یہ کہنا کہ میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا	۸۰	عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے مطلب براری کے لئے پیش آنا اور آپ کا پاک دامن رہنا
۱۰۶	برادران یوسف کا مصر پہنچنا اور ان کا اپنے سگے بھائی کو یہ بتانا کہ رنج نہ کرنا میں تمہارا بھائی ہوں، پھر ان کو روکنے کے	۸۱	دونوں کا دروازے کی طرف دوڑنا اور اللہ تعالیٰ کا یوسف علیہ السلام کو بچانا عزیز کو دروازہ پر پانا اور اس کا اپنی بیوی کو خطا کار بتانا اور استغفار کا حکم دینا
		۸۲	شہر کی عورتوں کا عزیز مصر کی بیوی پر طعن کرنا اور ان کا جواب دینے کیلئے عورتوں کو بلانا پھر ان کا اپنے ہاتھوں کو

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۲۵	فوائد و مسائل		لئے کجاوہ میں پیمانہ رکھ دینا، یوسف علیہ السلام کے کارندوں کا چوری ہونے کا اعلان کرنا اور برادران یوسف کا یوں فیصلہ دینا کہ جس کے کجاوہ میں پیمانہ نکلے گا اور کھل جائے
۱۳۱	یہ لوگ بہت سی آیات تکوینیہ پر گزرتے ہیں مگر ایمان نہیں لاتے	۱۰۸	برادران یوسف کے سامان کی تلاشی لینا اور بنیامین کے سامان سے پیمانہ نکل آنا اور اس کو بہانہ بنا کر بنیامین کو روک لینا
۱۳۱	آپ فرمادیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے اللہ کی طرف بلا تا ہوں	۱۰۹	برادران یوسف کا درخواست کرنا کہ بنیامین کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب دینا
۱۳۲	آپ سے پہلے ہم نے جو رسول بھیجے وہ انسان ہی تھے	۱۱۰	برادران یوسف کا ایک جگہ جمع ہو کر مشورہ کرنا اور بڑے بھائی کا یوں کہنا کہ میں تو یہاں سے نہیں جاتا تم جاؤ اور والد کو چوری والی بات بتا دو
۱۳۳	ہمارا عذاب مجرمین سے نہیں ہٹایا جاتا		برادران یوسف کا اپنے والد کو چوری کا قصہ بتانا اور ان کا یقین نہ کرنا اور فرمانا کہ جاؤ یوسف علیہ السلام کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو
۱۳۳	ان حضرات کے قصوں میں عقل والوں کیلئے عبرت ہے	۱۱۳	برادران یوسف کا تیسری بار مصر پہنچنا اور ان کا سوال فرمانا کیا تمہیں معلوم ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ پھر بھائیوں کا قصور معاف فرمانا اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنا
۱۳۳	اختتام سورہ یوسف علیہ السلام	۱۱۵	حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتہ بھیجنا اور والد کے چہرہ پر ڈالنے سے بینائی واپس آ جانا اور بیٹوں کا اقرار کرنا کہ ہم خطا کار ہیں اور استغفار کرنے کی درخواست کرنا
۱۳۵	مَشْرِقُ الدِّينِ	۱۱۸	پورے خاندان کا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچنا، ان کے والدین اور بھائیوں کا ان کو سجدہ کرنا، اور خواب کی تعبیر پوری ہونا
	آسمانوں کی بلندی، جس و قمر کی تغیر اور زمین کا پھیلاؤ	۱۲۰	خواب کے بارے میں ضروری معلومات
۱۳۶	پھلوں کی انواع و اقسام میں اللہ کی قدرت اور وحدانیت کی نشانیاں ہیں	۱۲۱	بعض خوابوں کی تعبیریں
۱۳۶	مکرمین بحث کا انکار لائق تعجب ہے ان کے لئے دوزخ کا عذاب ہے	۱۲۲	اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرنا بھی شکر کا ایک شعبہ ہے
۱۳۸	فرمانشی مغرور طلب کرنے والوں کا عذاب	۱۲۳	اللہ تعالیٰ کے دربار میں شل ہونے کا
۱۳۹	اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ عورتوں کے رحم میں کیا ہے، وہ علانیہ اور پوشیدہ سب چیز کو جانتا ہے، ہر اونچی اور آہستہ آواز اس کے نزدیک برابر ہے، رات میں چھپا ہوا اور دن میں چلنے والا ہر ایک اس کے علم میں ہے	۱۲۳	غیب کی خبریں بتانا آنحضرت ﷺ کی رسالت کی دلیل ہے
۱۴۱	فرشتے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں		
۱۴۱	جب تک لوگ نافرمانی اختیار کر کے مستحق عذاب نہیں ہوتے اس وقت تک اللہ تعالیٰ امن و عافیت والی حالت کو نہیں بدلتا		
۱۴۲	بادل اور بجلی اور خند کا تذکرہ		
۱۴۲	رعد کیا ہے؟		
۱۴۳	وَيُؤْتِي السَّحَابَ لَيًّا كَمَا يُبَدِّلُ		
۱۴۳	غیر اللہ سے مانگنے والوں کی مثال، سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں وہ آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، سب کو اسی نے پیدا فرمایا ہے وہ واحد ہے قہار ہے		

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۶۷	محمد رسول اللہ ﷺ کی بعثت عامہ، عربی زبان میں قرآن نازل ہونے اور غزا و اذان شروع ہونے کی حکمت	۱۴۴	یَسْجُدْ كَمَا بُعِثَ
۱۶۸	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبعوث ہونا اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلانا	۱۴۵	پینا اور تاجینا، نور اور اندھیرے برابر نہیں ہو سکتے۔
۱۷۰	اللہ تعالیٰ کا اعلان کہ شکر پر مزید نعمتیں دوں گا اور ناشکری سخت عذاب کا سبب ہے	۱۴۷	حق اور باطل کی مثال، قیامت کے دن تا فرمان اپنی جان کے بدلے دینا اور اس جیسا جو کچھ اور مل جائے سب دینے کو تیار ہوں گے
۱۷۱	سابقہ امتوں کا عناد و رسولوں کو تبلیغ سے روکنا اور جاہلانہ سوال و جواب کرنا	۱۴۸	اہل ایمان کے اوصاف اور ان کے انعامات نقض عہد کرنے والوں کی بد حالی کا تذکرہ
۱۷۳	سابقہ امتوں کا رسولوں کو دھمکی دینا کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے کافروں کے سخت عذاب کا تذکرہ	۱۵۲	اللہ تعالیٰ کے ذکر سے قلوب کا طمینان حاصل ہوتا ہے معاندین فرما کر جہزات ظاہر ہونے پر بھی ایمان لانے والے نہیں
۱۷۳	فسق و فجور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار قرآن کی شرط کے خلاف ہے	۱۵۴	رسول اللہ ﷺ کی کافروں کی بد حالی اور متقیوں سے جنت کا وعدہ
۱۷۵	ماء صمد یہ کیا ہے	۱۵۶	یہ قرآن حکم خاص ہے عربی زبان میں ہے
۱۷۶	کافروں کے اعمال باطل ہیں قیامت کے دن دنیا والے سرداروں اور ان کے ماننے والوں کا سوال جواب	۱۵۸	آپ ﷺ سے پہلے جو رسول بھیجے گئے وہ اصحاب ازواج والو! تھے کوئی رسول اس پر قادر نہیں کہ خود سے کوئی معجزہ ظاہر کرے
۱۷۷	قیامت کے دن فیصلہ ہو چکے کے بعد شیطان کا اپنے ماننے والوں سے بیزار ہونا اور انہیں بے وقوف بنانا	۱۵۹	اللہ جو چاہتا ہے مخوف فرماتا ہے اور جو چاہتا ہے، ثابت رکھتا ہے
۱۷۸	اہل ایمان کا ثواب	۱۶۱	اللہ کے شکم کو کوئی بنانے والا نہیں
۱۷۹	کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال	۱۶۲	اللہ تعالیٰ ہر شخص کے اعمال کو جانتا ہے
۱۷۹	اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قولی ثابت پر ثابت رکھتا ہے	۱۶۲	آپ فرما: جیسے کہ میرے رسول ہونے پر اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے
۱۸۰	آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے عذاب قبر کا ثبوت	۱۶۳	اختصاص تفسیر سورۃ الرعد
۱۸۱	نعمتوں کی ناشکری کرنے والوں کی بد حالی	۱۶۵	مَنْ يَرْجُ الْآخِرَ
۱۸۲	قیامت کے دن نہ بچ ہوگی نہ دوستی		
۱۸۲	اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں کا بیان اور انسان کی ناشکری کا تذکرہ		
۱۸۳	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی اولاد کو بیت اللہ کے نزدیک ٹھہرانا اور ان کیلئے دعا کرنا کہ شرک سے بچیں اور غماز قائم کریں		
۱۸۶	اولاد کے نمازی ہونے کیلئے فکر مند ہونا پیغمبرانہ شان ہے		
			اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس لئے نازل فرمائی ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لائیں، اللہ غالب ہے ستودہ صفات ہے سارے جہانوں کا مالک ہے
			حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قوموں کی زبان بولنے والے تھے

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۲۰۴	انسان اور جنات کی تحقیق، ابلیس کو کجہہ کرنے کا حکم اور اس کی نافرمانی اور ملعونیت، بنی آدم کو درخت لانے کے لئے اس کا حکم لکھانا اور ابلیس عمر کی درخواست کرنا، تخلصین کے بربکانے سے عاجزی کا اقرار، ابلیس کا اتباع کرنے والوں کیلئے داخلہ و دوزخ کا اعلان	۱۸۷	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیٹے عطا فرمائے اور اپنے لئے اور آل اولاد کیلئے نماز قائم کرنے کی دعا کرنا
۲۰۴	صلصال اور حماسنوں کا مصداق	۱۸۸	قیامت کے دن کا ایک منظر، عذاب آنے پر ظالموں کا درخواست کرنا کہ مہلت دی جائے
۲۰۶	ابلیس کا حضرت آدم کو کجہہ کرنے سے انکار ہونا	۱۹۰	قیامت کے دن زمین اور آسمان میں تغیر اور تبدل، سب لوگوں کی حاضری، ہجرین کی بد حالی حساب کتاب، اور جزا و سزا
۲۰۶	ابلیس کی ملعونیت		انتقام تفسیر سورۃ ابراہیم
۲۰۶	ابلیس کا مہلت مانگنا بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لئے تھا	۱۹۵	پارہٴ فحشہ
۲۰۷	تخلصین کے بہانے سے شیطان کا عاجز ہونا	۱۹۵	سورۃ الاحقر
۲۰۷	گمراہ لوگوں پر شیطان کا بس چلتا ہے	۱۹۵	کافر بارگشتہ کریں گے کہ کاش مسلمان ہوتے
۲۰۸	شیطان اور اس کا اتباع کر نیوالے دوزخ میں ہوں گے	۱۹۶	جو بستیایں ہلاک کی گئیں ان کی ہلاکت کا دقت مقرر تھا
۲۰۸	دوزخ کے سات دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لئے حصہ مقبوم ہے	۱۹۷	اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا محافظ ہے
۲۰۸	مقتی بانوں اور چشموں میں ہوں گے، سلامتی کے ساتھ رہیں گے آپس میں کوئی کینہ نہ ہوگا	۱۹۸	روافض قرآن کی تحریف کے قائل ہیں اللہ کے وعدہ حفاظت پر ان کا ایمان نہیں
۲۰۹	اہل جنت نگاہ لگائے آسمان سے تبتوں پر بیٹھے ہوں گے	۱۹۸	ساتھ ساتوں نے بھی اپنے رسولوں کا استہزاء کیا معاندین اگر آسمان پر چڑھ جائیں تب بھی ایمان الینوالے نہیں ہیں
۲۱۰	جنت میں کوئی تکلیف نہ ہوگی نہ وہاں سے نکالے جائیں گے	۲۰۰	ستارے آسمان کے لئے زمیں ہیں اور ان کے ذریعے شیطاں کو مارا جاتا ہے۔
۲۱۱	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ، ان سے خوفزدہ نہ دانا اور مہمانوں کا بیٹے کی بشارت دینا	۲۰۰	بروج سے کیا مراد ہے؟
۲۱۳	یہ مہمان فرشتے تھے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کیلئے بھیجے گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دے کر فرشتوں کا حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آنا	۲۰۱	زمین کا پھیلاؤ اور اس کے پہاڑ درخت اللہ کی معرفت کی نشانیاں ہیں
۲۱۳	حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی شرارت اور ہلاکت	۲۰۲	اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسانوں کی زندگی کے سامان پیدا فرمائے
۲۱۴	حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت سے عبرت حاصل کریں جو ان کی اہلی ہوئی بستیوں پر گزرتے ہیں	۲۰۲	اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں
۲۱۵	رحمۃ للعالمین علیہ السلام کا بہت بڑا اعزاز، اللہ جل شانہ نے آپ کی جان کی قسم کھائی ہے۔	۲۰۲	ہوائیں بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں
		۲۰۲	اللہ ہی وارث ہے
		۲۰۳	مستفادین اور مستأخرین کی تفسیر

صفحہ نمبر	مضامین
۲۱۵	حضرت ابو الطیبؑ اور اصحاب الایکہ کی بستیاں شاہراہ عالم پر واقع ہیں، اصحاب الایکہ ظالم تھے اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہلاک کئے گئے
۲۱۶	حضرت ابو الطیبؑ کی قوم وانی بستیاں اور اصحاب الایکہ شاہراہ عام پر واقع ہیں
۲۱۶	اصحاب الجحیم کی تکذیب اور ہلاکت و قہر بید
۲۱۷	اللہ تعالیٰ نے آسمان وزمین کو حکمت کے موافق پیدا فرمایا ہے
۲۱۸	رسول اللہ ﷺ کو خطاب کہ ہم نے آپ کو سب مٹائی اور قرآن عظیم عطا فرمایا
۲۱۹	اہل دنیا کے اموال و ازواج کی طرف نظریں نہ پھیلائیں
۲۲۰	سابقہ امتوں نے اپنی کتابوں کے اجزاء، بنا رکھے تھے
۲۲۱	خوب واضح طور پر کھول کر بیان کرنے کا حکم
۲۲۲	تسبیح و تہلیل میں مشغول رہنے اور موت آنے تک عبادت میں لگے رہنے کا حکم
۲۲۳	اختتام تفسیر سورۃ الحجر
۲۲۵	سورۃ النحل
۲۲۵	قیامت کا آنا یقینی ہے، انسان بڑا جھگڑا لو ہے
۲۲۷	چوپائے اللہ تعالیٰ کے انعام ہیں ان سے متعدد قسم کے منافع متعلق ہیں
۲۲۹	اللہ تعالیٰ کے راستہ سے بہت سے لوگ بے ہوئے ہیں مخلوق اور خالق برابر نہیں ہو سکتے، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے، اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہیں وہ بے جان ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے
۲۳۳	تمہارا معبود ایک ہی ہے وہ ظاہر اور پوشیدہ سب اقوال و اعمال کو جانتا ہے گمراہ کرنے والے دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہوں گے
۲۳۴	معاندین سابقین کے عذاب کا تذکرہ قیامت کے دن
۲۳۵	کافروں کی رسوائی اور بدحالی، منکرین کا برا اٹھکانہ ہوگا

صفحہ نمبر	مضامین
۲۳۷	اہل تقویٰ کا اچھا انجام، انہیں جنت کے باغوں میں وہ سب کچھ نصیب ہوگا جو ان کی خواہش ہوگی
۲۳۸	منکرین اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آجائیں
۲۳۹	مشرکین کی کٹ جتنی ہر امت کیلئے رسول کی بعثت کا تذکرہ منکرین کا قسم کھانا کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد زندہ کر کے نہ اٹھائے گا، ان کی اس بات کی تردید اور اس کا اثبات کہ اللہ تعالیٰ کے مکیٰ فرما دینے سے ہر چیز وجود میں آ جاتی ہے۔
۲۴۱	فی سبیل اللہ ہجرت کرنے والوں سے دنیا و آخرت کی خیر دہی کا وعدہ
۲۴۲	ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لئے بیان کریں
۲۴۳	منکرین حدیث کی تردید
۲۴۵	معاندین اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بے خوف نہ ہوں
۲۴۶	قولہ تعالیٰ: او یاخذھم علی تخوف
۲۴۶	ہر مخلوق فرشتے وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار ہیں
۲۴۷	معبود صرف ایک ہی ہے ہر نعمت اسی کی طرف سے ہے
۲۴۸	اسی سے ڈرو
۲۴۹	مشرکین کی جھوٹی تجویز، اللہ کے لئے بیٹیاں اور اپنے لئے بیٹے تجویز کرتے ہیں، خود ان کے بیٹیاں بیٹیاں پیدا ہونے کی خبر مل جائے تو چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے
۲۵۱	لوگوں کے ظلم کی وجہ سے اللہ گرفت فرماتا تو زمین پر چلنے والوں میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑتا
۲۵۳	چوپایوں میں اور شہد کی کھی میں تمہارے لئے عبرت ہے
۲۵۵	اللہ نے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے، اس نے تمہارے لئے بیٹیاں پیدا کیں، پھر ان سے بیٹے پوتے عطا فرمائے اور تمہیں عمدہ چیزیں کھانے کو دیں
۲۵۷	وہ مثالیں پیش فرما کر مشرکین کی تردید فرمائی
۲۵۸	اللہ تعالیٰ ہی کو غیب کا علم ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے

صفحہ نمبر	مضامین
۲۸۳	تحلیل اور تخریم کا کیا اختیار صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے
۲۸۴	اللہ توبہ قبول فرماتا ہے اور مغفرت فرماتا ہے
۲۸۴	حضرت ابراہیم کے اوصاف عالیہ اور ان کی ملت کے اتباع کا حکم
۲۸۷	سچے کے دن کی تعظیم یہودیوں پر لازم تھی
۲۸۸	دعوت وارشاد اور اس کے آداب
۲۹۳	بدلہ لینے کا اصول اور صبر کی فضیلت
۲۹۴	اختتام تفسیر سورۃ النحل
۲۹۵	دُشْنُی
۲۹۵	پارہ نمبر ۱۵
۲۹۵	تَشْنُی
۲۹۵	اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور وہاں سے ملا، اعلیٰ کا سفر کر لیا
۲۹۷	واقعہ معراج کا مفصل تذکرہ
۲۹۷	براق پر سوار ہو کر بیت المقدس کا سفر کرنا اور وہاں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی امامت کرنا صحیح بخاری میں واقعہ معراج کی تفصیل
۲۹۸	آسمانوں میں تشریف لے جانا اور آپ کے لئے دروازہ کھولا جانا حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے ملاقات فرمانا اور ان کا مرجع کہنا
۳۰۰	الہییت العمور اور سردۃ النہی کا ملاحظہ فرمانا
۳۰۰	پچاس نمازوں کا فرض ہونا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توجہ دلانے پر بار بار درخواست کرنے پر پانچ نمازیں رو جانا
۳۰۱	نمازوں کے علاوہ دیگر احکام
۳۰۱	معراج میں دیدار الہی
۳۰۲	قریش کی تکذیب اور ان پر حجت قائم ہونا
۳۰۳	اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ کے سامنے پیش فرمایا
۳۰۴	معراج کے دیگر مشاہدات

صفحہ نمبر	مضامین
۲۵۹	اللہ تعالیٰ کے متعدد انعامات، انسانوں کی تخلیق، جانوروں کا اڑنا، لباس کا سامان پیدا فرمانا، پہاڑوں میں رہنے کی جگہیں بنانا
۲۶۲	قیامت کے دن کے چند مناظر، کافروں اور مشرکوں کے لئے عذاب کی وعید
۲۶۴	چند اوصاف حیدہ کا حکم اور عنکرات و فواحش سے بچنے کی تاکید خطبوں میں اِنَّ اللّٰهَ يَاسْأُخِرُ بِالْعَذَلِ وَالْاِحْسَانِ پڑھنے کی ابتدا
۲۶۶	عہدوں اور قسموں کو پورا کرنے کا حکم
۲۷۰	آخرت کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں، صبر کرنے والے مردوں اور عورتوں کو حیات طیبہ نصیب ہوگی، ان کے اعمال کا اچھا اجر ملے گا
۲۷۲	جب قرآن پڑھ لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگیں شیطان کا تسلط ان لوگوں پر ہے، جو اس سے دوستی رکھتے ہیں
۲۷۳	اہل ایمان پر شیطان کا تسلط نہیں جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں
۲۷۳	شیطان کا تسلط ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں قرآن پاک کی بعض آیات منسوخ ہونے پر معاندین کا اعتراض اور اس کا جواب
۲۷۵	مشرکین کے اس قول کی تردید کہ آپ کو کوئی شخص سکھاتا ہے ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جانے کی سزا اور جس سے زبردستی کلمہ کفر کہلویا جائے اس کا حکم
۲۷۷	ہجرت کر کے، ثابت قدم رہنے والوں کا اجر و ثواب
۲۷۹	قیامت کے دن کی پیشی کا ایک منظر
۲۸۰	ایک ایسی ہستی کا تذکرہ جسے اللہ تعالیٰ نے خوب نعمتیں دیں پھر ناشکری کی وجہ سے ان کی نعمتیں چھین لی گئیں اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ، اور اس کا شکر ادا کرو حرام چیزوں
۲۸۲	

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۳۰۹	آسمانوں کے محافظین نے حضرت جبریل علیہ السلام سے یہ سوال کیوں کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے کیا انہیں باریا گیا ہے؟	۳۰۴	حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا ایسے لوگوں پر گھڑتا جن کے ہونٹ قہقہوں سے کانٹے جا رہے تھے
۳۱۰	حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز کم کرانے کی ترغیب کیوں نہیں دی؟	۳۰۴	کچھ لوگ اپنے سینوں کو خانوں سے چھیل رہے تھے
۳۱۱	سوئے کے طشت میں زم زم سے قلب اطہر کو دھویا جانا	۳۰۴	سودھوروں کی بد حالی
۳۱۱	نماز کا مرتبہ عظیمہ	۳۰۴	پچھلے لوگوں کی کھانسی تھپیوں سے کافی جاری تھیں
۳۱۲	منکرین و کفرین کے جابلانا اشکالات کا جواب	۳۰۴	ایک شیطان کا پیچھے لگنا
۳۱۵	بنی اسرائیل کا زمین میں دوبارہ فساد کرنا اور ان کو دشمنوں کا تباہ کرنا	۳۰۵	فرشتوں کا پیچھے لگانے کے لئے تاکید کرنا
۳۱۶	بنی اسرائیل کو برباد کرنے والے کون تھے	۳۰۵	مجاہدین کا ثواب
۵۱۷	قرآن سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے اور اہل ایمان کو بشارت و اہل کفر کی عذاب الیم کی خبر دیتا ہے	۳۰۵	کچھ لوگوں کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے
۳۱۸	انسان اپنے لئے برائی کی بد دعا کرتا ہے اس کے مزاج میں جلد بازی ہے	۳۰۵	زکوٰۃ دینے والوں کی بد حالی
۳۲۲	بلاک ہونے والی بستیوں کے سردار اور مال دار نافرمانی کرتے ہیں جس کی وجہ سے بربادی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے	۳۰۵	سزا بھوگوشٹ کھانے والے
۳۲۳	طالب دنیا کو تھوڑی سی دنیا دہنے دی جاتی ہے اور آخرت میں اس کے لئے جہنم ہے، اہل ایمان کے اعمال کی قدر دانی ہوگی	۳۰۵	نگریزوں کا بڑا گھبراہٹ والا
۳۲۵	والدین کیساتھ حسن سلوک کیساتھ زندگی گزارنے کا حکم	۳۰۵	ایک نیل کا چبوتے سے سراخ میں داخل ہونے کی کوشش کرنا
۳۲۷	ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا مرتبہ	۳۰۶	جنت کی خوشبو
۳۲۷	ماں باپ ذریعہ جنت اور ذریعہ دوزخ ہیں	۳۰۶	دوزخ کی آواز سننا
۳۲۷	اللہ تعالیٰ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے	۳۰۶	باب الحفظ
۳۲۸	والد جنت کے دروازوں میں سے بہتر دروازہ ہے	۳۰۶	پہلے آسمان پر درودِ جہنم سے ملاقات ہونا اور جہنم کا ملا حظہ فرمانا
۳۲۸	باپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے	۳۰۶	دودھ، شہد اور شراب کا پیش کیا جانا اور آپ کا دودھ کو لے لینا
۳۲۸	ماں باپ کے اکرام و احترام کی چند مثالیں	۳۰۷	سدرۃ المنتہی کیا ہے؟
۳۲۹	ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے رزق اور مردوں بڑھتے ہیں	۳۰۸	جنت میں داخل ہونا اور نہر کوثر کا ملا حظہ فرمانا
		۳۰۸	فوائد اور اسرار اور نعم معافہ حراج شریف
		۳۰۸	براق کیا تھا اور کیسا تھا؟
		۳۰۸	براق کی شہابی اور اس کی وجہ
		۳۰۹	حضرت جبریل علیہ السلام کا بیت المقدس تک آپ کے ساتھ براق پر سوار ہونا اور وہاں سے زینہ کے ذریعہ آسمانوں پر جانا

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۳۵۱	مکرمین بعث کا تعجب کہ ریزہ ریزہ ہو کر کیسے زندہ ہوں گے ان کے تعجب کا جواب کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہی دوبارہ زندہ فرمائے گا	۳۲۹	ماں باپ کے اخراجات کے لئے محنت کرنے کا ثواب
۳۵۳	بندوں کو اچھی باتیں کرنے کا حکم بعض انبیاء بعض انبیاء سے افضل ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زور و طاقت عطا فرمائی	۳۲۹	ماں باپ کی خدمت نفل جہاد سے افضل ہے
۳۵۵	اللہ تعالیٰ کے سوا جو جہاد بنا رکھے ہیں وہ کوئی ذرا سی تکلیف بھی بردہ نہیں کر سکتے کوئی ہستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا عذاب نہ دیں	۳۳۰	ہجرت کی بیعت کیلئے والدین کو روتا چھوڑنے والے کو نصیحت
۳۵۷	فرمانی معجزات ہم صرف اس لئے نہیں بھیجتے کہ سابقہ امتوں نے ان کی تکذیب کی	۳۳۱	ماں باپ کی خدمت نفل حج اور عمرہ سے کم نہیں
۳۵۸	آپ کے رب کا حکم سب کو محیط ہے، آپ کی روایا اور شجرہ ملعونہ لوگوں کے لئے فتنہ میں پڑنے کا سبب ہیں	۳۳۱	والدین کے ستانے کی سزا، نیا میں مل جاتی ہے
۳۶۰	حضرت آدم علیہ السلام کو جہاد کرنے کا حکم سننے پر ابلیس کا جواب دینا کہ میں اسے جہاد کروں جو منی سے پیدا کیا گیا ہے؟ پھر بنی آدم کو یہ کہانے کا عزم ظاہر کرنا، اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ جن پر تیرا تقابو چل سکے ان پر تقابو کر لینا	۳۳۱	والدین کی نافرمانی کی گہرا گناہوں میں سے ہے
۳۶۲	اللہ تعالیٰ تمہارے لئے سمندر میں کشتیاں جاری فرماتا ہے، وہ چاہے تو تمہیں زمین میں دھنسا دے یا سخت بھج دے، بنی آدم کو ہم نے عزت دی، مجروح ہر میں سفر کر لیا	۳۳۲	وہ شخص ذلیل ہو جسے ماں باپ نے جنت میں داخل نہ کر لیا ہو
۳۶۴	پاکیزہ کھانے کے لئے چیزیں دیں اور ان کو بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی	۳۳۲	ماں باپ کی طرف گھور کر دیکھنا بھی حقوق میں شامل ہے
۳۶۷	قیامت کے دن جن کے اپنے ہاتھ میں اعمال نامے دیجئے جائیں گے، وہ اپنے اعمال نامے پڑھ لیں گے، جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا ہوگا	۳۳۲	ماں باپ کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے
۳۶۹	مشرکین کی خواہش تھی کہ آپ کو اپنی طرف کر لیں اور اپنا دوست بنالیں۔	۳۳۳	ماں باپ کے لئے دعا اور استغفار کرنے کی وجہ سے
۳۷۰	مشرکین چاہتے تھے کہ آپ ﷺ کو زبردستی مکہ مکرمہ سے نکال دیں	۳۳۳	نا فرمان اولاد کو فرائض وار لکھ دیا جاتا ہے
۳۷۵	قرآن مومنین کیلئے شفا ہے اور رحمت ہے ظالموں کے نقصان ہی میں اضافہ کرتا ہے	۳۳۳	ماں باپ کیلئے دعا مغفرت کرنے سے انکے درجات بلند ہوتے ہیں
		۳۳۳	رشتے داروں، مسکینوں، مسافروں پر خرچ کرنے اور
		۳۳۴	میانہ روی اختیار کرنے کا حکم فضول خرچی کی ممانعت
		۳۳۷	اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ کسی جان کو بلاشرعی حکم کے قتل نہ کرو، یتیموں کا مال نہ کھاؤ
			جس بات کا یہ نہیں اسکے پیچھے پڑنے اور زمین پر اترتے ہوئے چلنے کی ممانعت
		۳۴۱	اللہ کے ساتھ معبود ٹھہرانے والوں کیلئے جہنم ہے اور اس کیلئے اولاد جو یز کرنا بہت بڑی بات ہے
		۳۴۲	اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، شرک کرین والوں کی باتوں سے پاک ہے، ساتواں آسمان اور زمین اور ہر چیز اس کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہے
		۳۴۵	جو لوگ آخرت کے مکرم ہیں ان کے دلوں پر پردہ اور کانوں میں ڈاٹ ہے، قرآن کو بدعتی سے سنتے ہیں اور آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان پر جلاہو دیا گیا ہے
		۳۵۰	

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۳۹۱	سبب نزول		روح کے بارے میں یہودیوں کا سوال اور رسول اکرم
۳۹۲	سورۃ کہف پڑھنے کے دنیاوی اور اخروی منافع	۳۷۷	کھجور کا جواب
۳۹۳	رسول اللہ ﷺ کی تسلی وینا،		اگر تمام انسان اور جنات بھی جمع ہو جائیں تو قرآن جیسی
۳۹۵	اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کون تھے؟	۳۷۸	کتاب بنا کر نہیں لاسکتے
۳۹۵	اصحاب کہف کا زمانہ	۳۸۰	قرائش کہہ کی ہت دھری اور فرماؤشی معجزات کا مطالبہ
۳۹۵	اصحاب کہف کا غار میں داخل ہونا		لوگ اس لئے ایمان نہیں لاتے کہ نبوت اور بشریت میں
۳۹۷	اصحاب کہف کا تفصیلی واقعہ		تفاد سمجھتے ہیں اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے تو ان
	اصحاب کہف کا ایک جگہ جمع ہونا اور آپس میں متعارف	۳۸۱	کے لئے فرشتہ رسول بنا کر بھیجا جاتا
۳۹۷	ہو کر باہم گفتگو کرنا		قیامت کے دن گمراہ لوگ گونگے اندھے اور بہرے
۳۹۷	بادشاہ کو اور پوری قوم کو چھوڑ کر راہ فرار اختیار کرنا		اٹھائے جائیں گے پھر دوزخ کی آگ میں داخل کئے
۳۹۸	باہمی مشورہ کر کے غار میں داخل ہو جانا	۳۸۲	جائیں گے یہ سزا اس لئے دی جائے گی کہ انہوں نے
	غار کی کیفیت، سورج کا کھڑا کر جانا، کتے کا ہاتھ بچھا کر		حشر و نشر کی تکذیب کی
۳۹۹	بیٹھا رہنا		اگر تمہارے پاس میرے رب کی رحمت کے خزانے
	اصحاب کہف کا بیدار ہو کر آپس میں اپنی مدت قیام کے	۳۸۳	ہوتے تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے ہاتھ روک لیتے،
	بارے میں سوال و جواب کرنا اور اپنے ایک آدمی کو کھانا		انسان بڑا تنگ دل ہے
۴۰۱	لانے کے لئے شہر بھیجتا۔		موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کھلی ہوئی ٹونٹائیاں دیں فرعون
۴۰۴	اصحاب کہف کی تقداد میں اختلاف اور اس کا جواب		اپنے ساتھیوں کے ساتھ غرق کر دیا گیا اور بنی اسرائیل کو
۴۰۵	وعدہ کرتے وقت انشاء اللہ نہ کہنے پر عتاب	۳۸۴	حکم دیا گیا کہ زمین میں رہو کہو
۴۰۷	اصحاب کہف کتنے عرصہ غار میں رہے		ہم نے قرآن کو حق کیساتھ نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں
	رسول اللہ ﷺ کو کتاب اللہ کی تلاوت کرنے اور اللہ سے	۳۸۶	کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں سابقین اہل علم اس کو سنتے
۴۰۸	لو لگنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہنے کا حکم		ہیں تو سجدہ میں گر پڑتے ہیں
	حق واضح ہے جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر اختیار		اللہ کہہ کر پکار دیا جن کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس
	کرے اہل کفر دوزخ میں اور اہل ایمان جنت میں	۳۸۸	کے اچھے اچھے نام ہیں آپ نماز میں قرأت کرتے وقت
۴۱۰	ہوں گے		درمیان آواز سے پڑھئے
	اہل ایمان کا اجر و ثواب، جنت کے لباس اور زیور اور		اللہ کی حمد بیان کیجئے جس کا کوئی شریک اور معاون نہیں
۴۱۱	مسہریوں کا تذکرہ	۳۸۹	ہے اور اس کی بڑائی بیان کیجئے
	عمرت کے لئے دو شخصوں کی مثال ان میں ایک باغ والا	۳۹۰	اختتام تفسیر سورۃ بنی اسرائیل
۴۱۳	اور دوسرا غریب تھا	۳۹۱	وَدَّعَا رَبَّهُ لَاحِقَ فِي
		۳۹۱	جہت تیس

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۴۴۳	مغرب کا سفر	۴۱۶	دنیا کی بے ثباتی کی ایک مثال، اور قیامت میں مجرمین کی حیرت کا منظر
۴۴۴	مشرق کا سفر		فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آدم کو سجدہ کرنا اور ابلیس کا منکر ہو کر نافرمان بن جانا ابلیس اور اس کی ذریت کا
۴۴۴	تیسرا سفر		بنی آدم کی دشمنی کو مضلل بنانا
۴۴۴	یا جوج ماجوج سے حفاظت کے لئے دیوار کی تعمیر	۴۱۹	انسان بڑا الجھڑالو ہے، باطل کو لے کر جنت بازی کرتا ہے، اللہ کی آیات سے اعراض کرنے والے بڑے ظالم ہیں
۴۴۴	دیوار کو کس طرح اور کس چیز سے بنایا؟	۴۲۲	
۴۴۶	قیامت کے قریب یا جوج ماجوج کا نکلنا	۴۲۵	پیارے فرشتے
۴۴۸	یا جوج ماجوج کی تعداد	۴۲۵	حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہما السلام کا مفصل واقعہ
۴۴۹	یا جوج ماجوج کون اور کہاں ہیں؟		حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنا اور یہ درخواست کرنا کہ مجھ اپنے ساتھ لے لیں
۴۴۹	سد ذوالقرنین کہاں ہے؟	۴۲۶	حضرت خضر علیہ السلام کا فرمانا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاموش رہنے کا وعدہ کر کے ان کے ساتھ روانہ ہو جانا
۴۵۰	یا جوج ماجوج غیر عربی کلمات ہیں	۴۲۷	حضرت خضر علیہ السلام کا ایک کشتی سے تھوڑے نکال دینا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معرض ہونا
	کا فرسب سے بڑے خسارہ میں ہیں، ان کی سعی بیکار ہے، اعمال حبط ہیں اور بے وزن ہیں	۴۲۷	ایک لڑکے کے قتل پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض کرنا
۴۵۱		۴۲۷	ایک گرتی ہوئی دیوار کے کھڑا کر دینے پر اعتراض پھر آپس میں جدائی
۴۵۳	ایمان اور اعمال صالحہ والے جنت الفردوس میں ہوں گے	۴۲۸	حضرت خضر علیہ السلام کا تینوں باتوں کی حقیقت بتانا
۴۵۴	اللہ تعالیٰ کے اوصاف و کمالات غیر متناہی ہیں	۴۲۹	کشتی کا تھوڑے کیوں نکالا؟
۴۵۴	بشریت رسالت و نبوت کے معنائیں نہیں	۴۲۹	لڑکے کو کیوں قتل کیا؟
	جسے اپنے رب سے ملنے کی آرزو ہو وہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے	۴۲۹	دیوار کو سیدھا کرنے کی وجہ
۴۵۵	اختتام سورۃ الکہف	۴۳۰	فوائد و مسائل
۴۵۷	مشرق و مغرب		ذوالقرنین کا مفصل قصہ، مغرب و مشرق کا سفر کرنا
	بیٹے کیلئے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت	۴۳۱	یا جوج ماجوج سے حفاظت کے لئے دیوار بنانا
۴۵۸			ذوالقرنین کون تھے ان کا نام کیا تھا؟ اور ذوالقرنین کیوں کہا جاتا تھا؟
۴۵۸	بیٹے کی بشارت ملنے پر تعجب کرنا		
۴۶۰	حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق عالیہ		
۴۶۲	حضرت مریم علیہا السلام کا تذکرہ اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ		
۴۶۲	حضرت مریم علیہا السلام کا پردہ کا اہتمام اور اچانک فرشتہ کے سامنے آ جانے سے غرور مند ہونا		

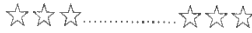
صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۳۷۶	صالحین کا تذکرہ اور ان سے جنت کا وعدہ	۳۶۲	فرشتے کا بیٹے کی خوشخبری دینا اور حضرت مریم کا متعجب ہونا
۳۷۶	اہل جنت کی نعمتوں کا تذکرہ	۳۶۲	فرشتہ کا جواب دینا کہ اللہ کے لئے سب کچھ آسان ہے
	حضرت رسول کریم ﷺ کے سوال فرمانے پر جبریل علیہ السلام کا جواب کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں	۳۶۳	حاصل اور وضع حمل کا واقعہ، درود کی وجہ سے درخت کے نیچے پہنچنا، فرشتہ کا آواز دینا کہ غم نہ کرو درخت کا تانہ لگاؤ، تر کھجوریں کھاؤ
۳۷۷	مناہین ایدہ بناؤ و ما خلقتنا کا مطلب کیا ہے؟	۳۶۳	طبی اصول سے زچہ کے لئے کھجوروں کا مفید ہونا
۳۷۷	انسانوں کی قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے سے انکار کرنا اور مکررین کا شیاطین کے ساتھ حشر ہونا	۳۶۳	حضرت مریم علیہا السلام سے فرشتہ کا یوں کہنا کہ کوئی دریافت کرے تو کہہ دینا کہ میرا بولنے کا روزہ ہے۔
۳۷۹	تمام بنی آدم دونوں پرواروں میں گئے، اللہ تعالیٰ اہل تقویٰ کو نجات کی نعمتوں سے نوازے گا۔	۳۶۳	ولادت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوم کے پاس گود میں لے کر آنا، قوم کا معترض ہونا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب دینا اور اپنی نبوت کا اعلان فرمانا
۳۸۰	کافروں کا سال کہ دونوں فریق میں مقام اور مجلس کے اعتبار سے کون بہتر ہے اور ان کے سوال کا جواب	۳۶۵	ہو ابو الدیسی فرما کر یہ بتا دیا کہ میرا کوئی باپ نہیں
۳۸۱	کافروں کو ذلیل دی جاتی ہے بعد میں وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے	۳۶۷	کسی کو اپنی اولاد بنانا اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے
۳۸۲	بعض منکرین کے اس دعوے کی تردید کہ مجھے قیامت کے دن بھی اموال و اولاد دیئے جائیں گے۔	۳۶۷	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اعلان کہ میرا تمہارا رب اللہ ہے
۳۸۳	جنہوں نے غیر اللہ کی پرستش کی ان کے معبود اس بات کا انکار کریں گے کہ ہماری عبادت کی گئی اور اپنے عبادت کرنے والوں کے مخالف ہو جائیں گے	۳۶۸	یوم الحشر کی پریشانی
۳۸۳	قیامت کے دن حقیقی مہمان بنا کر لائے جائیں گے اور بحرین ہٹا کر پیاسے حاضر کئے جائیں گے اور وہی شخص سفارش کر سکے گا جسے اجازت ہوگی۔	۳۶۸	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا عقیدہ رکھنے والوں کی تردید
۳۸۵	اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد تجویز کرنے والوں کی مذمت اور ان کے قول کی شاعت	۳۶۸	توحید کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد سے مکالمہ
۳۸۶	اہل ایمان کا اکرام، قرآن مجید کی تیسیر، ہلاک شدہ امتوں کی بربادی کا اجمالی تذکرہ	۳۶۹	بعد کے آنے والوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا اچھائی اور سچائی کے ساتھ تذکرہ کیا جانا
۳۸۷	اختتام تفسیر سورۃ مریم	۳۷۱	حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اور حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہم السلام کا تذکرہ
		۳۷۲	نبی اور رسول میں فرق
		۳۷۲	حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوصاف عالیہ
		۳۷۳	حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ اور بعض خصوصی احوال
		۳۷۴	حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے باہمی رشتے اور ان کے مشفقین کے دواگر وہ
		۳۷۵	شبوتوں کا اتباع ہر گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۵۱۲	اللہ تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمانا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو مصر سے لے جاؤ، سمندر پر پہنچ کر ان کیلئے خشک راستہ بنا دینا، پھر سے جانے کا خوف نہ کرنا، فرعون کا ان کے پیچھے سے سمندر میں داخل ہونا اور لشکروں سمیت ڈوب جانا	۴۹۱	سورۃ النور
۵۱۳	بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ کا خطاب کہ ہم نے تمہیں دشمن سے نجات دی اور تمہارا رے لئے من وسلوی نازل فرمایا۔	۴۹۱	آسمان اور زمین پیدا کرنے والے کی طرف سے قرآن نازل ہوا ہے جوڑنے والوں کے لئے نصیحت ہے۔
۵۱۵	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں زیوروں سے سامری کا بچھڑا بنانا، اور بنی اسرائیل کا اس کو معبود بنالینا اور واپس ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پر ناراض ہونا۔	۴۹۲	آسمانوں میں اور زمین میں اور جو کچھ اسکے درمیان ہے اور جو ماتحت الٰہی ہے اللہ تعالیٰ اس سب کو جانتا ہے۔
۵۱۹	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سامری سے خطاب، اس کیلئے بد دعا کرنا اور اس کے بنائے ہوئے معبود کو جلا کر سمندر میں بکھیر دینا۔	۴۹۳	اللہ تعالیٰ زور سے کبھی بات اور خفی بات کو جانتا ہے۔
۵۲۱	جو شخص اللہ کے ذکر سے اعراض کرے قیامت کے دن گناہوں کا پوچھ لا کر آئے گا، بحرین کا اس حالت میں حشر ہوگا کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، آپس میں گفتگو کرتے ہوں گے کہ دنیا میں کتنے دن رہے	۴۹۴	مدین سے واپس ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ نظر آتا اور نبوت سے سرفراز کیا جانا اور دعوت حق لے کر فرعون کے پاس جانے کا حکم ہونا
۵۲۲	قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو اڑا دے گا زمین ہموار میدان ہو جائے گی، آدا زیں پست ہوں گی، شفاعت اسی کیلئے نافع ہوگی جس کیلئے رحمن اجازت دے سارے چہرے حسی و قدوم کے لئے جھکے ہوئے ہوں گے۔	۴۹۵	حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نور ربانی کو تار سمجھا
۵۲۳	رسول اللہ ﷺ سے خطاب کہ ہم نے آپ کی طرف عربی میں قرآن نازل کیا، اس میں طرح طرح سے وعیدیں بیان کیں، آپ وحی ختم ہونے سے پہلے یاد کرنے میں جلدی نہ کریں اور ظلم کی زیادت کیلئے دعا کرتے رہیں۔	۴۹۶	نماز ذکر الٰہ کے لئے ہے
۵۲۶	حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جنت میں مخصوص درخت کھانے سے منع فرمانا، پھر شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے بھول کر اس میں سے کھالینا اور دنیا میں نازل کیا جانا۔	۴۹۷	بکریاں چرانے میں حکمت اور مصلحت
۵۲۸	ضروری فوائد	۴۹۸	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شرح صدر اور طلاقت لسان کے لئے دعا کرنا اور اپنے بھائی ہارون کو شریک کار بنانے کی درخواست کرنا اور عاقبول ہونا
		۵۰۰	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن میں تابوت میں ڈال کر بہا دیا جانا پھر فرعون کے گھر والوں کا اٹھالینا اور فرعون کے محل میں ان کی تربیت ہونا
		۵۰۳	حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کو اللہ تعالیٰ کا خطاب کہ فرعون کے پاس جاؤ میرے ذکر میں سستی نہ کرنا اور اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا۔
		۵۰۴	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے مکالمہ
		۵۰۷	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کہ فرعون کا جادو بتانا اور جادو گروں سے مقابلہ کے لئے وقت اور جگہ مقرر ہونا
		۵۰۹	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں جادو گروں کا آنا، پھر بارمان کر ایمان قبول کر لینا اور سمجھ میں گر پڑنا
		۵۱۰	جادو گروں کو فرعون کا جہنمک دینا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالوں گا اور مجبور کی ٹہنیوں پر لڑکا دوں گا، جادو گروں کا جواب دینا کہ تو جو چاہے کر لے ہم تو ایمان لے آئے۔

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
	داعی توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینا، بت پرستی، چھوڑنے کی تلقین فرمانا، ان کے بتوں کو توڑ دینا اور اس کی وجہ سے آگ میں ڈالا جانا	۵۳۰	اللہ کے ذکر سے اجتناب کرنے والوں کی سزا، عذاب کی دہم دہرائی، شد و اقوام کے کھنڈروں سے عبرت حاصل نہ کرنے پر تنبیہ۔
۵۵۵	پھر سلامتی کے ساتھ آگ سے باہر تشریف لے آنا۔	۵۳۲	تبع شام اور رات کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجئے اہل دنیا کی طرف آپ کی نظریں نہ اٹھیں، اپنے گھر والوں کو فرائض کا قصور نہ پہنچے۔
۵۵۹	گرمی کی خباثت اور اس کے قتل کرنے میں اثر		اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے بعد بلاک فرماتا ہے لوگوں کو یہ کہنے کو نہ دے کہ وہ نہیں کہہ سکتے اور آتا تو پھر وہی کر لیتے
	لسان کذبیات اور ان کی تشریح، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قیامت کے دن شفاعت کبریٰ سے نذر فرمایا۔	۵۳۵	تذہیب
۵۵۹	حضرت ابراہیم اور حضرت اوطی علیہما السلام کا مبارک سر زمین کی طرف ہجرت کرنا۔	۵۳۶	اختیار مقررہ صورت
۵۶۳	حضرت اوطی علیہ السلام پر انعام، بدکار بہت سی سے نجات اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہونا۔	۵۳۷	
۵۶۳	حضرت نوح علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ کی مدد اور قوم کی غرقابی۔	۵۳۹	پارہ نمبر ۱۱
۵۶۳	حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کے ان پر انعامات	۵۳۹	سورۃ الانبیاء
۵۶۵	کھیت اور کھریوں کے مالکوں میں جھگڑا اور اس کا فیصلہ		مکرمین کے عذاب کا تذکرہ اور ان کی معاندان باتوں کا جواب
۵۶۶	حضرت محمد ﷺ کا فیصلہ	۵۴۰	بلاک دوتہ والی ہستیوں کی بد حالی
۵۶۶	حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک اور واقعہ	۵۴۲	اثبات توحید، ابطال شرک، حق کی فتح پائی
	حضرت داؤد علیہ السلام کا اقتدار، پہاڑوں اور پرندوں کا ان کے ساتھ تسبیح میں مشغول ہونا۔	۵۴۳	توحید کے دلائل اور فرشتوں کی شانِ مہدیہ کا تذکرہ
۵۶۷	زر دہنہ کی صنعت	۵۴۵	مزید دلائل توحید کا بیان تخلیق ارض و سما، پہاڑوں کا ہما دینا اور شمس و قمر کا ایک ہی دائرہ میں گردش کرنا
۵۶۸	حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے دعا کی تفسیر	۵۴۶	مکرمین و معاندین کا آپ کی موت کی آرزو مند ہونا اور آپ کے ساتھ تسبیح کرنا اور تسبیح کی وجہ سے عذاب کا مستحق ہونا۔
۵۷۰	رسول اللہ ﷺ کا شیطان کو پکڑ لینا	۵۴۹	رہن کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مکرمین دنیاوی تیش و مشرت کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے اور بہرے پکار کر نہیں سنتے۔
۵۷۰	ساہیوں کو حضرت نوح اور حضرت سلیمان علیہما السلام کا عذاب یاد دلانا	۵۵۱	قیامت کے دن میزانِ عدل قائم ہوگی کسی پر ذرا سا بھی ظلم نہ ہوگا۔
۵۷۱	حضرت ایوب علیہ السلام کی مصیبت اور اس سے نجات کا تذکرہ	۵۵۲	توحید شریف اور قرآن مجید کی صفات
۵۷۲	حضرت اسماعیل و حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ	۵۵۳	

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۵۹۶	اللہ تعالیٰ نے آیات بیّنات نازل فرمائی ہیں وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔	۵۷۲	حضرت ذوالکفل کون تھے؟
۵۹۷	اہل ایمان اور اہل یدود و نصاریٰ جو اس دوزخ میں رہیں، سب کے درمیان اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا، جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں سب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔	۵۷۳	ذوالنون یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی پھیلنے والی مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا پھر اس مچھلی کا آپ کو سمندر کے باہر ڈال دینا۔
۵۹۹	دوزخ میں کافروں کی سزا آگ کے کپڑے پہننا سہروں پر کھولنا، پانی ڈالنا، جانا، لوہے کے تھوڑوں سے پٹائی ہونا ایمان اور اعمال صالحہ والوں کا انعام جنت کا داخلہ اہل جنت کے گنگنوں اور لباس کا تذکرہ	۵۷۵	ہذا ہے میں حضرت ذکریا علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے چٹا مانگنا اور ان کی دعا قبول ہونا۔
۶۰۱	مسجد حرام حاضر اور مسافر سب کیلئے برابر ہے، اس میں الحاد کرنا عذاب الیم کا سبب ہے۔	۵۷۵	حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی تین عظیم صفات
۶۰۲	بحکم الہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کعبہ شریف تعمیر فرمانا اور حج کا اعلان کرنا، طواف زیارت کی فریضیت، جانور ذبح کرنے کی مشروعیت	۵۷۶	حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کا تذکرہ
۶۰۴	اللہ تعالیٰ کی حرمت اور شعائر کی تعظیم کا حکم، شرک اور جھوٹ سے بچنے کی تاکید، شرک کی مثال، جانوروں کے فوائد کا تذکرہ۔	۵۷۷	تمام حضرت انبیاء علیہم السلام کا دین واحد ہے۔
۶۱۰	عاجزی کریموں کو خوشخبری سنا دے، جنکے قلوب اللہ کے ذکر کے وقت ڈرجاتے ہیں اور صبر کرتے ہیں نماز قائم کرتے اور اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔	۵۷۷	مومن کے اعمال صالحہ کی نافرمانی نہیں ہے۔
۶۱۳	قریبانی کے جانور اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں ان میں سے قناعت کر نیوالے کو اور سوال کر نیوالے کو کھلاؤ۔	۵۷۸	ہلاک شدہ بستیوں کے بارے میں یہ طے شدہ بات ہے کہ دور رجوع نہ کریں گے۔
۶۱۶	اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ہما دے گا، اسے خائن اور کفور پسند نہیں ہیں۔	۵۷۹	قیامت سے پہلے باجوج ماجوج کا نکلنا، قیامت کے دن کافروں کا حسرت کرنا اور اپنے معبودوں کیساتھ دوزخ میں جانا۔
۶۱۷	جہاد کی اجازت اور اسکے فائدہ، اصحاب اقتدار کی ذمہ داریاں	۵۸۰	جن کے بارے میں بھلائی کا فیصلہ ہو چکا وہ دوزخ سے دور ہیں گے
۶۱۹	ہلاک شدہ بستیوں کی حالت اور مقام عبرت ایمان اور اعمال صالحہ والوں کیلئے مغفرت اور رزق کریم ہے اور عاصیوں کیلئے عذاب جہنم ہے۔	۵۸۲	قیامت کے دن آسمان کا پھینکا جانا جس طرح ابتدائی آفرینش ہوئی اسی طرح دوبارہ پیدا کئے جائیں گے۔
۶۲۱		۵۸۷	توحید کی دعوت اور روبرو دانی پر عذاب کی وعید۔
		۵۸۸	اختتام تفسیر سورۃ الانبیاء
		۵۸۹	سورۃ النبی
		۵۸۹	قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے وہ بڑا ہولناک وقت ہوگا۔
		۵۹۲	توحید قیامت کے منکرین کو جواب اور تحقیق انسانی کے مختلف ادوار کا تذکرہ۔
		۵۹۳	معاندین کا متکبرانہ طرز عمل اور آخرت میں ان کا عذاب اور رسوائی۔
		۵۹۵	طلب دنیا کے لئے اسلام قبول کرنے والوں کی تباہی۔

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۶۲۸	کافر قرآن سنتے ہیں تو ان کے چہروں سے ناگواری محسوس ہوتی ہے	۶۲۲	حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی مخالفت میں شیطان کی حرکتیں، اہل علم کے یقین میں چٹنگی آنا اور کافروں کا شک میں پڑے رہنا۔
۶۲۸	مشرکین کے معبودوں کی عاجزی کا حال	۶۲۳	اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے ہجرت کرنے والوں کیلئے رزق حسن ہے۔
۶۳۰	اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والے چن لیتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے۔	۶۲۶	اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور تسخیر اور تصرفات کے مظاہرے۔
۶۳۲	دین میں تنگی نہیں ہے۔	۶۲۶	برامت کیلئے عبادت کے طریقے مقرر کئے گئے ہیں۔
۶۳۵	اختتام تفسیر سورۃ الحج		

(پارہ نمبر ۱۲)

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۝

اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جسکی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو اور وہ ہر ایک کے ٹھکانہ کو جانتا ہے وہ ٹھکانہ زیادہ تر ضرور ہے گا یہ یا چند دن رہے گا یہ

كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ

سب کچھ کتاب تمین میں ہے۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو چھ (۶) دن میں پیدا فرمایا اور اس کا عرش چابی پر تھا

عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝ وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّا لَنُكْفِرُكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْمَوْتِ

تاکہ دو تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے اور اگر آپ ان سے کہیں کہ بے شک تم موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے

لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ

تو ان کا قہر ان پر یوں نہیں گے کہ کہیں یہ تو لٹکا ہوا جادو ہے۔ اور اگر تم جو زندگی مدت تک ان سے عذاب کو ٹوٹ کر کہیں تو وہ ضرور یوں کہیں گے کہ

لَيَقُولَنَّ مَا يَحْسِبُهُ ۝ أَلَا يَوْمُ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝

عذاب کو کون ہی چیز ترک رہی ہے۔ خبردار جس دن ان کے پاس عذاب آجائے گا تو وہ ان سے بٹھائیائے جائے گا اور جس کا وہ مذاق بنایا کرتے تھے وہ ان کو ٹھیر لے گا۔

زمین پر جتنے بھی چلنے پھرنے والے ہیں سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے

پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم کو بتایا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ان آیات میں رزاقیت اور خالقیت بیان فرمائی، ارشاد فرمایا

کہ زمین پر جتنے بھی چلنے پھرنے والے ہیں۔ انسان ہوں یا حیوان چھوٹے موٹے جانور ہوں، کبوترے، کھڑے ہوں، ان سب کا رزق

اللہ کے ذمہ ہے، اسی ان کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لگایا ہے یہ اس کا فضل و کرم ہے مہربانی ہے کیونکہ اس پر کسی کا حق اور رزق

واجب نہیں ہے۔ زمین پر چلنے پھرنے والی ساری مخلوق کا رزق اپنے ذمہ بنا کر ارشاد فرمایا: وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا کہ جتنے

بھی چلنے پھرنے والے ہیں ان سب کے جو ٹھکانے ہیں اسے سب کا علم ہے اور اسے سب کے رہنے کی جگہوں کا پتہ ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ

اپنی مخلوق میں سے کسی چیز کو بھول گیا وہ اپنے علم کے موافق اپنی ساری مخلوق کو رزق پہنچاتا ہے۔ پہاڑوں کے اندر رہنے والے کبوترے

اور زمین کے سوراخوں میں آباد ہونے والی حیوانیاں اور دوسری مخلوق اور سمندروں کی تہوں میں رہنے والے جانور سب اس کے علم میں

ہیں وہ سب کو روزی پہنچاتا ہے۔

مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا کی تفسیر..... مستقر و مستودع کی تفسیر کئی طرح سے کی گئی ہے۔ ہم نے جو ترجمہ جس میں ان دونوں کا

معنی اختیار کیا ہے وہ شان رزاقیت کی توضیح سے قریب تر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زمین پر رہنے والوں کے ٹھکانے وہ طرح کے ہیں کچھ تو وہ

۱۱

ع

پس جن میں ان کا مستقل قیام ہے اور کچھ عارضی ٹھکانے ہیں جہاں تھوڑی دیر کے لئے ٹھہرا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں ٹھکانوں پر رزق پہنچاتا ہے۔ بعض چیزیں ایک براعظم میں پیدا ہو رہی ہیں اور دوسرے براعظم کے لوگ کھا رہے ہیں یہ سب کے سامنے ہے اور یہ روز کا مشاہدہ ہے۔ صاحب روح المعانی نے بحوالہ مستدرک حاکم حضرت ابن مسعودؓ سے نقل کیا ہے کہ مہسقر سے ماں کا رحم اور مہسنود سے موت آنے کے مواقع مراد ہیں اور مطلب اس کا یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر رزق پانے والے کی ابتدائی حالت کا علم ہے کہ اسے کس وقت سے رزق کی حاجت دینی ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اس کی حاجت کب ختم ہوگی یعنی موت کے وقت رزق کی حاجت ختم ہو جائے گی اور موت کب ہوگی کہاں ہوگی اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ رزق پانے والے کی زندگی جس جگہ ختم ہوگی اس جگہ کا اس کو علم ہے وہ اس کے وہاں پہنچنے تک اس کو رزق دیتا رہے گا۔

رزق مقدر پورا کئے بغیر کسی کو موت نہ آئے گی..... اللہ تعالیٰ نے جس کے لئے جتنا رزق مقدر فرمایا ہے اس کو پورا کئے بغیر وہ دنیا سے نہیں جا سکتا، جتنا رزق مقدر ہے وہ مل کر ہی رہے گا حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ اے شک میرے دل میں جبریل امینؑ نے یہ بات ڈال دی ہے کہ اس وقت تک کسی شخص کو موت نہ آئے گی۔ جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ سو تم لوگ اللہ سے ڈرو اور رزق طلب کرنے میں خوبی کا خیال رکھو اور رزق ملنے میں دیر ہو جائے تو اللہ کی نافرمانیوں کے ذریعہ طلب نہ کرو کیونکہ اللہ کا فضل اس کی نافرمانی کے ذریعہ حاصل نہیں کیا سکتا۔ (رواہ الحاکم سنن ابن اثیر ج ۵ ص ۵۳۵ ق ۲)

حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ رزق بندہ کو اسی طرح طلب کر لیتا ہے جس طرح اسے موت غالب فرماتی ہے۔ (رواہ ابن حبان فی صحیحہ ابن اثیر ج ۵ ص ۵۳۵ ق ۲)

اور حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص اپنے رزق سے بھاگے تو وہ اسے پکڑ لے گا جیسا کہ اسے موت پکڑ لے گی۔ (رواہ الطبرانی فی الاوسط الصغیر ج ۱ ص ۵۳۶ ق ۲)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک کھجور بڑی بوٹی دیکھی آپ نے اسے لے لیا وہیں پر ایک سائل موجود تھا وہ کھجور آپ نے اسے عطا فرمادی اور فرمایا کہ خبردار اگر تو اس کے پاس نہ آتا تو یہ تیرے پاس آ جاتی۔ (رواہ الطبرانی ج ۱ ص ۵۳۶ ق ۲)

اللہ تعالیٰ بزرگیم و کریم ہے وہ کافروں کو بھی رزق دیتا ہے اور فاسقوں کو بھی ممکن ہے کہ کسی کو یہ اشکال ہو کہ بہت سے لوگوں کو فاقہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ فاقہ کشی میں مر جاتے ہیں اس وقت ان کا رزق کیوں نہیں پہنچتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا رزق مقرر اور مقدر فرمایا ہے رزق کی جو مقدار مقرر ہے وہ ضرور پہنچے گی زندگی بھر میں ہر ایک کا رزق مقرر پورا پہنچ جائے گا۔ ہر وقت ملے اور ہمیشہ ملے اس کا وعدہ نہیں ہے اگر کوئی شخص نبوک کی وجہ سے مر جائے تو اس کا رزق مقرر اس سے پہلے ختم ہو چکا ہے اور موت کے وقت تک جس کسی کا رزق باقی ہے وہ اسے پہنچ جاتا ہے بعض انسان کھاتے کھاتے مر جاتے ہیں اور بعض مرنے والوں کے منہ میں حاضری پائی وغیرہ دے دیتے ہیں پھر فرمایا: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتَ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ (اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھ اہکون میں پیدا فرمایا) یہ مضمون سورۃ الاعراف کے ساتویں رکوع میں اور سورۃ یونس کے پہلے رکوع میں گزر چکا ہے۔ پھر فرمایا: وَكَانَ غَرَضُ عَلِي الْمَاءِ (اور اس کا غرض پانی پر تھا) یعنی جب اس نے آسمان و زمین پیدا فرمائے اس کا غرض پانی پر تھا۔ معلوم ہوا کہ پانی اور غرض دونوں آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے پیدا ہوئے۔

أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا..... پھر فرمایا: لِيَلْبِغُو نَحْمَ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ اچھا کرنے والا کون

(ہے) آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا ان کا وجود ہی خالق کو پہچاننے کے لئے کافی ہے پھر ان میں طرح طرح کی دوسری جو مخلوق سے جن میں انسان بھی ہیں ان کے مختلف حالات اور حاجات پورا کرنے کا سامان، یہ سب چیزیں خالق مالک اور مدبر الابرار و حکیم اور قادر و مطاق کی ذات عالی اور اس کی صفات جلیلہ پر دلالت کرتی ہیں۔ جب کوئی شخص غور کرے گا تو خالق کی توحید پر ایمان لانے کے لئے اپنی عقل کے فیصلے کے مطابق مجبور ہوگا۔ اور جب خالق جل مجدہ پر ایمان لائے گا تو اس کی عبادت بھی کرے گا اور ایسے اخلاق اور اعمال اختیار کرے گا جو اس کے خالق اور مالک کو پسندیدہ، دل، خالق جل مجدہ کی معرفت اسے خالق تعالیٰ شانہ کی عبادت پر متوجہ کرے گی پھر معرفت والوں کے بھی درجات مختلف ہیں اور عبادت کرنے والوں کے بھی بالبدائل کرنے والوں کے اعمال اچھائی اور خوبی کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس آیت پر یہ سبیلو حکم ایکم احسن عملاً کا مطلب اور ماقبل سے ربط واضح ہو گیا۔ حاصل مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا تاکہ ان کو دیکھ کر توحید پر استدلال کرو اور اس نے جو تمہاری حاجات پورا کرنے کا سامان پیدا فرمایا ہے اس سے متشفق ہو کر اس کا شکر ادا کرو اور اعمال صالحہ میں لگو اور اچھے سے اچھے عمل کی کوشش کرو۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق تمہاری جائز اور امتحان کے لئے ہے۔ قال صاحب روح المعانی (ص ۱۰۱ ج ۱۲): اَنَّىٰ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِنَّ مِنْ الْمَخْلُوقَاتِ الَّتِي مِنْ جَمَلَتِهَا اَنْتُمْ وَرَبُّنَا فِيْهَا جَمِيعُ مَا تَخْتَاخَوْنَ اَللّٰهُ مِنْ مُّبَادِيٍّ وَجُودُكُمْ وَانْسَابُكُمْ وَمَا دَعٰ فِیْ تَضَاعِفِهَا مَا تَسْتَدْلُوْنَ بِهٖ مِنْ تَعَايِبِ الضَّمَانِ وَالْعَبْرَ عَلٰی مَطَالِبِكُمْ الذِّیْنِیَّةَ لِیُعَامِلَكُمْ فَعَامِلَةٌ مِنْ نَبْخِیْرِكُمْ ۝ (ایکم احسن عملاً) فیجاءز بکم حسب اَعْمَالِكُمْ۔ (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین اور ان سے لئے والی مخلوقات پیدا فرمائی جس میں تم بھی ہو اور آسمانوں اور زمین میں تمہارے وجود کی ضروریات ترتیب سے رکھ دیں اور ان دونوں میں چیزیں ایسے طریقے سے رکھیں جن سے تم مختلف قسم کی کاریگریاں اخذ کرتے ہو اور دینی فرائض کی انجام دہی میں غیرت پکڑتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرے جو تم اس آدمی سے کرتے ہو جس کا امتحان مقصود ہوتا ہے تاکہ دیکھتے کہ تم میں سے کون سب سے اچھا عمل کرنے والا ہے پھر تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق جزا دے)

کثرتِ عمل سے زیادہ حسنِ عمل کی کوشش کی جائے..... احسن عملاً فرمایا اور انھیں عملاً نہیں فرمایا یعنی اس سے یہ استنباط کیا ہے کہ عمل اچھے سے اچھا ہونا چاہیے اگرچہ مقدار میں کم ہو اور ہر عمل میں اچھائی وہ طرح سے آتی ہے اس میں اخلاص یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہو۔ دوم یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہو، بہت سے لوگ عمل زیادہ کرتے ہیں لیکن اخلاص نہیں ہوتا یا اپنے خیال میں مختص ہوتے ہیں لیکن عمل اس طریقہ کے مطابق نہیں ہوتا۔ جو شرعاً مطلوب ہو یہ دونوں چیزیں ثواب کو کھو دینے والی ہیں، حضرت معاذ بن جبلؓ کو جب آنحضرت ﷺ نے یمن کی طرف عامل بنا کر بھیجا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اخْلِصْ دِیْنَکَ بِحُفْکَ الْعَمَلِ الْقَبْلِی (الترغیب والترہیب ص ۵۸ ج ۱) (تو اپنے دین میں اخلاص رکھ تجھے تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا) حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے برا چودہ ہے جو اپنی نماز سے چوری کرتا ہے عرض کیا گیا کہ اپنی نماز سے کیسے چراتا ہے؟ فرمایا اس کا رکوع مجھ پر اور انہیں کرتا۔ (الترغیب والترہیب ص ۳۲۸ ج ۱) (الطبرانی وغیرہ)

اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندہ کی نماز کی طرف توجہ نہیں فرماتا جو رکوع اور جہد سے کے درمیان کمر کو سیدھی نہیں کرتا۔ (الترغیب والترہیب ص ۳۲۸ ج ۱) (احمد)

معلوم ہوا کہ نماز ٹھیک پڑھنا اچھی طرح پڑھنا یہ نماز کی خوبی ہے اپ چھپ جلدی جلدی رکوع مجھو کہ کے نماز کو خراب نہ کرے۔ فرائض

میں بھی اس کا دھیان رکھے اور غیر فرض میں بھی انفلوں کی زیادہ رعیتیں جلدی جلدی رکوع اور سجدہ کر کے ناقص پڑھنے سے یہ بہتر ہے کہ رعیتیں کم ہوں اور نماز سنت کے مطابق ہو۔ نماز کے بارے میں یہ ہدایات فرمائی ہیں کہ پیشاب پاخانہ کا تقاضا ہوتے ہوئے نماز نہ پڑھے اور کھانا کھانے کا تقاضا ہو تو پہلے کھانا کھالے پھر نماز پڑھے اور تہجد گزاروں کو یہ نصیحت فرمائی ہے کہ نیند کا تقاضا ہوتے ہوئے نماز نہ پڑھیں یہ ہدایات اس لئے ہیں کہ اچھی نماز ہو جس طرح نماز میں عمدگی اختیار کرنا لازم ہے اسی طرح اسلام کے دیگر اعمال میں عمدگی اور خوبی کا اختیار کرے کثرت عمل کو نہ دیکھے حسن عمل کو دیکھے و بھی خوبی کے ساتھ کرے یعنی پانی اچھی طرح پہنچائے اور لپ چھپ نہ کرے غور کرنے سے حسن عمل کی بہت سی صورتیں سمجھ میں آجائیں گی۔

اس تشریح کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمل کم کرے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اچھا عمل کرے خوبی کے ساتھ انجام دے اچھا عمل اگر زیادہ ہو تو یہ اور اچھی بات ہے اور یہ کثرت حدود و ضوابط کے اندر ہو۔

اس کے بعد فرمایا: وَلَئِنْ قُلْتُمْ اَنْتُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْۢ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝ (الایۃ) اگر آپ ان سے کہیں کہ تم موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے (اور اس بارے میں قرآنی آیات ان کے کانوں میں پڑیں گی) تو کہہ دیں گے کہ یہ تو کھانا ہوا جاوے ہے قرآن کے الفاظ اور معانی سے غلط فہمیاں متاثر ہوتے تھے لیکن اسے قبول کرنے کی بجائے یوں کہہ دیتے تھے کہ یہ جادو ہے حق سے منہ موڑنے کے لئے انہوں نے ایک بہانہ نکالا تھا۔

پھر کافروں کی مزید جسارت کا ذکر فرمایا: وَلَئِنْ اُخْرِجْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابُ اِلٰى اُمَّةٍ مُّعَدَّةٍ لِّقِيْفٍ لَّنْ مَا يَخْبُسُهُ (اور اگر مدت معلوم تک عذاب کو ملتوی کر دیں تو یہ لوگ یوں کہیں گے کہ اس کو کس نے روک رکھا ہے) اس بات کے کہنے سے ان کے دہ مقصد تھے۔ ایک تو عقیدہ کو جھٹلایا اور مطلب یہ تھا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ عذاب آئے گا اور ہمیں مورد عذاب ٹھہراتے ہیں تو وہ ا کیوں نہیں رہا اسے کس نے روک رکھا ہے؟ دوسرے آخرت کے بارے میں مطلب یہ تھا کہ جیسے دنیا میں عذاب کی وعیدیں سناتے ہیں اور عذاب نہیں آتا ایسے ہی موت کے بعد اٹھایا جانا اور عذاب ہونا یہ بھی ایسی ہی بات ہے جو واقع ہوئے والی نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا:

اَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوْفًا عَنْهُمْ (خبردار! جس دن ان کے پاس عذاب آجائے گا تو اسے ہٹایا نہ جائے گا)۔ وحقاً بہم اَمَّا كَانُوا اِبِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ (اور وہ چیز انہیں گھبرائے گی جس کا مذاق بناتے تھے) اللہ تعالیٰ نے عذاب مؤخر کر رکھا ہے اس کا وقت معین ہے حکمت کے مطابق وقت معین پر اللہ تعالیٰ بھیج دے گا جب عذاب بھیج دے گا تو ٹلے گا نہیں اور یہ جو کچھ اس کا مذاق بناتے ہیں اس کا انجام دیکھ لیں گے۔

وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِتَارِحَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ ۖ اِنَّهٗ لَيَكُوْسُ كُفُوْرًا ۝ وَلَئِنْ اَذَقْنَاهُ نَعْمًا

اور اگر ہم انسان کو اپنی رمت چکھا دیں، پھر ہم اسے اس سے چھین لیں تو وہ ناامید نا شکر ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی تکلیف کے بعد جو اسے پہنچتی تھی ہم اسے نعمت

اَبَعَدَ صَرَآءَ مَسْتَهٗ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيِّاَتِ عَنِّي ۖ اِنَّهٗ لَكَفِرْحٌ فَخُوْرًا ۝

چھین دیں تو وہ کہتا ہے کہ میری ساری بدحالیاں رفع ہو گئیں بے شک وہ اترنے لگتا ہے شی گمانا ہے

اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحٰتِ ۖ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝

سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کو اختیار کیا اور نیک کام کرتے رہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔

ناامیدی، ناشکری، اترانا، شنی بگھارنا انسان کا خاص مزاج ہے۔

ان دو آیتوں میں انسان کا مزاج اور اس کا طرز عمل بیان فرمایا ہے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم انسان کو اپنی رحمت اور مہربانی کا مزہ چکھا دیں اور پھر اس سے چھین لیں تو وہ ناامید بھی ہو جاتا ہے اور ناشکر بھی۔ نعت کے چلے جانے کی وجہ سے دوا بڑا کرتا ہے صبر کر کے آئندہ بھلائی اور خیر کی جو امید ہونی چاہیے تھی اسے بالکل ختم کر دیتا ہے اور نہ صرف یہ کہ آئندہ کے لئے ناامید ہو جاتا ہے بلکہ اس سے پہلے جن نعمتوں میں تھا ان کا شکر بھی ادا نہیں کرتا اور جو موجودہ نعمتیں ہیں ان کے شکر سے بھی باز رہتا ہے، انسان کے طرز عمل کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جب اسے دکھ تکلیف کے بعد نعت مل جائے تو اس نعت کا مزہ بیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ میرا سب دکھ درد رخصت ہوا اب تو میں نعمتوں ہی میں رہوں گا وہ اپنے وہم میں یہ بات بھی نہیں لاتا کہ یہ نعمتیں چھین سکتی ہیں اور رخصت ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں لگ جاتا ہے اور چھو لائیں ساتا۔ اترانے لگتا ہے، شنی بگھارتا ہے دوسروں کے مقابلہ میں اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، یہ انسانوں کا عام مزاج ہے۔ البتہ کچھ لوگ مستثنیٰ بھی ہوتے ہیں جنہیں **لَا الَّذِينَ اَسْهَوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ** میں بیان فرمایا ہے یعنی انسانوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو صبر کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، یہ لوگ نعت جانے پر اور مصیبت کے آنے پر صبر کرتے ہیں اعمال صالحہ میں مشغول رہتے ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی ہے، وہ نیک اعمال میں لگے رہتے ہیں خوشحالی اور دکھ تکلیف کی حالت میں اعمال صالحہ کو نہیں چھوڑتے، نہ اللہ تعالیٰ سے ناامید ہوتے ہیں اور نہ نعمتوں پر اترتے ہیں، نہ شنی بگھارتے ہیں، نہ دوسروں کو حقیر جانتے ہیں، صبر و توکل کی شان سے متصف ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے خوشحالی کی امید رکھتے ہیں ایسے لوگوں کا انعام بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا **اُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ كَبِيرٌ** ان کے لئے عظیم مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے جو ابدی نعمتوں کی صورت میں انہیں ملے گا۔

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا

۱۰ ایسا ہونے والا تو نہیں ہے کہ آپ ان احکام میں سے بعض احکام کو چھوڑ دیں جو آپ کے پاس وحی کے ذریعہ بھیجے جاتے ہیں اور اس بات سے آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے کہ وہ

اُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۚ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ

۱۱ یوں کہہ رہے ہیں کہ ان پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں کیا گیا یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا اختیار

شَيْءٍ وَكِيلٌ ۚ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَةٍ ۖ وَادْعُوا

رکھنے والا ہے، کیا وہ یوں کہتے ہیں کہ اس نے خود سے بنا لیا ہے، آپ فرما دیجئے کہ تم اس جیسی دس سو رتیں لے آؤ جو بنائی ہوئی ہوں اور اللہ کے سوا

مَنْ اسْتَطَاعَتْ مَنْ دُونِ اللَّهِ أَنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ۚ فَإِلَّا تَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْمُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ

۱۲ جس کو بھی بلا سکتے ہو بلا دو اگر تم سچے ہو۔ سو اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو یقین کر لو کہ یہ اللہ کے علم کے

بِعِلْمِ اللَّهِ وَإِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْمِعُونَ

مطابق اتارا گیا ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہو کیا تم اسلام قبول کرنے والے ہو۔

منکرین کو چیلنج کہ قرآن جیسی دس سورتیں بنا کر لائیں

تفسیر: شروعِ سورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان فرمائی اور اس کی صفاتِ قدرت، بعثت، رزاقیت اور صغرتِ خلافتیت کو بیان فرمایا پھر بعثتِ بعد الموت کے منکرین کی تردید فرمائی۔ پھر انسان کا مزاج بتایا کہ وہ نعمتوں کے چلے جانے پر ناامید اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اور نعمتیں ملنے پر شیشی بگھارتا ہے اور غرور و غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان کی یہ صفاتِ آخرت پر ایمان نہیں لانے دیتی ہیں اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنی کتاب اور اپنے رسول ﷺ کے ذریعہ توحید کی بھیجی دعوت دی اور آخرت پر ایمان لانے کا بھی حکم فرمایا لیکن یہ لوگ نہ اللہ کے رسول و مانتے تھے اور نہ اللہ کی کتاب پر ایمان لاتے تھے رسول اللہ ﷺ کی تکذیب کے لئے انہوں نے یہ بات نکالی تھی کہ یہ کہیے رسول میں نہ کوئی خزانہ ان کو دیا گیا اور نہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ آیا جو ان کی تصدیق کرتا ان باتوں کی وجہ سے آنحضرتؐ کو دکھ ہوتا تھا اور قرآنی افیت پہنچتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو خطاب کر کے فرمایا: کہ آپؐ تنگدلی کی وجہ سے بعض ان چیزوں کو چھوڑ دو نہ بیعتیں گے جو آپؐ کی طرف وحی کی گئی ہیں اور وہ کافروں کو گوارا ہیں اور چونکہ آپؐ انہیں نہیں کر سکتے لہذا تنگدل ہوئے گا کوئی فائدہ نہیں)

يَعْمَلُونَ ۝ اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ اِمَامًا

سب باتیں ہو گئیں۔ جو شخص قرآن پر قائم ہے جو اسے رب سے پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ اسی میں سے شواہد بھی ہیں اور اس سے پہلے وہی شہید کی کتاب میں
وَرَحْمَةً ۝ اُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۝ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ ۝ مِنَ الْاِخْزَابِ ۝ قَالَتَا مَوْعِدُهُ ۝ فَلَا تَكُ فِي

اور جسے تم ہی پر مقرر ہوئی اس کے وہاں آگاہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور انہیں ان میں سے جو شخص اس کا منکر ہو گا اور انہی جگہ سے جس میں اس کے پھینکے کا وعدہ ہے۔

مَرْسَلَةٍ مِّنْهُ ۝ اِنَّهُ الْحَقُّ مِّن رَّبِّكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ

مخاطب تو اس کے بارے میں شک میں نہ پڑے بلکہ وہ سب کی طرف سے حق ہے اور لیکن بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے۔

کافروں کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے آخرت میں کوئی ثواب نہ ملے گا

تفسیر ان آیات میں اول تو ان لوگوں کی خدمت فرمائی جو دنیا کے طالب ہیں دنیا ہی ان کا مقصد ہے اور دنیا کو مقصد بنالینے کی وجہ سے
آخرت کے طالب بننے نہیں دیا ایمان لانے کے وہاں اور دنیا کی زینت ہی ان کے نزدیک سب سے بڑی چیز ہے ایسے لوگ جو
کچھ ایسے اعمال کر لیتے ہیں جو دنیا کی سزا دے دیں آگے میں مثلاً صدقہ بھی یا فخر اور مسکین پر خرچ کرنا وغیرہ دنیا ہی میں ان کا بدلہ دے دیا
جائے گا اور جب یہ اعمال آخرت میں درج ہو جائیں گے یعنی ان کے عوض کچھ نہ ملے گا۔ اور دنیا و ارضی کے اصول پر جو کام کرتے تھے اور
سمجھتے تھے کہ ان میں ہماری کامیابی ہے وہ بھی وہاں بے فائدہ ہو گا اور ناجو نہ ثابت ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
ﷺ نے فرمایا اللہ کسی مومن کی ایک نیکی کے عوض میں بھی کمی نہ فرمائے گا اس کی وجہ سے دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی
دے گا لیکن کافر نے جو نیکیاں کیں جن میں اللہ کی رضا کا وہیمان رکھا ان نیکیوں کے عوض اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہی دے دیتا ہے یہاں
تک کہ وہ جب آخرت میں پہنچے گا اس کے پاس ایک نیکی بھی نہ ہوگی جس پر اسے ثواب دیا جائے۔ (ردالمسلم)

کافر جو دنیا میں کچھ ایسے عمل کرتے ہیں جو دنیا کی فہرست میں آسکتے ہیں مثلاً مریضوں کا مفت علاج کر دیا، شفا خانے بنوا دیے،
مزدکیں تیار کرا دیں، پانی کی سہیلیں لگا دیں ان کی وجہ سے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں ان چیزوں کا ثواب ملے گا بلکہ مسلمانوں کی
زبان سے جو یہ سنتے ہیں کہ جو مسلمان نہیں اسے آخرت میں دائمی عذاب ہوگا تو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کو مانستے ہیں اور اللہ کی رضا کے لئے
ایسے کام کرتے ہیں پھر ہمیں عذاب کیوں ہوگا؟ ان لوگوں کو واضح طور پر بتا دیا کہ دنیا میں جو نیکی عمل ہیں ان کا بدلہ تمہیں دنیا میں
وہ دیا جائے گا اور کفر اور کفریت کی وجہ سے تمہارے لئے عذاب ہی عذاب ہے۔

ایک جاہلانہ اعتراض کا جواب..... اس سے بہت سے مسلمانوں کی اس غلط فہمی کا بھی جواب ہو گیا کہ کافر تو مزے اڑاتے ہیں اور ہم
تکلیف میں ہیں اول تو ہمارے مسلمان تکلیف میں ہیں اور نہ سارے کافر راحت میں ہیں۔ دوسرے کافر کو آخرت میں آرام ملتا ہی نہیں
اس کے اعمال کا بدلہ نہیں دیا جا رہا ہے اور تمہارے اعمال کا بدلہ محفوظ کر لیا گیا ہے پھر جو تکلیفیں ہیں ان پر بھی ثواب ملے گا پھر کس چیز کا
دوا دیا ہے اللہ تعالیٰ کے قانون کو سمجھو، کافروں کو دیکھ کہ کیوں رال پکاتے ہو، بعض جاہل کہہ دیتے ہیں جو نیکی کرتی ہے وہ مسلمان ہی کے
آشیانہ کو تباہ کر دیتی ہے اور بعض جاہل کہتے ہیں کہ فیروں کے لئے نعمات اور تقصیر اور مسلمانوں سے صرف وعدہ حوریہ گمراہی کی باتیں ہیں
جن میں اللہ تعالیٰ کے قانون پر اعتراض ہے، قصد اعتراض کرے تو کفر عائد ہو جاتا ہے، ایک مرتبہ حضرت مہدی علیہ السلام رسول اللہ ﷺ کے

سامنے حاضر ہوئے اس وقت آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے آپ کے نیچے کوئی پتھر نہ تھا اور آپ کے جسم میں چٹائی کی بناوٹ کے نشان پڑ گئے تھے اور سکتے بھی چڑے کا تھا جس میں کچھور کی پچھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ (ﷺ) آپ دعا کیجئے تاکہ وہ آپ کی امت کو مالی وسعت عطا فرمادے۔ کیونکہ فارس و روم کے لوگوں کو مالی وسعت دی گئی ہے حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے آپ نے فرمایا کہ خطاب کے بیٹے تم ابھی تک ان ہی خیالات میں مبتلا ہو یا یہ لوگ ہیں جن کی مرغوب چیزیں انہیں دنیا میں دے دی گئی ہیں۔ ایک اور روایت میں یوں ہے کہ کیا تم لوگ اس پر راضی نہیں ہو کہ مرغوب چیزیں ان کے لئے دنیا میں ہوں اور ہمارے لئے آخرت میں ہوں۔ (رواہ البخاری کتاب التفسیر ص ۴۷۷)

پھر فرمایا: اَفَتَمَنَّ كَانٌ عَلٰی نَبْتَةٍ مِّنْ رَّيْبَةٍ (الایۃ) اس کے شروع میں جو ہر دو استفہام ہے یہ استفہام انکاری کے لئے ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو قرآن کو پڑھتا ہے ہوئے ہے اس کی چٹائی کا عقیدہ رکھتا ہے اور اس کے پاس قرآن کی چٹائی کے دو گواہ موجود ہیں ایک تو خود قرآن کے اندر ہی ہے یعنی اس کا آغاز اور اس کی فصاحت و بلاغت اور دوسرا گواہ دنیا میں قرآن کے آنے سے پہلے ہی موجود ہے، یعنی تورات شریف جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے وہ امام بھی ہے اور احکام قرآن کی تصدیق بھی کرتی ہے اور امتثال اوامر پر جو ثواب ملنے کے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمائے ہیں وہ تورات میں بھی ہیں اور قرآن مجید میں بھی ہیں تورات ان کی بھی تصدیق کرتی ہے لہذا وہ سرایا رحمت ہے۔ تورات شریف کی گواہی بھی قرآن کی چٹائی کے لئے کافی ہے۔ اب سمجھ لیا جائے کہ جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے ہوئے ہے اور دلیل اور حجت کے ساتھ اس پر قائم ہے۔ کیا وہ شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو قرآن کا منکر ہے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا۔

یہاں عبارت قرآنی میں حذف ہے مفسرین کرام نے کئی طرح سے عبارت مقدر مانی ہے ہم نے مختصر الفاظ میں مفہوم لکھ دیا ہے۔ اُولَٰئِكَ يَوْمَئِذٍ يَخْلَعُونَ (یہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں) صاحب معالم التفسیر فرماتے ہیں کہ ان ایمان لانے والوں سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مراد ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ وہ تمام افراد مسلمان مراد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا وَهَٰؤُلَٰئِكَ يَخْلَعُونَ بِسْمِہِ الْاٰخِرَ اَبَ قَالَتَا فَوَعَدَاہُ (اور کافروں کی جماعتوں اور گروہوں میں سے جو شخص قرآن کا منکر ہو اس سے یہ وعدہ ہے کہ وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ فَلَا تَنَٰفَکَ فِیْ مَوٰدِعِہٖ تَوَاسِعًا مخاطب تو قرآن کی طرف سے شک میں مت پڑ اِنَّہُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّکَ (بے شک وہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے) وَلٰکِنْ اَکْثَرُ النَّاسِ لَا یُؤْمِنُوْنَ (لیکن بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے)۔

اس میں واضح طور پر بتا دیا کہ اہل اسلام کے علاوہ جتنے بھی گروہ اور جماعتیں ہیں وہ سب دوزخ میں جانے والے ہیں خواہ بظاہر کیسے ہی اچھے عمل کرتے ہیں اور خواہ اپنے دین کو آسمانی دین بتاتے ہوں۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد ﷺ کی جان ہے میرے نبی ہونے کی خبر جس کسی انسان کو بھی پہنچے گی اور وہ اس دین پر ایمان لائے بغیر مرجائے گا جو دین میں دے کر بھیجا گیا ہوں تو وہ ضرور دوزخ والوں میں سے ہوگا چاہے یہودی ہو یا نصرانی (رواہ مسلم)۔ یہود اور نصاریٰ کا ذکر خصوصیت سے اس لئے فرمایا کہ وہ اپنے پاس دین سماوی کے مدعی ہیں۔

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰی عَلٰی اللّٰہِ کَذِبًا ۚ اُولٰٓئِکَ یُعَرِّضُوْنَ عَلٰی رَبِّہِمۡ ۚ وَیَقُولُ الشَّہَادَہُ هَٰؤُلَآءِ

اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باتمدعا، یہ لوگ اپنے رب پر جھٹلنے کے جارح ہیں اور گواہی دینے والے کہیں گے کہ یہ

الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى رَبِّهِمْ ۖ آلَا لَعْنَةِ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ۝ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی طرف نسبت کر کے جھوٹ بولا، خیر دار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے جو اللہ کی راہ سے روکتے رہے۔

وَيَعْبُدُونَهَا عِوَجًا ۖ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝ أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ

اور اس میں ان کی تلاش کرتے رہے اور یہ لوگ آخرت کے منکر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں عاجز کرنے والے نہ تھے۔

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ۖ يَضْعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ۖ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ

اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان کو دوہرا عذاب کر دیا جائے گا۔ یہ لوگ سننے کی طاقت

السَّمْعِ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ ۖ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝

نہیں رکھتے تھے، نہ دیکھتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو ہار کر اپنے رب کو دیکھنا نہیں سیکھا اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے ہٹ کر اپنے نفس کی راہ پر چلے گئے۔

لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخِسُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآخَبَتُوا إِلَىٰ

خسارہ میں ہوں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے اور اپنے رب کی طرف ہلکے

رَبِّهِمْ ۖ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَصْمَىٰ وَالْبَصِيرِ

یہ لوگ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دووں فریق کی مثال ایسی ہے جیسا اندھا ہو اور سمیرا ہو، اور دیکھنے والا ہو۔

وَالسَّمِيعِ ۖ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا ۖ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝

اور سننے والا ہو کیا دونوں حالت کے اعتبار سے برابر ہوں گے؟ کیا تم نہیں سمجھتے!

اور سننے والا ہو کیا دونوں حالت کے اعتبار سے برابر ہوں گے؟ کیا تم نہیں سمجھتے!

ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے اور اہل ایمان کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کا انعام ہے

مشرکین اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد جو بڑ کرتے تھے اور اس کے لئے شریک ٹھہراتے تھے اور جب انہیں اس بارے میں نصیحت کی جاتی تھی تو

کہتے تھے هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ (کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے لئے سفارش کریں گے) اور یوں بھی کہتے تھے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا

لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ (کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے) ظاہر ہے کہ یہ باتیں

انہوں نے خود ہی تجویز کر لیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کی خبر نہ دی گئی: بقول اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا یہ افتراء ہے اور

بہتان ہے اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے لئے شریک تجویز کرنا بھروسہ کرنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش

کر دیں گے یا یہ کہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ بات بتادی گئی ہے جس کا یہ لوگ

دعویٰ کر رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں بتائی گئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے خلاف بتاتے رہے

لہذا ان لوگوں کے یہ سب دعوے اللہ تعالیٰ پر بہتان ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر افتراء کرے اور اس ملک

مقدس پر جھوٹ باندھتے؟ ان لوگوں کی رسوائی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: رَبِّ لَئِنْ بَعُرْضُونَ عَلٰی رَبِّهِمْ (کہ یہ لوگ اللہ پر بیش

کئے جائیں گے اس وقت ان کے دھوئیں اور احوال و اقوال کا حساب لیا جائے گا) و يَقُولُ اَلَا شَهِادًا هَؤُلَاءِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا عَلٰی رَبِّهِمْ (اور وہاں جو لوگوں کے دو کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا) گو وہوں سے حضرات انبیاء کرام اور ملائکہ جنہما سبہم الصداقہ و اسلام اور غیر مہتممین مراد ہیں اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ان سے استثناء جو ارجح مراد ہیں جو ان کے خلاف گواہی دیں گے، یہ وہی دینے والے حضرات یہ اعلان بھی فرمائیں گے کہ: اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلٰی الظّٰلِمِيْنَ (خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے) پھر ان ظالموں کی بری حرکتیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اَلَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستہ سے روکتے رہے) اَوْ يَصْغُرْنَهَا عُجَابًا (اور اللہ کے راستہ کے بارے میں سچی تلاش کرتے تھے) مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین میں عیب نکالتے تھے اس سے خود بھی بچتے تھے اور جو لوگ اسلام قبول کر چکے ان کو بھی اس سے بٹانا چاہتے تھے وَّهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ (اور وہ آخرت کے منکر ہیں) پھر فرمایا اَوَلَيْسَ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاغْنٰوْا عَنْ عِبَادَةِ رَبِّهِمْ اَلَّذِيْنَ فِيْ الْاَرْضِ (یہ لوگ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہ تھے) کہ کہیں جا کر چھپ جاتے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر ہو جاتے اور موت سے بچ جاتے جب دنیا میں اللہ کو عاجز کر کے کہیں نہیں جاسکتے تھے تو آخرت میں کیسے چھوٹ کر جاسکتے ہیں۔ جہاں حساب کے لئے جمع کئے جائیں گے۔

وَمَا كُنَّا لَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيّٰٓءَ (اور ان لوگوں کے لئے اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا) جن لوگوں کو غاشی سمجھا تھا وہ کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکے۔ لِيُطْعَمُوْا اَلَّذِيْنَ اَلْعَذَابُ (ان کے لئے دوا بر اعذاب کر دیا جائے گا) ایک عذاب ان کے اپنے کفر کا اور دوسرا عذاب دوسروں کو ایمان سے روکنے کا اور کفر پر ہمارے رکھنے کا اِنَّا كُنَّا لَنَسْتَبْلِغُوْنَ السَّمْعَ (یہ لوگ سن نہیں سکتے تھے) یعنی حق سے دور بھاگتے تھے اور رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی باتیں سننے کو اس قدر مکرہہ جانتے تھے کہ گویا اپنی قوت سامعہ ہی ختم کر چکے تھے وَمَا كُنَّا لَنُبْصِرُوْنَ (اور دیکھ نہیں پاتے تھے) یعنی اللہ کی معرفت کی نشانیاں جو خود ان کے اندر موجود ہیں اور دوسری مخلوق میں ہیں ان سے قصداً و ارادۃً اندھے بن جاتے تھے (ان کی اندھا اور عناد اور حق سے دور بھاگنے کی کوشش نے انہیں ایمان قبول نہ کرنے دیا)۔

پھر فرمایا اَوَلَيْسَ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ (کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں کا خسارہ کر بیٹھے) دنیاوی تجارت میں تو لوگوں کو اموال کا نقصان ہوتا ہے۔ لیکن ان کی تجارت ایسی برباد ہوئی کہ انہیں اپنی جانوں ہی کا خسارہ ہو گیا، انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور آخرت کے بدلے دنیا لے لی اور اس طرح اپنی جانوں ہی کو گنوا بیٹھے۔ اگر کسی کے دل میں یہ سوال اٹھے کہ خسارہ تو جب ہوتا ہے جب جائیں ختم ہو جائیں اور ان کا وجود ہی نہ رہتا لیکن کافر کی جان دنیا میں بھی موجود ہے اور آخرت میں بھی موجود رہے گی پھر بھی جان کا خسارہ کیسے ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب کافر دوزخ میں جائے گا تو وہ موت سے بھی بدتر ہے جو ان برابر ہمیشہ کے لئے عذاب میں ہے وہ جانِ بلاق بھی ہے اور برباد بھی ہے اور جان کہنے کے لائق بھی نہیں اسی لئے تو فرمایا ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰی (پھر وہ اس میں نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا) پھر فرمایا وَصَلَّ غَنِيْمُہُمْ مَّا كُنَّا لَنَنْقُصُوْنَ (اور ان سے وہ سب کچھ گم ہو گیا جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے) یعنی محبوبانِ باطلہ کی سفارش کا جو کما کر رکھا تھا۔ وہ جھوٹا خیال تھا اس نے کچھ کام نہ دیا۔ پھر فرمایا لَا جِسْمَ اَنْتُمْ فِیْ الْاٰخِرَةِ (انہم اَلَا خَسِرُوْنَ) (یہ لازمی بات ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ آخرت میں خسارہ میں سب سے زیادہ بڑھ کر ہیں) اہل کفر کا انجام بتانے کے بعد اہل ایمان کا انعام و ثواب بتایا۔ ارشاد ہے: اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰخَبَوْا اِلٰی رَبِّهِمْ طَوْغَلِکْ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے اور اپنے رب کی طرف بھٹکے یہ لوگ اہل جنت ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

اہل ایمان کا انجام اور اہل کفر کا انجام بیان فرمانے کے بعد دونوں فریق کی مثال بیان فرمائی: **مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَغْصَنِ وَالْبَصِیْرِ وَالسَّمِیْعِ** (دونوں فریق کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص اندھا اور بہرہ ور ہو اور دوسرا شخص دیکھنے والا اور سننے والا ہو) پہلی مثال کافر کی ہے۔ جو حق کی صرف سے اندھا اور بہرہ راجتا ہے اور دوسری مثال مومن کی ہے جو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے اور حق کو قبول کرتا ہے۔ اس نے اپنی سنی اور دیکھنے کی قوت ضائع نہیں کی۔ **هَلْ یَسْتَوِیَنِ مَثَلًا** (کیا یہ دونوں فریق اپنی حالت کے اعتبار سے برابر ہیں یعنی برابر نہیں ہیں جس طرح اندھا اور بہرہ رکھنے اور سننے والے کے برابر نہیں اسی طرح سے کافر اور مومن برابر نہیں **أَفَلَا نَعْتَزُّونی** (کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے) جس طرح دنیا میں دیکھنے والے اور سننے والے کا ہاتھ حال میں جانتے ہو اور اسے کامیاب سمجھتے ہو اور اندھے بہرے کو نامراد سمجھتے ہو اسی طرح کافر کو بہرہ ور اور مومن کو کامیاب سمجھو۔

خاکندہ قیامت کے دن کافروں کی رسوائی ہوگی اسی طرح اہل ایمان کا اعزاز و اکرام ہوگا ان پر اللہ تعالیٰ شانہ کرم فرمائے گا اور ان کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مومن اپنے رب سے قریب ہوگا اور اللہ تعالیٰ شانہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرے گا۔ کہ تجھے اپنا فلاں فلاں گناہ یاد ہے وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا۔ اور وہ اپنے دل میں یہ سمجھ لے گا کہ میں تو بلاک ہو گیا (یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے بندہ کے درمیان ہوگا) گناہوں کا اعلان نہیں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کا ارشاد: **وَمَا کَانَ لَکُمْ أَنْ تَعْلَمُوهُ** (جو دہا بنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور یہ اس کے جنتی ہونے کی دلیل ہوگی) اسے کافر اور منافق تو ان کے بارے میں گواہی دینے والے گواہوں کے گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا، خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ (رواد انوار نمبر ۳۳۰ ج ۱)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَأَنْذِرُكُمْ مُبِیْنٌ ۖ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ

اور ہم نے نوحؑ کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ میں تمہیں واضح طور پر ڈراتا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ہاں میں تمہارے

عَلَیْکُمْ عَآءَ أَبِ یَوْمِ الْاٰیْمِ ۖ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرْکُ إِلَّا

ہم۔ میں آپؑ کو اسے اب اس دن کے مذاپ کا اندیشہ کرتا ہوں۔ اس پر سرداروں نے کہا جو کافر تھے کہ ہم تمہیں اپنے بنی جیسا آدمی دیکھ رہے

بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرْکُ إِلَّا الَّذِیْنَ هُمْ اَرَادُوْا لَنَا بِالْاٰیْمِ ۚ وَمَا نَرٰی لَکُمْ

ہیں اور جو لوگ تمہارا اتباع کرتے ہو وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہم میں ڈھیل ترین لوگ ہیں جو سرسری راستے میں تمہارے ساتھ دوسے ہیں اور ہم اپنے آپ

عَلٰیْنَا مِنْ فَضْلِ ۚ بَلْ نَطْغَمْکُمْ کَذٰبِیْنَ ۖ قَالَ یَقُوْمُ اَرَءَیْتُمْ اِنْ کُنْتُ عَلٰی بَیِّنَةٍ مِّنْ

تمہاری کوئی فضیلت نہیں دیتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ اسے میری قوم تاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں

اَرٰی ۚ وَ اٰتٰنِیْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِہٖ فَعٰمِیْتُ عَلَیْکُمْ ۚ اَنْزِلْ مَکْوْمُہَا وَ اَنْتُمْ لَهَا کٰرِهُوْنَ ۖ

اور ان نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی تو مجھ کو دکھائی نہ دیا تو مجھ کو کیا تم اسے تم پر دیکھا دینے والا ہے حالانکہ تم اس سے نفرت کرتے ہو حالانکہ تم اسے برا جان رہے ہو۔

وَيَقُولُوا لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ الَّذِينَ آمَنُوا ۝

اور اسے میری قوم میں تم سے اس پر کوئی مال طلب نہیں کرتا میرا اجر صرف اللہ ہی پر ہے اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں انکو ہٹانے والا نہیں ہوں۔

إِنَّهُمْ مُلْقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِئِنَّ آيَاتِكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ۝ وَيَقُولُوا مَن يُنْصِرُنِي مِنَ اللَّهِ

بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہالت کر رہے ہو اور اسے میری قوم اگر میں ان کو ہٹا دوں تو مجھے اللہ

إِنْ كَرِهَتْهُمْ ۖ فَلَا تَذْكُرُونَهُ ۝ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ

کے ساتھ وہ کون بچائے گا کہ کیا تم نہیں سمجھتے ہو؟ اور میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور میں غیب کو نہیں جانتا میں یہ نہیں

وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ ۖ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ۖ

کہتا کہ میں فرشتہ ہوں اور جن لوگوں کو تم بہاری آئیں خوات کے ساتھ دیکھ رہی ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ ہرگز انہیں خیر عطا نہ فرمائے گا

اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ ۖ إِنِّي إِذًا لِّنَ الظَّالِمِينَ ۝

جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ خوب جانتے والا ہے اگر میں ایسا کروں تو میں بے شک ظالموں میں سے ہوا جاؤں گا۔

حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو تبلیغ فرمانا

اور قوم کا ہٹ دھرمی کے ساتھ معارضہ کرنا

سیدنا حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے دس قرون کے بعد تشریف لائے۔ ایک قرن سو سال کی ہوتی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں بت پرستی آچکی تھی انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور بت پرستی چھوڑنے کو فرمایا ان لوگوں نے ضد و عناد پر کمر باندھ لی اور بت پرستی سے باز نہ آئے اور طرح طرح کی بے کئی باتیں کرتے رہے ان کا واقعہ سورہ اعراف (۸) میں گزر چکا ہے وہاں ہم نے ان کی قوم کی بہت سی باتیں متعدد آیات قرآنیہ کی روشنی میں نقل کر دی ہیں۔ یہاں بعض مضامین زائد ہیں جو وہاں بیان نہیں ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا: اے میری قوم میں تمہیں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہارے بارے میں ایک بڑے تکلیف دینے والے دن کے عذاب کا اندیشہ کرتا ہوں تم نے اگر توحید اختیار نہ کی اور خالص اللہ کی عبادت نہ کی تو عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے، ان لوگوں نے حق قبول کرنے کی بجائے اسلئے جواب دینے شروع کر دیئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے مخاطبین میں بہت کم لوگ مسلمان ہوئے۔ جو لوگ سرداران قوم تھے انہوں نے جاپنا نہ جواب دیئے (کسی بھی قوم کے سردار ہی عواماشر میں آگے بڑھا کرتے ہیں اور قوم ان کے پیچھے چلتی ہے اگر سردار راجہ حق پر آجائیں تو باقی قوم کا حق قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے) ان سرداروں نے پہلی بات یہ کہی کہ اے نوح (علیہ السلام) تم ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، ہم تمہارے اندر کوئی ایسی خصوصیت نہیں دیکھتے جس کی وجہ سے تم نبوت سے مرفر ہوئے اور تمہارا نبی ہونا ہمارے سمجھ میں نہیں آتا اور دھرمی بات یہ کہ جن لوگوں نے تمہارا اتباع کیا ہے وہ ہم میں سے سب سے زیادہ بڑھ کر ذلیل اور گھٹیا ہیں پھر وہ لوگ جو تمہارے ساتھ لگ گئے ہیں وہ بھی کوئی سوچ سمجھ کے ساتھ نہیں لگے ہوں ہی بے سوچے سمجھے ساتھ ہو لئے ہیں ان کا آپ کے ساتھ لگ لینا ہمارے لئے کوئی حجت نہیں اور تیسری

بات انہوں نے یہ کہی کہ اے نوح تم اور تمہارے متبعین کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل ہو۔ ایسی کوئی بات ہمیں تو نظر نہیں آتی نہ پہلے تمہیں کوئی برتری حاصل تھی اور نہ اب حاصل ہے۔ یہ باتیں کہتے ہوئے انہوں نے علی الاطلاق تکذیب کر دی اور یوں کہہ دیا بَلْ نَقْظُکُمْ کَذِبًا ۝ (کہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں) ان کی باتیں سن کر حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میری قوم تم ہی بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے جنت پر ہوں اور اس نے اپنی طرف سے رحمت (نبوت) عطا فرمادی اور وہ تم سے پوشیدہ کر دی گئی (جسے تم اپنی جاہلانہ سمجھ کی وجہ سے جھٹلا رہے ہو) تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرا کام تو پہنچا دینا، بتا دینا اور واضح کر دینا ہے، میں تمہیں پہنچاتا ہوں اور تم دور بھاگتے ہو، کیا تم تم پر اس کو چکا دیں اور تمہارے سر منڈھ دیں۔

حضرت نوح علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ اے میری قوم میں جو تمہیں تبلیغ کرتا ہوں اور توحید کی جو دعوت دیتا ہوں اس سے میری کوئی دنیاوی منفعت مقصود نہیں ہے اپنی کسی دنیاوی لا لچ کے لئے میں تمہیں تبلیغ کرنے کے لئے کھڑا نہیں ہوا یہ کام میں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں مجھے اسی سے ثواب لینا ہے اور میرا اجرا سی کے ذمہ ہے، اگر میں تم سے کچھ مال طلب کرتا تو تم یہ کہہ سکتے تھے کہ اپنی دنیا بنانے اور مال جمع کرنے کے لئے ہمارے پیچھے پڑا ہے، اب جبکہ میں بے لوث ہوں تو تمہیں غور کرنا چاہیے کہ مجھے اتنی محنت کرنے اور مشقت کے کام میں لگنے کی کیا ضرورت ہے؟

سلسلہ کام جاری رکھتے ہوئے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو ایمان لائے تھے اور دنیاوی اعتبار سے اونچے درجہ کے افراد نہ تھے (اور قوم کے بڑے لوگ چاہتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام انہیں اپنے پاس سے ہٹا دیں) وَمَا آتَا بِطَارِدِ الدِّیْنِ اٰتٰی (ہذا لوگ ایمان لائے میں انہیں نہیں ہٹا سکتا) اِنَّهُمْ مَلْفُوۡنٌ ۙ (بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں) یعنی وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں کامیاب ہیں ان کا ایمان اللہ کے نزدیک معتبر ہے جس کی وہ انہیں جزا دے گا میں انہیں اپنے پاس سے ہٹا کر اللہ کو کیوں ناراض کروں۔ وَلَکِنِّیْ اُرِیْتُکُمْ اٰیٰتِیْ فَاَنْتُمْ تَجْحَلُوْنَ۔ (میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہالت کی باتیں کرتے ہو) اور ایمان قبول نہیں کرتے جو سب سے بڑا شرف ہے اور اپنی حقیر دنیا کے پیش نظر اہل ایمان کو ازل اور گھٹیا بنا کر ہو۔ مزید فرمایا وَیَقْصُوۡمُ عَنْ مَّزِیۡرِیَّآ اِنَّ اللّٰہَ تَعَالٰی جُھ سے ناراض ہو جائے گا پھر اس کی ناراضگی کو کوئی دفع کرنے والا نہ ہوگا) تم اپنی جہالت پر مصر ہو سمجھتے کیوں نہیں؟ صاحب روح المعانی (ص ۴۴ ج ۴) لکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے صاف تو نہ کہا تھا کہ ان لوگوں کو ہٹا دیں لیکن ان کے کام سے یہ مفہوم ہو رہا تھا کہ ان کو ہٹا دیا جائے تو ہم ایمان لاسکتے ہیں اس لئے ان کی اس بات کی تردید فرمادی فَکَانَ ذٰلِکَ التَّمَاۡسَاۡ مِنْہُمْ بِطَرۡدِہُمْ وَتَعْلِیْقَاۡلِیْمَانِہُمْ بِہٖ عَلَیْہِ الصَّلٰوۃِ وَالسَّلَامِ بِذٰلِکَ اِنْفَعُ مِنْ اِلَاٰنِظَامِ مِنْہُمْ فِی سَلٰکِ وَاحِد (روح المعانی ص ۴۴ ج ۱۲) (ان لوگوں نے جو یہ کہا تھا کہ تم ہماری طرح کے آدمی ہو ادھر یہ کہ تم تمہارے اندر کوئی اپنے سے زیادہ بات نہیں دیکھتے اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم نبی ہو تو تمہارے پاس مال بہت دونا چاہیے تھا جو دنیا میں برتری کا ذریعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، دنیا زیادہ وہ اللہ کے یہاں فضیلت کی کوئی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر نبوت دی جائے وہ تو اللہ کا فضل اور عطیہ ہے جسے چاہے عطا فرمادے نبی کی نبوت ماننے کے لئے جو تم اس کے پاس مال تلاش کرتے ہو اللہ کے قانون میں اس کی کوئی حیثیت نہیں نبوت کا تعلق مادر ہونے سے نہیں ہے۔

وہ لوگ نبی کے اندر غیب دانی کی صفت بھی دیکھنا چاہتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بھی صاف فرمایا کہ وَلَا اَعْلَمُ الْغَیۡبِ (میں غیب نہیں جانتا) اور غیب کا جاننا بھی ان امور میں سے نہیں ہے جن کی بنیاد پر نبوت دی جاتی۔ یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تمہیں اپنے ہی

جیسا آدمی دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم نبی ہو تو ہماری طرح سے کیوں ہوتے، بشری صفات سے خالی ہوتے تمہارے اندر فرشتوں جیسی صفات ہوتیں، حضرت نوح علیہ السلام نے اس کا بھی جواب دے دیا اور فرمایا: وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ (میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں) نبی ہونے کے لئے نہ فرشتہ ہونا ضروری ہے۔ نہ بشریت موانع نبوت میں سے ہے، جو چیزیں لازم نبوت میں سے نہیں ہیں ان کے ذریعے میرے دعوئے نبوت کو کیوں پرکھتے ہو؟

حضرت نوح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لے آئے تھے مگر یہ ان کو حقیر بھی جانتے تھے اور یوں بھی کہتے تھے کہ یہ لوگ یوں ہی بے سمجھے سرسری طور پر تمہارے ساتھ لگ لئے ہیں دل سے آپ پر ایمان نہیں لائے اس کے جواب نے فرمایا: وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَوَذَّيْغُوا عَنْكُمْ لَنْ يُؤْمِنَهُمْ اللَّهُ حَيًّا (کہ تمہاری نظریں جن بے سرمایہ مسکین لوگوں کو جو حقارت کی نظر سے دیکھ رہی ہیں اور ان کے بارے میں تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ یہ دل سے ایمان نہیں لائے میں ان کے بارے میں تمہاری موافقت نہیں کر سکتا اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ انہیں کوئی خیر نہیں دے گا) میں تو انہیں مؤمن سمجھتا ہوں ان کا ظاہر اچھا ہے اللہ سے ان کے لئے خیر و ثواب کی امید رکھتا ہوں۔ ایمان کا تعلق مال و دولت سے نہیں ہے بلکہ اخلاص کے ساتھ دل سے قبول کرنے سے ہے: اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ (اللہ کو خوب معلوم ہے جو ان کے دلوں میں ہے) وہ اپنے علم کے مطابق جزا دے گا: إِنِّي إِذَا لَبِيتُ الظَّالِمِينَ (اگر میں ان کے بارے میں ایسی بات کہہ دوں کہ اللہ انہیں ثواب عطا نہ فرمائے گا تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا) اس میں ان پر بھی ظلم ہو گا کہ ان کا مرتبہ گھٹانے کی بات کر دی اور اپنی جان پر بھی ظلم ہو گا کہ جو بات کہنے کی نہ تھی وہ کہہ دی۔

دنیا والی مال اور عہدہ عند اللہ مقبول ہونے کی دلیل نہیں..... اہل دنیا کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جس کے پاس دنیا دیکھتے ہیں اسی کو بڑا سمجھتے ہیں، جس کے پاس دولت نہ ہو اسے حقیر جانتے ہیں۔ خواہ وہ ایمان اور اخلاص اور اخلاق حسنہ اور علم عمل کے اعتبار سے کتنا ہی بلند ہو، اصل بڑائی تو ایمان اور اخلاق کی ہے دنیا فانی ہے پیسہ آنے جانے والی چیز ہے اس سے کسی انسان میں شرافت اور بلندی نہیں آتی چونکہ والد داروں میں اپنی دنیا اور مال کا گھمنڈ ہوتا ہے اور باوجودیکہ ان کے اخلاق پست ہوتے ہیں تکبر میں مدست ہوتے ہیں پھر بھی اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہیں ان کا یہ غرور اور مال، مالک انہیں حق نہیں قبول کرنے دیتا۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام جب اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتے تھے تو عموماً پہلے غریب لوگ ان پر ایمان لے آتے تھے۔ والد داروں کے غرور کا یہ حال تھا کہ ان کے نزدیک معیار حق خود ان کی ذات تھی وہ کہتے تھے کہ جسے ہم قبول کر لیں۔ وہی حق ہے۔ کوئی غریب آدمی اگر حق قبول کر لیتا تو کہتے تھے کہ یہ اس لئے حق نہیں کہ ہم نے قبول نہیں کیا (کہا ذکر اللہ تعالیٰ) (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كُنَّا خَيْرًا مِمَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ) (سورۃ الاحقاف رکوع ۲) جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے یوں کہا کہ تمہارے ساتھ کھڑا لوگ لگ لئے ہیں دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی امتیں بھی یہ طعن کرتی رہی ہیں۔ جب حضرت خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین علیہ السلام نے ایمان کی دعوت دی جس کی ابتداء مکہ معظمہ میں ہوئی تھی تو سردارانِ قریش نے تو اس اسلام قبول نہیں کیا اور برابر مخالفت کرتے رہے حتیٰ کہ ان میں سے سزہ آئی غزوہ بدر میں مقتول ہو گئے۔ جو لوگ غلام تھے۔ پردہ کی تھے۔ بے پیسہ والے تھے ابتدا میں وہی لوگ اسلام کی طرف بڑھے جن میں حضرت بلالؓ حضرت عمار بن یاسرؓ حضرت خبابؓ اور حضرت صہیبؓ رضی اللہ عنہم تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے جب قیصر کو دعوت اسلام کا خط بھیجا تو وہ اسے بیت المقدس میں ملا اس نے دریافت کیا کہ یہاں عربوں میں سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں یا نہیں؟ اس وقت وہاں کفار قریش کی ایک جماعت تجارت کے لئے پہنچی ہوئی تھی، قیصر نے ان لوگوں کو بلایا اور ابو سفیانؓ کو مخاطب کر کے بہت سی باتیں پوچھیں (اس وقت وہ مسلمان

نہیں تھے) ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ جنہوں نے مجھے یہ خط لکھا ہے اور نبوت کا دعویٰ کیا ہے بڑے بڑے لوگ ان کا اتباع کرتے ہیں یا کم حیثیت کے لوگ؟ اس پر ابو سفیان نے کہا کہ کم حیثیت کے لوگ ان کا اتباع کرتے ہیں اس پر قیصر نے کہا کہ اللہ کے رسولوں کے پیچھے چلنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں (یعنی عوام شروع میں یہی لوگ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا اتباع کرتے ہیں) قیصر نے یہ بھی پوچھا کہ ان کے دین کے قبول کرنے کے بعد کیا کوئی شخص مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ اس پر ابو سفیان نے کہا کہ ایسا نہیں! یہ سن کر قیصر نے کہا کہ جب ایمان کی بنیادیں ڈالیں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے (یعنی بنیادیں ایمانیہ حاصل ہونے کے بعد کوئی شخص اسلام سے نہیں پھرتا) یہ تو پرانی باتیں ہیں لیکن تاریخ اپنے کو دہراتی ہے آج بھی امیروں و وزیروں اور مالداروں میں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو یوں بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن قرآن حدیث پڑھنے والوں کو اور مدرسوں کے طلباء کو اماموں کو اور مؤمنوں کو اور غریب نمازیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اپنے کو بلند اور برتر سمجھتے ہیں اپنے فتن و فُور پر نظر نہیں مروت کی فکر نہیں اور صالحین پر پھبتیاں کتے ہیں۔

اللہم اللہ تعالیٰ الی ما یحب و یرضی۔

قَالُوا يَنْبُغُ قَدْ جَاءَ لَنَا فَاكْثَرَتْ حِدَالُنَا فَاْتَابِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۱۰﴾

وہ کہنے لگے کہ اسے نوع تم ہم سے جھگڑے اور تم نے ہم سے زیادہ جھگڑا کر لیا۔ لہذا ہمارے پاس وہ لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے ہو۔

قَالَ اِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهٖ اللّٰهُ اِنْ شَاءَ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿۱۱﴾ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نَصْحِي اِنْ

نوح نے جواب دیا کہ اس چیز کو تمہارا پاس اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے اور تم عاجز کر دینا نہیں ہو، اور میری خیر خواہی تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی اگر میں

اَرَدْتُ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ يُرَبِّكُمْ ۚ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۱۲﴾

تمہاری خیر خواہی کا ارادہ کروں اگر اللہ کا یہ ارادہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کرے، وہ تمہارا رب ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

تو کم کا مزید عناد اور عذاب کا مطالبہ، اور حضرت نوح علیہ السلام کا جواب

تفسیر: حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال اپنی قوم میں رہے اور انہیں سمجھاتے رہے۔ خوب سمجھایا اور بہت سمجھایا آپ جیسے جیسے ان کو سمجھاتے تھے وہ ضد و عناد میں آگے بڑھتے چلے جاتے تھے کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے۔ کپڑے اوڑھ لیتے تھے تاکہ آپ کی آواز کانوں میں نہ پڑے، ایک مرتبہ کہنے لگے کہ تم ہم سے بہت جھگڑا لیتے اور بہت زیادہ جھگڑا کر چکے جھگڑا بھی کرتے ہو اور یوں بھی کہتے ہو کہ تم نے تو حید کو قبول نہ کیا اور شرک چھوڑ کر تمہارا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نہ لگے تو عذاب آجائے گا اب بات یہ ہے کہ جھگڑے چھوڑو عذاب ہی بالو اگر تم سچے ہو۔

حضرت نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ میں تو اللہ کی طرف سے مامور ہوں۔ عذاب کی وعید بھی میں نے اسی کی طرف سے سنا ہے میں خود عذاب نہیں لاسکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اگر وہ چاہے گا تو تم پر عذاب لے آئے گا اور جب عذاب آئے گا تو تم اسے عاجز نہیں کر سکو گے یعنی نہ عذاب کو دفع کر سکو گے نہ بھاگ سکو گے، میں نے تمہیں بہت کچھ سمجھایا تمہاری خیر خواہی کی لیکن میری خیر خواہی کا تم اثر نہیں لیتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ تمہیں گمراہی پر ہی رکھے (جس کی وجہ تمہارا عناد و استکبار ہے) تو میری نصیحت تمہیں کوئی کارگر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے مالک ہے تم اس کے ساتھ شرک کر کے مجرم بنے ہوئے ہو دنیا میں بھی عذاب آسکتا ہے اور

آخرت میں تو بہر حال منکسر ہیں کے لئے عذاب ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو جواب دے دیا کہ میں تو عذاب نہیں لاسکتا۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا عذاب لائے گا۔ پھر ان کے لئے بددعا کر دی اور پانی کے طوفان نے انہیں گھیر کر ہلاک کر دیا جیسا کہ سورہ نوح علیہ السلام کے آخری رکوع میں مذکور ہے اور یہاں بھی آئندہ رکوع میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَائِي وَأَنَا بِرِئِي ؕ مِمَّا تَجْرِمُونَ ۝

کہا ہو کہجے جن کہ اس نے قرآن کو اپنے پاس سے بنالیا۔ آپ فرمادیجئے اگر میں نے اس کو اپنے پاس سے بنالیا ہے تو مجھ ہی پر اس کا جرم ہے اور میں اس سے بری نہ ہوں جو جرم کرتے ہو۔

قرآن کو افتراء بتانے والوں کو جواب

تفسیر: اس آیت کے بارے میں مفسرین کرام کی دورا میں ہیں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے سوال و جواب کا تہ ہے اور مطلب یہ کہ ان لوگوں نے یوں کہا تھا کہ نوح علیہ السلام نے جو دعویٰ نبوت کیا ہے یہ ان کی بنائی ہوئی بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو ارشاد ہوا کہ آپ انہیں جواب دے دیں کہ اگر بالفرض میں نے اپنے پاس سے کوئی بات بنائی ہو تو یہ میرا جرم ہے جو مجھ پر عائد ہے اور تم میرے جرم سے بری ہو تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے اپنے پاس سے یہ بات کہی ہے مجھ پر بہتان لگا رہے ہو یہ تمہارا جرم ہے میں تمہارے جرم سے بری ہوں اس کی سرِ اقامت خود بھگت لو گے۔

صاحب روح المعانی کا ترجمان یہی ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے مکالمہ کا تہ ہے جو ان کی قوم سے ہوا صاحب معالم التزیل نے بھی یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کی ہے۔

اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس میں مشرکین مکہ کا ذکر ہے جو رسول اللہ ﷺ کے بارے میں یوں کہتے تھے کہ یہ قرآن انہوں نے اپنے پاس سے بنالیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خطاب فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ بالفرض اگر یہ قرآن میں نے اپنے پاس سے بنالیا ہے تو میرا یہ جرم مجھ پر ہوگا اور میں تمہارے جرم سے بری ہوں، مجھ پر اس کا کوئی وبال نہیں۔ تم جو ظلم کرتے ہو۔ شرک میں لگے ہوئے ہو۔ حق کو قبول نہیں کرتے۔ تم اس کے وبال سے ڈرو کیونکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جھٹلانے والوں پر عذاب آیا کرتا ہے۔ میں تمہارے جرم سے بری ہوں اور پیرا ہوں۔ مفسر ابن کثیر نے (ص ۴۴۴ ج ۲) اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ بطور جملہ معترضہ کے فرمایا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ کے درمیان ذکر کر دیا گیا (حضرت حکیم الامت قدس سرہ نے بھی اسی کو اپنی تفسیر میں لیا ہے)۔

وَأَوْحِي إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَآ

اور وحی کی طرف دئی کہ تجھی کہ بلاشبہ تمہاری قوم میں سے نہ لوگ ایمان لائیں گے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی شخص جزو ایمان نہ لائے گا سو یہ لوگ جو کام کرتے تھے آپ ان کی

كَانُوا يَفْعَلُونَ ۚ وَاصْنَعْ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ

جہ سے رنجیدہ نہ ہوں۔ اور ہمارے حکم سے کشتی بنا لیجئے اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے خطاب نہ کرنا، بلاشبہ یہ لوگ

إِنَّمَا مَعْصِيَتِي ۚ وَاصْنَعْ الْفُلْكَ أَفْكَ ۚ كَمَا مَعَ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ۚ

غرق کئے جانے والے ہیں، اور وہ کشتی بنا رہے تھے اور جب ان کی قوم کے سردار ان پر گزرتے تھے تو ان سے ہنسی کرتے تھے

قَالَ إِنَّ تَسْحَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْحَرُمِنْكُمْ كَمَا تَسْحَرُونَ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۙ

ہو جواب دیجئے کہ اگر تم ہم پر ہنس رہے ہو تو بلاشبہ ہم تم پر نہیں گئے جیسا کہ تم ہمیں کر رہے ہو، سو غریب تم جان لو گے کہ

مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۝

کس کے پاس عذاب آتا ہے جو اس کو راجہ کر دے گا اور اس پر دائمی عذاب نازل ہوگا۔

حضرت نوح (علیہ السلام) کو کشتی بنانے کا حکم اور کشتی کی تیاری کے وقت سرداران قوم کا تمسخر

حضرت نوح (علیہ السلام) نے بہت زیادہ محنت کی اور طرح طرح سے اپنی قوم کو سمجھایا تو حید کی دعوت دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی ان کی محنت اور دعوت سے صرف چند افراد مسلمان ہوئے اور قوم کی طرف سے عذاب لانے کی فرمائش ہوتی رہی۔ بالآخر ظالموں پر عذاب آگیا اور ایمان والے محفوظ رہ گئے۔

اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت نوح (علیہ السلام) کے پاس وحی بھیجی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لائے اب ان کے علاوہ کوئی شخص ایمان نہ لائے گا آپ ان کے حال پر فکرمند نہ ہوں کیونکہ توقع کی چیز کے واقع نہ ہونے سے رنج ہوتا ہے۔ جب ان سے ایمان لانے کی توقع ہی اٹھ گئی تو کیوں غم کیا جائے۔ کافروں پر عذاب آنا تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نوح تم ہمارے سامنے ہمارے حکم سے ایک کشتی اوجھیں سوار ہو کر اہل ایمان ڈوبنے سے محفوظ ہو جائیں گے اور کافر سب غرق ہوں گے، اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت نوح (علیہ السلام) سے یہ بھی فرمایا کہ ظالموں (یعنی کافروں) کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا۔ ان کو ڈوبنا ہی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق حضرت نوح (علیہ السلام) نے کشتی بنانے کے لیے تختے لئے ان میں کیلیں ٹھونکتے رہے جیسا کہ سورۃ القمر میں فرمایا کہ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْأَوَّاحِ وَ دُحُسٍ (اور ہم نے نوح کو تختوں اور مینوں والی کشتی پر سوار کر دیا)

اور ہر تو کشتی تیار ہو رہی تھی اور اودھان کی قوم کے سردار اور چوہدری گزرتے تھے چونکہ انہیں عذاب آنے کا یقین نہیں تھا اس لئے حضرت نوح (علیہ السلام) پر ہنستے تھے اور ٹھٹھا کرتے تھے کہ جی ہاں تم تو اس کشتی میں بیٹھ کر محفوظ ہو جاؤ گے، کبھی کہتے تھے کہ یہ کشتی خشکی میں کیسے چلے گی؟ (کیونکہ وہ خشکی میں بنائی جا رہی تھی) کبھی کہتے تھے کہ اے نوح (علیہ السلام) ابھی تو تم ہی تھے اب تم بڑھی ہو گئے حضرت نوح (علیہ السلام) نے فرمایا اگر آج تم ہم پر ہنس رہے ہو تو کبھی لو کہ وہ دن بھی آئے والا ہے کہ تم پر نہیں گئے جیسا کہ آج تم ہم پر ہنس رہے ہو۔ غریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر سوار کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ۖ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ وَأَهْلَكَ إِلَّا

یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آجیگا اور کھڑو سے پانی اڑنے لگا تو ہم نے کہا اس کشتی میں ایک ایک نر ایک ایک مادہ (یعنی ہر جنس سے دو عدد) سوار کر دو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر دو سوائے اس

مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ ۚ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ۝ وَقَالَ اذْكُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ

کے جس کے بارے میں پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے، اور ان لوگوں کو بھی سوار کر لو جو ایمان لائے ہیں اور ان کے ساتھ کم آدمی ایمان لائے۔ اور نوح نے کہا کہ اس میں سوار ہو جاؤ۔ اللہ کے نام

مَجْرَسَهَا وَمُرْسَلَهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٠﴾ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۖ وَنَادَىٰ

سے اس کا چہرہ اور اس کا منہ نہایت ہی خوبصورت تھا۔ ہاشمہ میرا رب یحییٰ بخشہ والا ہے۔ مہربان ہے۔ اور وہ کشتی انکو لے کر پہاڑوں جیسی موجوں میں طے لگی اور نوحؑ نے

نُوحُ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يُبْنِي الزَّكْبَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴿٦١﴾ قَالَ سَاوِي إِلَىٰ

اپنے بیٹے کو آواز دینی اور وہ ان سے بنا ہوا تھا کہ اسے میرے چھوٹے سے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جائاد کہ کافروں کے ساتھ موت ہو۔ دو کہنے لگا کہ میں غریب تھی

جَبَلٍ يَعْصِي مِنْ الْمَاءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا

پہاڑ کی بناؤں کے لیے لہاں لگا جو مجھے دینی سے بچائے گا، نوحؑ نے جواب دیا کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی بچائے والا نہیں مگر وہی جس نے وہی رحم فرمائے اور ان دونوں

الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمَغْرِقِينَ ﴿٦٢﴾

سے دریاؤں میں جا کر ہو گئی۔ سورہ زمر سے پائے جانے والوں سے جو گیا۔

پانی کا طوفان، کافروں کی غرقابی، اور اہل ایمان کی نجات

تفسیر: حضرت نوحؑ نے کشتی بنا کر تیار کر لی پانی کا طوفان آنا تھا اس کی ابتداء ہو گئی، اہل ایمان کو فریق ہوئے سے بچانا تھا اور چوپائے اور درند پرند کی بھی تسلیں چلانی تھیں اور بعد میں دنیا بھی آیا ہوئی تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے نوحؑ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حکم دیا کہ جو لوگ اہل ایمان ہیں انہیں اور اپنے گھر والوں کو کشتی میں سوار کر دو، ہاں تمہارے گھر والوں میں جن کا ذوق بقضاء و قدر میں ملے ہو چکا ہے ان کو سوار مت کرو، ان میں ان کا ایک لڑکا تھا جو ایمان نہیں لایا تھا اور ایک بیوی تھی وہ بھی ایمان نہیں لائی تھی۔ ان دونوں کے کفر کی وجہ سے ان کے ذوق جانے اور نجات نہ پانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی سے فیصلہ ہو چکا تھا، جو حضرات ایمان لائے تھے ان کی تعداد کم تھی یہ کتنے افراد تھے اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں جو کسی صحیح سند سے ثابت نہیں۔ حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ یہ اسی (۸۰) افراد تھے جن میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں ان میں حضرت نوحؑ کے تین بیٹے اور ان بیٹیوں کی بیویاں تھیں حضرت نوحؑ علیہ السلام کا ایک بیٹا جو کافر تھا اسے کشتی میں سوار نہیں کیا گیا۔ حضرت نوحؑ علیہ السلام کی بیوی کو سوراۃ التحریم کے آخری رکوع میں کافروں میں شمار فرمایا۔

اور یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ دوزخ میں داخل ہوگی۔ بعض حضرات نے یوں کہا ہے کہ ان کی دو بیویاں تھیں ایک مؤمنہ تھی اور دوسری کافروہ۔ کافرہ غرق ہوئی اور مؤمنہ کشتی میں سوار کر لی گئی تھی، وہ بھی ڈوبنے سے محفوظ کر لی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ظالموں (یعنی کافروں) کے بارے میں مجھ سے خطاب نہ کرنا۔ لہذا کافروں کے لئے سفارش کرنے اور نجات کی دعا کرنے کا موقع نہ تھا۔

بنی آدم اہل ایمان جو کشتی میں سوار ہوئے تھے ان کے علاوہ حکم خداوندی چرند اور پرند کا ایک ایک جوڑا بھی حضرت نوحؑ علیہ السلام نے کشتی میں سوار کر لیا تھا۔ پانی آیا جو پہلے تور سے ابلنا شروع ہو۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ تور سے پانی ابلنا ابتداء طوفان کی نشانی کے طور پر تھا حضرت نوحؑ علیہ السلام کو بتادیا گیا تھا کہ جب تور سے پانی ابلنے لگے تو سمجھ لو کہ اب طوفان کی ابتداء ہو گئی۔ یہ

سب نہیں ہے کہ سارا پانی تور سے نکلا۔ یونہی سورہ تغویٰ میں فرمایا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَجَاءَتْهُمُ الْمُنْجِيَةُ وَكَانَ نَارُهَا سَاطِعًا غُيُوبًا فَانْفَتَحَ الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرِ قُدُقٍ ﴿ط﴾ (سوم نے خوب بہنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیئے اور زمین سے جھٹے جاری کر دیئے پھر پانی اس کام کے لئے مل گیا جو پہلے سے تجویز ہو چکا تھا۔ یعنی آسمان کا پانی اور زمین کا پانی دونوں مل گئے اور کافروں کی

ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا تھا پانی کی طغیانی کے ذریعے وہ فیصلہ پورا ہو گیا۔ یہ پانی بہت زیادہ تھا جس سے محفوظ رہنے کا اہل کفر کے لئے کوئی ذریعہ نہ تھا۔ سورہ حاقہ میں فرمایا: **إِنَّا لَمَّا طَغَاءَ الْمَاءُ حَمَلْنَاكِمْ فِي الْجَارِيَةِ ۖ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أَعْيُنٌ وَأَعْيُنٌ** (بے شک جب پانی میں طغیانی آگئی تو ہم نے تمہیں (یعنی تمہارے آباء اجداد کو تم جن کی پشتوں میں تھے) کشتی میں سوار کر دیا تاکہ اسے ہم تمہارے لئے نصیحت بنادیں اور تاکہ اسے یاد کرنے والے کان یاد رکھیں)

حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے (یعنی اہل ایمان سے) فرمایا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام سے ہے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا (یعنی اس کے چلنے کی ابتداء اللہ کے نام سے ہے اور اس کا ٹھہر جانا بھی اللہ ہی کے نام سے ہوگا) بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ دوران طوفان جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی کو روکنا چاہتے تھے تو **بِسْمِ اللّٰهِ** کہہ دیتے تھے اور جب چاہتے تھے کہ چل پڑے تو **بِسْمِ اللّٰهِ** کہہ دیتے تھے، اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا: **فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِّ فَقُلِ الصَّمَدُ لِلّٰهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ**

(سو جب تُو اور تیرے ساتھی کشتی پر بیٹھ جائیں تو یوں کہنا کہ سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی) اور دعا کی تلقین فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا: **وَقُلْ رَبِّ انْزِلْنِي مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ** (کہو دعا میں یوں کہئے کہ اے رب مجھے برکت والی جگہ میں اتار دو تو بہترین اتارنے والوں میں سے ہے) کشتی سے اترتے وقت کیا دعا کریں اس کے لئے یہ دعا تلقین فرمائی۔

حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا مومن کے لپیٹ میں کشتی چل رہی ہے پہاڑوں کی طرح موجیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا مومن کے کپڑوں سے دوچار ہو رہا ہے قریب ہے کہ ڈوب جائے وہ ان سے علیحدہ تھا، کشتی میں سوار نہ تھا اور ایمانی اعتبار سے بھی ان کے ساتھ نہ تھا۔ آپ نے اسے آواز دی، اے بیٹے! ہمارے ساتھ سوار ہو جا کافروں کے ساتھ نہ ہو ان کے دین کو چھوڑ دے۔ لیکن اس نے نہ مانا اور کہنے لگا میں کسی پہاڑ پر ٹھکانہ پکڑ لوں گا وہ مجھے پانی سے بچالے گا اس کا خیال تھا کہ جیسے عام طور سے سیلاب آتے ہیں اسی طرح سے یہ بھی ایک سیلاب ہے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا تو فوج جاؤں گا کیونکہ عام طور پر سیلاب پہاڑوں کی چوٹیوں تک نہیں جاتا وہ چونکہ ایمان نہیں لایا تھا اس لئے یہ بات اتنا ہی نہ تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے جب اللہ کی طرف سے عذاب آجائے تو کہیں پر بھی نہیں بچ سکتا۔ پہاڑ یوں کی چوٹیاں اسے نجات نہیں دے سکتیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہاں جس پر اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے وہی بچ سکتا ہے لیکن کافروں پر وہ رحم نہیں فرمائے گا ان سب کو ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے۔ یہ باتیں مومن ہی پر نہیں کہ ایک مومن آئی جو دووں باپ بیٹوں کے درمیان حائل ہو گئی سو وہ غرق کئے جانے والوں میں سے ہو گیا۔

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَسْمَأُ أَفْلَحِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ
نور حکم ہوا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل پلے اور اے آسمان جمع جا، اور پانی کم ہو گیا اور فیصلہ کر دیا گیا اور کشتی جو دی پر ٹھہر گئی۔
وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۖ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ

اور کہہ دیا گیا کہ کافروں کے لئے دوری ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور عرض کیا اے میرے رب بے شک میرا

وَعَدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكَمِينَ ﴿٥٥﴾ قَالَ يَبُوءُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ؕ إِنَّهُ عَمَلٌ

جنا میرے اہل سے ہے اور بے شک یہ اہل عدو سچا ہے اور تو اہل الحاکمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے نبی بلاشبہ میرے اہل میں سے نہیں ہے۔ بے شک

غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿١٠﴾

اس کا عمل درست نہیں ہو تو مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کر۔ جس کا تجھے علم نہیں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ نادانوں میں شامل نہ ہوتا۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ

نہایت ہی گہرا اور بڑے بڑے خشک مٹی کے گڑھے بنائے ہیں کہ میں ان سے سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں اور اگر ان نے میری بات سنی تو میں

مِّنَ الْخَيْرِينَ ﴿٢٤﴾ قُلْ يٰ نُوحُ اهْبِطْ سَلَامًا مِنَّا وَبَرَكَاتٌ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ

[illegible]

مَعَكَ ۖ وَأَمَّا سُنْيَعُفُهُمْ ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ مِنْهَا عَذَابُ الْيَمِّ ۝

تمہارے ساتھ ہیں اور بہت سی جماعتیں ایسی ہیں جنہیں ہم نفع پہنچائیں گے پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔

طوفان کا ختم ہونا اور کشتی کا جو دی پہاڑ پر ٹھہرنا

تفسیر: بانی کا طوفان آماجوب زمام تھا، مہاڑوں کی جیوٹیوں سے بھی اور مانی پہنچ گیا اور اس کی موجیں بھی مہاڑوں کی طرح تھیں،

اتنے کثیر مانی سے کون بچ سکتا تھا۔ سوائے ان مومن مخلص بندوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں

محفوظ رکھا۔ طوفانِ کتنے دن اور اس کے بارے میں جو رہنمائی ہے ان میں اختلاف ہے۔ ایک قول ہے کہ کشتی ایک سو بیس دن تک

انہی پر ہی اور ایک قول ہے کہ وہ جھوٹے تھے ہی۔ صحیح علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے پھر جب اللہ تعالیٰ کو طوفانِ ختم کرنا منظور ہوا تو زمین کو حکم

وہ دیکر اسے بانی کو گھٹک لے لے اور آجانب کو حکم دیا مانی پر سنا بند کروے لہذا مانی کم ہو گیا اور اہل کفر کی غرقابی کا جو اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا

۱۔ کہ مطافِ نبویؐ و مسجدِ نبویؐ کے لئے جو زمینیں مسلمانوں نے عطا کیں، اللہ پاک کی طرف سے ندادے دی گئی کی خاطر ان کو اللہ کی

جستجو سے پتہ چلا کہ اس شخص نے ایک بار سے اترنا تک جوا؟ اس کے بارے میں مفسر نے لکھا ہے کہ ایک ماہ تک جو دی ہوا

حضرت مولانا محمد امجد علی صاحب دہلویؒ کو یہ معلوم ہو گیا کہ باقی ختم ہو گیا ہے اور زمین اس لائق ہو گئی کہ اس پر قیام کیا جائے تو وہاں سے نکلے

تشرف لہ آ اور مجھ ان سے دنیا پسندی و عجب و ادا کے متوال بنوں (جو کشتی میں ساتھ تھے) آگے دنیا میں نسل جلی جن

کے یہ نام مشہور ہیں۔ اسامۃ، حامد، ہاشم، یوسف

نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ایک لڑکا جو کافر ہونے کی وجہ سے غرق ہو گیا تھا۔ اس کے بارے میں انبیا نے بارگاہِ الہی میں یوں عرض

لَا لَهُ إِنْ أَسْنَىٰ مِنْ أَهْلِي ۖ لَمِيرَ اِهْمَامِ رِي سَلْ سَعِي وَأَنْ وَعَذَلَ الْحَقُّ اور بے شک آپ کا وعدہ چاہے۔

وَأَنْتَ أَحْكُمُ الْعَاكِمِينَ۔ اور آپ احکم الحاکمین ہیں۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اہل و عیال کو نجات دینے کا وعدہ فرمایا تھا اس پر انہوں نے یہ دعا کی، دعا میں ادب کو

ظوظ رکھا یوں نہیں کہا کہ میرے لڑکے کو نجات دے دیجئے بلکہ یوں کہا میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے (جن کے نجات دینے کا آپ نے وعدہ فرمایا ہے) یہاں مفسرین نے یہ سوال اٹھایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اہل ایمان کو نجات دینے کا وعدہ فرمایا تھا جن میں ان کے اہل و عیال بھی تھے پھر انہوں نے اپنے کافر بیٹے کو نجات کے وعدہ میں کیسے شامل سمجھا؟ اس کے متعدد جواب لکھے گئے ہیں حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ نے لکھا ہے کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ گویہ لڑکا سردست ایمان والا اور مستحق نجات نہیں ہے۔ لیکن یا اللہ اگر آپ چاہیں تو اس کو مؤمن بنادیں تاکہ یہ بھی وعدہ نجات کا محل بن جائے خلاصہ معروض کا اس کے مؤمن ہونے کے لئے دعا کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے انہیں جواب دیا گیا کہ اے نوح (علیہ السلام) تمہارا بیٹا ہمارے علم ازلی میں تمہارے ان گھر والوں میں سے نہیں جو ایمان لا کر نجات پائیں گے۔ اس کے اجمال درست نہیں ہیں اور انہیں اجمال میں سے یہ ہے کہ اسے کفر پر اصرار ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہونے والا نہیں تو اس کے لئے نجات کی دعا کرنے کا بھی کوئی موقع نہیں۔ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (سو اے نوح مجھ سے اس بات کا سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں) تم جو یہ سمجھ رہے ہو کہ اس کے ایمان لا کر نجات پانے کا احتمال ہے قضاء و قدر کے فیصلہ کے مطابق یہ سمجھ لینا صحیح نہیں ہے۔ إِنِّيْ اعْطَيْتُ اٰنِىْ تَكُوْنُ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ ط (بے شک میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں سے مت بنو) قَالَ رَبِّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ (نوح علیہ السلام) نے عرض کیا کہ اے میرے رب میں اس بات سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے)

وَالَا تَغْفِرْ لِيْ وَتَرْحَمْنِيْ اَكُنْ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ (اور اگر آپ نے میری مغفرت نہ فرمائی اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں تباہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا)

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بیٹے کی نجات کی دعا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب اور عتاب غرق ہونے کے بعد تھا تو پھر یہ کہنا صحیح نہیں کہ انہوں نے اس کے ایمان لانے کے لئے دعا کی تھی تاکہ ایمان لانے والوں میں شمار ہو کر نجات پا جائے کیونکہ اس کا موقع رہا ہی نہ تھا اور اگر اس کے غرق ہونے سے پہلے یہ دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب مل گیا تھا کہ اسے کفر پر مرنے سے روک دیا ہے تو بیٹے سے یہ کیوں فرمایا ایمان لا کر ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔

احقر کے خیال میں اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دعا اور سوال و جواب بیٹے کے جواب سَاوِىْ اِلٰى جَنْبِىْ يَعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَآءِ اور اس کے غرق ہونے کے درمیانی وقفہ میں تھا کیونکہ ابھی سورج ہی حائل ہوئی تھی اس کے غرق ہونے کا پتہ نہ چلا تھا بعد میں وہ غرق ہوا اور وَلَا تَخَاطَبُنِيْ فِى الدِّىْنِ ظَلَمُوْا جو فرمایا تھا اس کا یہ مطلب تھا کہ کسی کافر کے کفر پر رتبے ہوئے اس کی نجات کا سوال نہ کرنا۔

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب
اہل ایمان کا باسلامت کشتی سے اترنا: فَقِيلَ يٰ اَنۡوَحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَیْكَ وَعَلٰى اٰمَمٍ مِّمَّنۡ مَّعَاكَ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ سلامتی کے ساتھ اتر جا اور برکتوں کے ساتھ اتر جا جو تم پر ہوں گی اور ان جماعتوں پر ہوں گی جو تمہارے ساتھ ہیں۔

جب کشتی جو دی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور پانی اتر گیا جس کی وجہ سے زمین میں بسنے کی صورت حال پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ پہاڑ سے اتر تمہارے لئے ہماری طرف سے سلامتی ہے اور برکتیں ہیں اور جو جماعتیں تمہارے ساتھ ہیں ان پر بھی ہماری برکتیں ہیں۔ وَاٰمَمٌ مِّنۡهُمْ ثُمَّ بَنِيۡ لَهُمْ مِّنۡهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ اور بہت سی جماعتیں ایسی بھی ہوں گی جو اگلے چل کر دارہ

ایمان سے نکل جائیں گی ان لوگوں کو ہم دنیا میں ایسی زندگی دیں گے جس سے فائدہ اٹھالیں گے پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچ جائے گا) پہلے سے بتا دیا تھا اس وقت جو زمین پر تم اتر رہے ہو سب مسلمان ہو لیکن ان اترنے والوں کی نسلوں میں سے پھر اہل کفر پیدا ہوں گے ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچ جائے گا آخرت میں تو ہر کافر کے لئے سخت عذاب ہے اور بعض امتوں کو دنیا میں بھی اجتماعی عذاب ہوگا۔

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ

یہ قسم نبی کی خبروں میں سے ہے۔ آپ کی طرف وحی بھیجتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ ان کو نہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم ماضی

هَذَا ۚ فَاصْبِرْ ۚ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۱۱﴾

تھی، سو آپ صبر کیجئے، بالآخر انجام کار متقین ہی کے لئے ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ عبرت اور نصیحت ہے اور خاتم الانبیاء ﷺ کی نبوت کی دلیل ہے

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی غرقابی اور ان کے ساتھ اہل ایمان کی نجات کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں اے محمد ﷺ آپ اور آپ کی قوم ان خبروں سے واقف نہیں تھے ان خبروں کا آپ کو علم ہونا جبکہ آپ نے کسی سے پڑھا بھی نہیں، پرانی قوموں کے واقعات آپ کو کسی نے بتائے بھی نہیں یہ سمجھ دار انسان کے لئے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج کر آپ کو مطلع فرمایا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ اہل ایمان کی نجات پانے سے آپ کو تسلی ہوئی چاہیے آپ صبر کریں جیسے انبیاء سابقین علیہم السلام صبر کرتے رہے ہیں اور انجام کار یہی ہوا کہ جو لوگ متقی تھے یعنی کفر اور شرک سے بچتے تھے انہوں نے نجات پائی اور ان کے دشمن ہلاک ہوئے اسی طرح آپ کے لئے بھی حسن عاقبت ہے، اور آپ کے اصحاب کے لئے بھی۔ اہل مکہ اور دوسرے لوگ جو آپ کے مخاطب ہیں ان کو بھی عبرت حاصل کرنا چاہئے چند دن کا کھانا پینا اور عیش کرنا کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ انجام اچھا ہونا چاہئے۔ جو متقین ہی کا حصہ ہے۔

فوائد ضروریہ

۱..... حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں جو طوفان آیا تھا اس کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ طوفان نے ساری زمین کو گھیر لیا تھا۔ جوہر کا یہی قول ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو دعا کی تھی رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَيَّ الْأَرْضَ مِنَ الْكَافِرِينَ ذِيَارًا (اے میرے پروردگار کافروں میں سے زمین پر ایک بھی باشندہ مت چھوڑ) اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ساری زمین کو طوفان نے گھیر لیا تھا لیکن بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ طوفان صرف اسی علاقہ میں آیا تھا جہاں تک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ یہ ایک شاذ قول ہے۔ جوہر کے خلاف ہے جن علماء نے اسے اختیار کیا ہے۔ اس کے نزدیک سورہ نوح کی آیت میں جو لفظیں آیا ہے رُبُّكَ قَرِيبٌ وَلَقَدْ جِئْنَاكَ بِالْبَيِّنَاتِ فرمایا ہے ان دونوں میں الف لام عید کے لئے ہے یہ احتمال بعید نہیں ہے لہذا ان کے قول کی یقین کے ساتھ تقلید بھی نہیں کی جاسکتی۔ چونکہ اس کی تحقیق سے کوئی شرعی حکم متعلق نہیں لہذا کاوش میں پڑنے کی بھی ضرورت نہیں۔ قصہ بیان کرنے کا مقصد ہر طرح حاصل ہے

یعنی نصیحت اور عبرت و موعظت ہر طرح حاصل ہے اور یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس وقت ارض معمورہ ہی تھوڑی سی تھی۔ جتنی زمین پر انسانوں کی آبادی تھی اتنے ہی حصہ پر طوفان آیا اور چونکہ تھوڑے سے اہل ایمان کے علاوہ سب ہی بنی آدم ہلاک کر دیئے گئے تھے اس لئے اس کو عالمی طوفان کہنا بھی صحیح ہے مگر بنی آدم کو ہلاک فرمانا تھا، وہ اتنی زمین پر طوفان آنے سے ہلاک ہو گئے جتنی زمین پر آباد تھے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

۲۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لئے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا اِنَّهٗ لَیْسَ مِنْ اَهْلِکَ ط (کہ وہ تمہارے اہل میں سے نہیں) اس سے معلوم ہوا کہ مومن اور کافر میں کوئی رشتہ نہیں اگر کسی اعتبار سے قرابت کا رشتہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، کسی نبی یا ولی کا بیٹا، وادار اس کے عقائد کفریہ ہوں تو اس کا رشتہ اسے کوئی کام نہیں دے سکتا اور اس کے رشتہ کا اعتبار بھی نہیں حضرات مہاجرین کرام کا یہی جذبہ تھا کہ غزوہ بدر وغیرہ میں خودی رشتے کے لوگ سامنے آئے لیکن چونکہ وہ کافر تھے اس لئے انہیں قتل کرنے سے دریغ نہیں کیا جیسا کہ کافروں نے بھی ان رشتہ داروں پر تلوار کشی کی جو اہل ایمان میں سے تھے بلکہ غزوہ بدر میں تو یہ واقعہ بعض انصار مقابلہ کے لئے نکلتے ہوئے مشرکین کہ میں سے بعض افراد نے کہا کہ لا نرید ہولاء و لکن نبارز بنی عمننا من بنی عبدالمطلب (کہ ہم ان کے مقابلہ کا ارادہ نہیں رکھتے تو ہم بنی عبدالمطلب سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے بچے کے بیٹے ہیں) اس پر حضرت علیؓ اور حضرت حمزہؓ اور حضرت عبید بن الحارث رضی اللہ عنہم نکلتے ہیں میں سے حضرت علیؓ نے ولید بن عقبہؓ کو اور حضرت حمزہؓ نے شیبہؓ کو قتل کر دیا اور حضرت عبید بن الحارثؓ شہید ہو گئے (بدر میں زخمی ہوئے تھے پھر مدینہ منورہ واپس ہوتے ہوئے راستہ میں وفات ہو گئی) لیکن ان کے شہید کرنے والے کو (جس کا نام عقبہ تھا) بعد میں حضرت علیؓ اور حضرت حمزہؓ رضی اللہ عنہما نے قتل کر دیا۔ (البدایہ)

جب کافروں کے جذبہ عداوت کا یہ حال ہے کہ قتل کرنے کے لئے اپنے عزیزوں کو خصوصیت کے ساتھ طلب کرتے ہیں تو اہل ایمان کیوں اہل کفر سے دشمنی نہ رکھیں اور کافروں کو اپنا کیوں سمجھیں۔ کوئی کافر اپنا نہیں خواہ کسی رشتہ دار ہو۔ اِنَّهٗ لَیْسَ مِنْ اَهْلِکَ میں اس کو واضح کاف الغلط میں واضح فرمایا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا: فرماتے ہیں۔

پسر نوح بایداں بنشست خانداں نبوش گم شد
سگ اصحاب کبف روزے چند پنے نیکان گرفت مروم شد

۳۔ جودی پہاڑ کہاں ہے جس پر کشتی ٹھہری تھی، اس کے بارے میں معتم البلدان میں لکھا ہے کہ یہ ایک پہاڑ ہے جو جلدہ سے شرقی جانب ہے جزیرہ ابن عمر پر محیط ہے اور یہ شہر موصل کے مضافات میں ہے (جو عراق کے شہروں میں سے ہے) یہ جزیرہ ابن عمر برقعہ دی کی طرف منسوب ہے۔ محقق ابن جزری امام اتقیوہ القراءہ کی نسبت بھی اسی کی طرف ہے۔

۴۔ آیت کریمہ وَ قَبِلَ لِاٰرَضِ الْبَلْعٰی مَآءَ لَیْث میں فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بہت سی وجوہ اعجاز ہیں جن کو علامہ سکاکی (رحمۃ اللہ تعالیٰ) نے جمع کیا ہے پھر حافظ شمس الدین ابن الجزری صاحب مقدمہ الجزریۃ کفایۃ اللامعی فی ایۃ نَا اَرَضِ الْبَلْعٰی کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں علامہ سکاکی کی بیان کردہ وجوہ اعجاز پر اضافہ کیا۔ (ذکر حاجی خلیفہ فی کشف الظنون)

وَ اِلٰی عَادِ اٰخَاھُمْ هُوْدًا ط قَالَ یَقُوْمُ عِبْدُوْا اللّٰهَ مَا لَکُمْ مِّنْ اِلٰہٍ غَیْرِہٖ ؕ اِنْ اَنْتُمْ

اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا جنہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں تم صرف

قوم عادی کو حضرت ہود علیہ السلام کا تبلیغ فرمانا اور نافرمانی کی وجہ سے قوم کا ہلاک ہونا

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی سرکشی اور ضد و عناد اور کفر و تکذیب کی سزا کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم یعنی قوم عادی کی سرکشی و نافرمانی اور ضد و عناد کی تکذیب کا تذکرہ فرمایا یہ لوگ بڑی قوت والے اور بڑے ذلیل و لالے تھے ان کو اپنی قوت پر بڑا گھمنہ تھا۔

سورۃ الحجر میں ہے اَلَمْ نَسْخِفْ لَكَ ذَاتَ الْعِمَادِ اَلَيْسَ لَمْ يَخْلُقْ يَمْثِلُهَا فِي الْبِلَادِ ط (کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے پر و گار نے قوم عاد یعنی قوم ارم کے ساتھ کیا معاملہ کیا جن کی قد و قامت ستون جیسی تھی جن کے شہروں میں ان جیسا پیدا نہیں کیا گیا۔)

اور سورۃ حٰجّہ میں ان کے غرور اور گھمنہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ قَالُوا مَنْ اَشَدُّ مَنَافِرَةً ط (لیکن قوم عاد نے زمین میں تکبر کیا اور انہوں نے کہا کہ زور آری میں ہم سے زیادہ بڑھ کر لوں ہوگا) اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ط (کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ جس نے انہیں پیدا فرمایا ان سے بڑھ کر قوت والا ہے) حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد ہی میں سے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں تبلیغ کی، تو حید کی دعوت دی شرک سے باز آنے کی تلقین فرمائی اور ان سے فرمایا کہ دیکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا ہوں۔ تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو اسی پر ایمان لاؤ اور اسی کی عبادت کرو اور یہ جو تم نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں ان کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو یہ تمہارا افتراء ہے اور جھوٹ ہے۔ سورۃ اعراف میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کی نعمتیں بھی یاد دلائیں اور ان سے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم نوح کے بعد زمین میں بسایا ہے ان کے بعد تم زمین میں رہتے سب سے ہوا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلیل و لال بھی خوب دیا ہے تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو لیکن انہوں نے کہا کہ تم تو بے وقوف آدمی ہو اور ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ (سورۃ اعراف ۹) اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تم ہمارے پاس کوئی دلیل و حجت تو لائے نہیں جس کی وجہ سے ہم تمہیں اللہ کا رسول مانیں (یہ انہوں نے غناؤں کہا) اور ہماری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ یہ جو تم ہمیں ہنسی بکائی جا رہے ہو تم پر ہمارے معبودوں میں سے کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ یعنی آسیب وغیرہ پہنچا کر دیوانہ بنا دیا ہے۔

حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے معبودوں سے بیزار ہوں اور میں اس پر اللہ کو گواہ بنانا ہوں اور تم بھی گواہ رہو، اور یہ بھی فرمایا کہ دیکھو اب تو میرے اور تمہارے درمیان کھل کر دشمنی ہو گئی تم میرے دشمن ہو اُنہی میں کوئی کسر نہ اٹھا کر رکھو مجھے دکھ پہنچانے میں تم سے جو کچھ کر حیلہ سازئی ہو سکتے سب مل کر اس پر عمل کرو پھر مجھے ذرا سی بھی مہلت نہ دو، دیکھو تم میرا کیا باز کر سکتے ہو؟ میں نے صرف اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے تم اتنے سارے ہی قوت و شوکت والے ہو، میں اکیلا ہوں اللہ کا توکل وہ چیز ہے کہ جسے یہ چیز حاصل ہو جائے اس کے سامنے مخلوق کی کوئی حیثیت نہیں۔ لہذا میں تمہیں کچھ نہیں سمجھتا۔ زمین پر جتنے بھی چلنے پھرنے والے ہیں ان سب کی پیشانی اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے وہ مالک ہے قادر ہے، قاهر ہے تم بھی زمین پر چلتے پھرتے ہو تم بھی اس کی مخلوق ہو۔ اور مذکورہ مجبور ہو تمہیں اس سے ڈرنا چاہئے بے شک میرے رب کی رضا صراطِ مستقیم پر چلنے میں ہے۔

حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی موجودہ نعمتیں بھی یاد دلائیں اور اسے نہ تو انہیں ملنے کا عملی طریقہ بتایا اور وہ یہ کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو یعنی ایمان لاؤ تمہارا اگر شہ نسبت کچھ معاف ہو جائے گا اس کے حضور میں تو بہ بھی کرو اللہ تعالیٰ تم پر خوب بارش بھیج دے گا جو ضرورت کے وقت خوب برسی رہے گی اور تمہاری جو موجودہ قوت و طاقت زور و آوری ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ بڑھا دے

گا۔ صاحبِ عالم اشتریل نے لکھا ہے کہ تین سال تک بارشیں نہیں ہوئی تھیں اور عورتیں بائجھہ ہو گئی تھیں اولاد پیدا نہ ہوئی تھیں مال و اولاد نہ ہونے سے قوت میں کمی ہو رہی تھی حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان لاؤ اور اللہ کی طرف رجوع کرو مال بھی ملے گا اور اولاد بھی ہوگی اور ان دونوں کے ذریعے تمہاری قوت میں اضافہ ہوگا۔

حضرت ہود علیہ السلام نے واضح طور پر فرمادیا کہ دیکھو اگر تم رہ گروانی کرو گے اور جو پیغام میں ملے کر آیا ہوں اسے نہ مانو گے تو بلاک ہو جاؤ گے اور تمہارے بعد اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو زمین میں بسا دے گا اپنے زور و قوت پر جو تمہیں گھمنڈ ہے یہ بیجا ہے اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دے گا تم اسے کچھ بھی ضرر نہ پہنچا سکو گے اور یہ نہ سمجھنا کہ جب عذاب آئے گا تو سب پر آئے گا، عذاب کا فروں پر آئے گا اہل ایمان کو محفوظ رہیں گے ان ربی علی کل شئ حفیظ (بے شک میرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ وہ اہل ایمان کو بچا لے گا) ان کی قوم نے کہا کہ تم ہمیں یہ پیغام دے رہے ہو کہ ہم صرف تمہاری عبادت کریں اور اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں (یہ ہم سے نہیں ہو سکتا) تم جو یہ بار بار کہتے ہو کہ عذاب آئے گا، عذاب آئے گا اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ ایک تو انہوں نے کفر و شرک کو نہیں چھوڑا دوسرے اپنے منہ سے عذاب طلب کیا۔ لہذا حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا قَدْ وَفَعْنَا عَلَيْهِمْ مِنْ دُونِ مَا أَنْذَرْتَهُمْ سَبْعَ مَثَلٍ لَّا يَنْتَفِعُونَ بِهَا مِنْهَا شَيْئًا وَكَانُوا كَافِرِينَ (تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور نصیحت نازل ہونے کا فیصلہ ہو چکا تھا) چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان پر عذاب آیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں یعنی اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی اور باقی قوم کو سخت عذاب میں مبتلا فرمایا جس سے وہ ہلاک ہو گئے اللہ تعالیٰ نے سخت آمد بھی بھیجی جو سات رات اور آٹھ دن تک برابر چلتی رہی اور وہ ایسے دگ گئے گویا کالی کھجوروں کے تھے۔ یوں جیسا کہ سورۃ الحاقہ میں فرمایا ہے اور سورۃ اتحاف میں فرمایا

فَلَمَّا رَآهُ عَادٌ مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالَ ا هَذَا عَارِضٌ مُّطْمَئِنَّا بِهٖ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رَئِیْضٌ فَبِئْسَ مَا لَكُمُ الْيَوْمَ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ط فَتَضَرَّعُوْا لِّرَبِّیْهِمْ اَوْ يَبْتَلِیْهِمْ اَلَا یُرِیْ اِلَّا مَسْجِدُہُمْ مَّكَدًا لِّتُخْرِیَ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِیْنَ ط (سو جب انہوں نے بادل کو دیکھا جو ان کی وادیوں کے سامنے آ رہا ہے تو کہنے لگے کہ یہ بادل ہے جو ہم پر پانی برسانے والا ہے، یہ بات نہیں کہ وہ پانی برسانے کا بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم جلد ہی بچار ہے تھے۔ یہ ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی۔ سو وہ لوگ صبح کے وقت اس حال میں ہو گئے کہ ان کے رہنے کے گھر دکن کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا اسی طرح مجرمین کو بدلہ دیا کرتے ہیں سورۃ حم بکہ اور سورۃ الذاریات اور سورۃ الحاقہ میں بھی قوم عادی پر سخت ہوا کے عذاب آنے کا ذکر ہے۔ واقعہ عذاب بتا کر ارشاد فرمایا وَاتَّبِعُوا اٰیٰتِیْ هٰذِہِ الذِّکْرَ لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُوْنَ اِلَیَّہِ الْیَوْمَ الْقَیْمَۃ (اور اس دنیا میں ان کے پیچھے اہانت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی) یعنی وہ دنیا میں بھی اطمینان ہوئے اور آخرت میں بھی ان پر اہانت ہوگی اَلَا اِنَّ عَادًا اٰتٰوْا رِبِّیْہُمْ ط (خبردار عادی اپنے رب کے ساتھ کفر کیا) اَلَا بُعْدَ لِعَادٍ یُّوْمَ خُسُوْدٍ (خبردار اللہ کی رحمت سے قوم عاد کے لئے دوری ہے جو وہ کی قوم تھی) قوم ہود کی تکذیب اور ضد و عناد اور ہلاکت و بربادی کا واقعہ (سورۃ اعراف رکوع ۹) میں بھی گزر چکا ہے وہاں بھی دیکھ لیا جائے۔

وَ اِلٰی شَوْدِ اٰخَاہُمْ صٰلِحًا قَالَ یَقُوْمُ اَعْبُدُوْا اللّٰہَ مَا لَکُمْ مِّنْ اِلٰہٍ غَیْرُہٗ ۚ ہُوَ

اور ہم نے قوم ہود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، اس نے اَنْشَاکُمْ مِّنَ الْاَمْرِضِ وَاسْتَغْفَرَکُمْ فِیْہَا فَاسْتَغْفِرُوْہُ ثُمَّ تَوَبُّوْا اِلَیْہِ ۚ اِنَّ رَبِّیْ قَرِیْبٌ (تمہیں زمین سے پیدا فرمایا اور تمہیں اس میں آباد فرمایا سو تم اس سے مغفرت طلب کرو پھر اس کے حضور میں توبہ کرو۔ بے شک میرا رب قریب ہے)

مُحِبِّ ۝ قَالُوا يٰصَلِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ

انہوں نے کہا ۱۱۔ اے صلیح! کہے گئے کہ اسے صلیح اس سے پہلے تو ہمیں اس سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں کیا تم ہمیں ان چیزوں کی عبادت کرنے سے روکنے ہونے کی عبادت

أَبَاؤُنَا وَإِنَّا لَنَبِيُّنَا لَشَيْءٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۝ قَالَ يَتُومِرُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ

ہمارے باپ ۱۲ کیا کرتے تھے اور بلاشبہ ہم اس بات کے بارے میں شک میں نہ ہوں تھے کہ تم ہمیں دعوت دیتے ہو کہ یہ ایک عجیب و غریب بات ہے۔ صلیح نے کہا کہ اب میری قوم

يَبِينَةُ مِنْ رَبِّي وَآتَيْنِي مِنْهُ رَحْمَةً ۚ فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ تَدْفَعُنَا

تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی ہے، پھر وہ کون ہے جو مجھے اللہ سے بچالے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ ۱۳

تَرْيِدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ۝ وَيَقُومُ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ ۚ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ

میرے لئے نقصان ہی کو بڑھا رہے ہو اور اب میری قوم یہ اللہ کی آیت ہے یہ بھور نشان کی ہے سو تم اسے چھوڑو رکھو اللہ کی زمین میں کھائی

اللَّهِ وَلَا تَمْسُوها سَوْءٍ ۚ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ۝ فَعَقَرُوها فَقالَ تَسْعَوْنَ فِي

بھرتے اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ لگاتے پھر تمہیں جلد ۱۴۔ اللہ خراب پکڑ لے گا۔ سو انہوں نے اس کو مار مارا ۱۵۔ اس پر صلیح نے کہا کہ تم میں دن اپنے

دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۚ ذٰلِكَ وَعَدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ۝ فَكَلِمًا جَاءَ أَمْرُنَا نَجْعِبَنَّ صَالِحًا ۚ وَالَّذِينَ

گھروں میں بسر کر رہے ہیں انہیں جلد ۱۶۔ اے صلیح! کہے گئے کہ اسے صلیح اس سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں کیا تم ہمیں ان چیزوں کی عبادت کرنے سے روکنے ہونے کی عبادت

أَمِنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيٍ يُومِذٍ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۝ وَآخِذْ الَّذِينَ

اپنی رحمت سے نجات دے دی اور اس دن کی رسوائی سے نجات دی، بے شک تمہارا رب قوت والا ہے اور زبردست ہے۔ اور جن لوگوں نے تمہارا

ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جُثَيِّينَ ۝ كَأَن لَّمْ يَغْعُرُوا فِيهَا ۚ إِلَّا إِنْ شِئُوا

انہیں جی نے پکڑ لیا۔ سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے رہ گئے جیسا کہ ان گھروں میں کبھی بے ہی نہ تھے۔ پھر وہ قوم ثمود

كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۚ إِلَّا بَعْدَ اثْنِ مِئَاتٍ ۝

نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا پھر وہ قوم ثمود کی قوم ہوئی۔

قوم ثمود کو حضرت صالح علیہ السلام کا مبلغ فرمایا اور قوم ثمود کا نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہونا

سورۃ اعراف کے رکوع (۱۰) میں حضرت صالح (علیہ السلام) اور ان کی قوم ثمود کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے وہاں مراجعت

فرمائیں مختصر طریق پر یہاں بھی لکھا جاتا ہے حضرت صالح (علیہ السلام) اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے یہ قوم عاد کے بعد تھی سورۃ اعراف

میں ہے کہ حضرت صالح (علیہ السلام) نے ان سے فرمایا وَادْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَجَادَلُونَ

مِنْ شَيْءٍ لِّهَا فُضُورًا وَتَتَحَدَّثُونَ الْجِبَالِ بَيُوتًا فَادْكُرُوا الْآيَةَ الَّتِي كُنْتُمْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ (اور تم یاد کرو جبکہ اللہ نے

تمہیں قوم عاد کے بعد آیا دیکھا اور زمین میں تمہیں رہنے کو ٹھکانہ دیا تم نرم زمین میں نکل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیتے ہو، سو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت بچاؤ۔

حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو استغفار کرنے کے لئے یعنی ایمان لانے کے لئے فرمایا اور آئندہ باقی زندگی میں اللہ کی طرف رجوع کرنے اور توبہ کرنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ میرا رب قریب ہے جو دعا کرو گے سنے گا اور مجیب بھی ہے، دعا کو قبول فرمائے گا اور انہیں بتا دیا کہ اللہ کے ساتھ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، ان لوگوں نے ضد و عناد پر کر باندھ لی اور حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ میاں تم تو بڑے سمجھدار ہو، ہونا تھے ہم تم کو اپنا سدا رہنا بتاتے اور اپنے کاموں میں تمہیں آگے آگے رکھتے تھے جو یہ باتیں نکالی ہیں کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور باپ دادے جن کی عبادت کرتے تھے انہیں یکسر چھوڑ بیٹھیں یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں، تم ہمیں جس بات کی دعوت دے رہے ہو، ہمیں تو اس کے صحیح ہونے میں شک ہے۔ شک بھی معمولی نہیں بڑا شک ہے جو بڑے متذبذب اور تدبیر میں ڈالنے والا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت دی ہے یعنی نبوت عطا فرمائی ہے اگر میں تمہاری جاہلانہ باتوں کا اتباع کروں تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو جاؤں گا اگر اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانی پر میرا سزا اخذ فرمالیا تو اللہ کے سوا کون میری مدد کرے گا۔ تمہارا اتباع کرنے سے برابر میرا نقصان ہی ہوتا رہے گا۔ ان لوگوں نے بڑی بیہودہ اور بے فکری باتیں کیں اور یوں بھی کہا کہ اچھا اگر تم پیغمبروں میں سے ہو تو عذاب لا کر دکھا دو جس سے تم نہیں ڈراتے رہتے ہو (کنانی سورۃ الاعراف) نیز انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ پہاڑ سے اگر اونٹنی نکل آئے تو ہم مان لیں گے کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی نکال دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو نشانی کے طور پر ہے اس کو چھوڑ دو تا کہ اللہ کی زمین میں کھائی پھرے اور یہ بھی فرمایا کہ اس اونٹنی کے پانی پینے اور تمہارے مویشیوں کو پانی پینے کے لئے باری مقرر کی جاتی ہے۔ (وَبَنِيهِمْ أَكْنَ الْفَمَاةِ قَسَمَهُ اَبْنِيَهُمْ كُلِّ شَرْبٍ مُّخْتَصَرٍ) اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ تم اس اونٹنی کو برائی سے ہاتھ نہ لگانا یعنی اس کے درپے آزار نہ دینا اور اسے قتل مت کرنا اگر تم نے ایسا کیا تو جلد ہی عذاب آجائے گا۔

ان لوگوں نے اول تو خود اپنے منہ سے فراموشی مجھڑ طلب کیا پھر مجھڑ ظاہر ہو گیا تو ایمان نہ لائے بلکہ اوپر سے اس اونٹنی کے قتل کے مشورے کرنے لگے آپس میں مشورہ کر کے ایک آدمی کو تیار کیا کہ اس اونٹنی کو مار ڈالو، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا (فَنَادُوا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ط)

حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ دیکھو تم تین دن اپنے گھروں میں رہو اس کے بعد عذاب آجائے گا یہ وعدہ جھوٹ نہیں ہے۔ تین دن گزرنے کے بعد عذاب آ گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو جو اہل ایمان تھے اپنی رحمت سے نجات دے دی اور اس دن کی رسوائی سے بھی نجات دے دی کیونکہ جس قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے وہ ذلیل و رسوا بھی ہوتی ہے یہ اہل ایمان عذاب سے بھی محفوظ رہے اور ذلت سے بھی محفوظ رہے۔

قوم پر جو عذاب آیا اس کے لئے فرمایا (وَاحْذَرُوا الْيَذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جثثٍ مَّطْوًى ط) (جن لوگوں نے ظلم کیا ان کو جحش نے پکڑ لیا سو وہ اپنے گھروں میں اونٹنوں سے منہ پڑے ہوئے رہ گئے گویا کہ ان میں رہے ہی نہ تھے اَلَا اِنَّ شَمُوكُمْ كُفَرُوْا اَرَبْتُمْ خَبْرًا تَوْمَ شَمُوْنِے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا) اَلَا بُعْدًا لِّقَوْمٍ (خبر وارد دوری ہے شومد کے لئے) یہ قوم دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوئی اور آخرت میں بھی۔

فائدہ..... سورۃ اعراف میں ہے کہ ان لوگوں پر ریحہ یعنی زلزلہ کا عذاب آیا تھا اور یہاں چیخ سے ہلاک ہونے کا ذکر ہے ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے زلزلہ اور چیخ دونوں ہی جمع ہو گئے تھے۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اوپر سے چیخ آئی اور نیچے سے زلزلہ آیا۔ دونوں ان کی ہلاکت کا سبب بنے۔ مفسر ابنوی عالم التریل ص ۳۹۱ میں لکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا ۖ قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ

اور ہمارے پیغمبر ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے، انہوں نے سلام کے الفاظ بولے، ابراہیم نے سلام کا جواب دیا پھر دیر نہ گئی کہ ایک

بِعَجَلٍ حِينٍ ۚ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ قَالُوا

۱۲ ہوا پھڑپھڑا لے آئے۔ سو جب ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں پہنچ رہے ہیں تو ان کی طرف سے خوفزدہ ہو گئے انہوں نے کہا

لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ۖ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ ۖ

آپ ڈریں نہیں بے شک ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں اور ان کی بیوی کھڑی ہوئی تھی سو وہ جس پڑی سو ہم نے اسے اسحاق کی

وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ۚ قَالَتْ يُونِثَىٰ ۚ أَلِدْ وَأَنَا عَجُوزٌ ۖ وَهَذَا بَعْلَىٰ شَيْخًا ۚ

اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی وہ کہنے لگی ہائے خاک پرے! میں بچہ جنوں کی حالانکہ میں بڑھیا ہوں، اور یہ میرے شوہر بڑے میاں ہیں،

إِنَّ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ۚ قَالُوا أَنْعَجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمْتُ اللَّهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ

بے شک یہ تو ایک عجیب چیز ہے۔ وہ کہنے لگے کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں،

الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۚ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ

بالشیر اللہ مستحق حمد ہے بڑائی والا ہے، پھر جب ابراہیم کا خوف جاتا رہا اور اس کے پاس خوشخبری آگئی

يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ۚ يَا إِبْرَاهِيمُ اَعْرِضْ

تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں جدال شروع کر دیا ہے شک ابراہیم بردبار و راجع کرنے والے تھے۔ اے ابراہیم اس بات سے

عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ۚ

اعراض کرو بے شک تمہارے رب کا حکم آچکا ہے اور بے شک ان پر عذاب آنے والا ہے جو واپس نہ ہوگا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں فرشتوں کا حاضر ہونا

اور فرشتوں کا بیٹے اور پوتے کی بشارت دینا

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن ایران اور عراق کے درمیان تھا ان کی قوم بت پرست تھی، نمرود کی حکومت تھی وہاں انہوں نے تو حید کی

دعوت دی قوم نے مخالفت کی دشمنی پر آئے حتیٰ کہ آپ کے باپ نے بھی یوں کہہ دیا لَسِنُ لَمْ تَنْتَبِهْ لَا زُجَمْنَلْتَ وَهَاجِرُنِي مَلِيًّا ط (اگر تو باز نہ آتا تو میں تجھے پتھروں سے مار دوں گا اور تو مجھے ہمیشہ کے لئے چھوڑ دے) ان لوگوں نے آگ میں ڈال دیا اللہ نے آگ ان پر ٹھنڈی کر دی اور وہ اس میں سے صحیح سلامت باہر نکل آئے اور پھر اپنا وطن چھوڑ کر ملک شام کے علاقہ فلسطین میں آباد ہو گئے۔ حضرت اوط (ؓ) ان کے نتیجے تھے وہ بھی ساتھ آ گئے۔ حضرت ابراہیم (ؑ) کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تھی نیز حضرت اوط (ؓ) کو بھی نبوت سے نوازا تھا۔ شام ہی کے علاقہ میں حضرت لوط (ؑ) کی قوم آباد ہوئی تھی جہاں آج کل نجرمیت ہے۔ ان کی قوم نے بڑی سرکشی کی اور بیہودگی اور بد فعلی اور بدکاری کو اپنا مقصد زندگی بنا رکھا تھا۔ جب ان کی قوم پر عذاب بھیجے گا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا تو فرشتے اول حضرت ابراہیم (ؑ) کے پاس آئے جو انسانی صورتوں میں تھے انہوں نے آ کر سلام کیا، حضرت ابراہیم (ؑ) نے جواب دیا اور جلدی سے اندر تشریف لے گئے اور بھنا ہوا بچھڑے کا گوشت ان کے لئے مہمانی کے طور پر لے آئے پچھڑا فرما اور مونا تازہ تھا جیسا کہ سورۃ الزکریات میں فرمایا ہے۔ بِعَجَلٍ سَمِعْنِي حَدِيثَ شَرِيفٍ میں ہے کہ حضرت ابراہیم (ؑ) پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے مہمانی کی (اول الناس حنيف الضيف كما في المشكوة ص ۳۸۵) آنے والے مہمان فرشتے تھے وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ گوشت سامنے رکھا، وہ اپنے ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھتے۔ حضرت ابراہیم (ؑ) نے جب یہ اجازت دیکھا تو خوف زدہ ہو گئے کہ یہ کون لوگ ہیں عجیب سے لوگ معلوم ہوتے ہیں کتنا سامنے رکھا ہے کھاتے نہیں ہیں نہ صرف دل سے خوف زدہ ہوئے بلکہ زبان سے بھی کہہ دیا اِنَّا مِنْكُمْ وَجَلُونَ (کہ ہم تم سے ڈر لگ رہا ہے) فرشتوں نے کہا کہ ڈرو نہیں ہم تمہیں ایسے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جو صاحب علم ہوگا جینا ہونے کی بشارت دی اور اس کے ساتھ ہی پوتا ہونے کی بھی بشارت دے دی پوتا الحق اور پوتا یعقوب (ؑ) تھے میری بشارت سنی تو کہنے لگے اَبَشْرُ سَمِعُونِي عَلَيَّ اَنْ مَسْنَى الْكِبَرِ فَمِمَّ تَبْشُرُونَ ط (کیا تم مجھے اس حالت میں بشارت دے رہے ہو جبکہ مجھے بڑھا پا آچکا ہے سو کس چیز کی بشارت دے رہے)

قَالُوا اَبَشْرُ نَلَتْ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَاطِنِينَ (انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بشارت دی ہے سو تم نامید ہو جانے والوں میں سے مت بنو) نیز ان فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ ہم قوم لوط (ؑ) کی طرف بھیجے گئے ہیں (تاکہ ان پر عذاب لے آئیں) وہیں حضرت ابراہیم (ؑ) کی اہلیہ بھی کھڑی تھیں انہیں ہنسی آگئی ہنسی کس بات پر آئی اسکے بارے میں صاحب (معالم المتوکل) نے کئی قول نقل کئے ہیں اس میں سے ایک قول یہ ہے کہ انہیں اس بات پر ہنسی آئی کہ ہم ان مہمانوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ان کو کھانا پیش کیا لیکن کھاتے ہی نہیں اور ایک قول یہ ہے کہ چونکہ فرشتوں نے یوں بھی کہا کہ دیکھا کہ ہم قوم لوط (ؑ) کی طرف بھیجے گئے ہیں اس لئے مومنہ خاتون کو ان کی غفلت پر ہنسی آگئی کہ دیکھو وہ لوگ کیسے غافل ہیں عذاب قریب آچکا اور وہ اپنی مستیوں میں لگے ہوئے ہیں، فرشتوں نے حضرت ابراہیم (ؑ) کی بیوی کو بھی بشارت دی اور کہا کہ تم سے لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام الحق (ؑ) ہوگا اور پھر اس لڑکے کا لڑکا ہوگا جس کا نام یعقوب (ؑ) ہوگا وہ گاہ کہنے لگیں ہائے خاک پڑے (عورتیں جب کے وقت یہ لفظ بولا کرتی ہیں) کیا میں اب جنوں گی جب بڑھیا ہو چکی ہوں اور نہ صرف یہ کہ میں بڑھیا ہوں میرے یہ شوہر جو بیٹھے ہیں یہ بھی بوڑھے ہیں، بوڑھے مرد بوڑھی عورت سے اولاد پیدا ہو یہ تو عجیب بات ہے فرشتوں نے کہا ہم تو تمہیں اللہ کی طرف سے بشارت دے رہے ہیں تمہیں اللہ کے حکم پر توجہ ہو رہا ہے وہ جس سے چاہے اور جب چاہے اولاد پیدا فرما سکتا ہے اس کے بعد فرشتوں نے اللہ کی رحمت اور اس کے برکتوں کی دعا دی اور کہا کہ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلُ الْبَيْتِ ط (کہاے ابراہیم کے گھر والو! تم پر اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں) اِنَّهٗ جَمِيْدٌ

مُجِئَةً ﴿۱۱﴾ (باشہ اللہ تعالیٰ تمام تفریفوں کا مستحق ہے اور بزرگ ہے۔)

اس کے بعد اسی بیوی سے حضرت ابراہیم (ؑ) کا لڑکا پیدا ہوا جس کا نام اٰحق (ؑ) رکھا گیا اور بعد میں اس صاحبزادہ کا لڑکا پیدا ہوا جس کا نام یعقوب (ؑ) رکھا گیا۔ اس کی بیوی کا نام سارہ تھا جو حضرت ابراہیم (ؑ) کے چچا کی لڑکی تھی اور ہجرت کر کے ہمراہ آئی تھی۔ دوسری بیوی کا نام ہاجرہ تھا اس سے حضرت اسمٰعیل (ؑ) پیدا ہوئے۔ ہاجرہ اور اسمٰعیل وہی دونوں ماں بیٹے ہیں جنہیں حضرت ابراہیم (ؑ) مکہ معظمہ کے خلیل میدان میں چھوڑ گئے تھے جس کا واقعہ سورہ بقرہ کی آیت اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ کِی آیت کی تفسیر میں گزر چکا ہے۔

جب حضرت ابراہیم (ؑ) کا خوف جاننا رہا تو اب حضرت لوط (ؑ) کی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ شانہ سے یہ دعائا گئے لگے کہ ان کو ہلاک نہ کیا جائے کیونکہ ان کے اندر لوط (ؑ) موجود ہیں اس کو بُجَسَادِ لُطَا سے تعبیر فرمایا ہے بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ جدال فرشتوں سے تھا کیونکہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے اس لئے یوں فرمایا کہ وہ ہم سے جدال کرنے لگے سورہ عنکبوت میں ہے کہ جب فرشتے حضرت ابراہیم (ؑ) کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس ہستی کو ہلاک کرنے والے ہیں تو اس پر حضرت ابراہیم (ؑ) نے فرمایا اِنَّ فِیْہَا لُوطًا (اس ہستی میں لوط موجود ہیں) اس پر فرشتوں نے جواب دیا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِیْہَا۔ ہمیں ان سب کا خوب علم ہے جو اس ہستی میں ہیں لَنَنْجِیْہُ وَاَهْلَہٗ اِلَّا اَمْرًا ۚ کَانَ مِنَ الْغَیْرِ ۚ (ہم لوط اور اس کے گھر والوں کو نجات دے دیں گے بجز اس کی بیوی کے وہ عذاب میں رہ جائے والوں میں ہوگی)۔

حضرت ابراہیم (ؑ) کی خواہش تھی کہ عذاب نہ آئے انہوں نے عذاب رکوانے کے لئے وہاں لوط (ؑ) کے موجود ہونے کو رحم لانے کے لئے پیش کیا ان کے اسی جذبہ کو بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اِنَّ اِبْرٰہِیْمَ لَحَلِیْمٌ اُوَادَّ مُنِیْبٌ ﴿۱۲﴾ (کہ باشہ ابراہیم (ؑ) بروہار مرد دل تھے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے) اللہ کی طرف حضرت لوط (ؑ) کی ہستیوں کو ہلاک کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اسی لئے فرشتے آئے تھے انہوں نے ابراہیم (ؑ) سے کہا کہ اس بات کو جانے دو تمہارا رب کا فیصلہ ہو چکا ہے ان پر عذاب ضرور آئے گا جو بیٹے اور واپس ہونے والا نہیں ہے۔

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیْءًا بِہُمْ وَصَاقٍ بِہُمْ دَرَعًا ۚ وَقَالَ ہَذَا یَوْمٌ عَصِیْبٌ ﴿۱۳﴾

اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے رنجیدہ ہوئے۔ اور انکی وجہ سے تنگ دل ہوئے۔ اور کہنے لگے آج کا دن مصیبت کا دن ہے۔

وَجَاءَ ذَاقُوْمُہٗ یُہْرَعُوْنَ اِلَیْہٖ ۚ وَ مِنْ قَبْلِ کَانَوَا یَعْمَلُوْنَ السَّیِّاَتِ ۚ قَالَ یَقُوْمُ ہٰؤُلَاءِ

اور ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس جلدی جلدی دوڑتے ہوئے آ گئے، اور وہ اس سے پہلے برے کام کیا کرتے تھے، لوط نے کہا اے میری قوم یہ میری

بَنَاتِیْ ہُنَّ اَظْہَرُ لَکُمْ فَاتَّقُوا اللّٰہَ وَلَا تُخْزَوْنَ فِیْ صِیْفِیْ ۚ اَلِیْسَ مِنْکُمْ رَجُلٌ رَّشِیْدٌ ﴿۱۴﴾

بہنیاں ہیں وہ تمہارے لئے پاکیزہ ہیں سو اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے بہنوں میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی بعلاہ اس نہیں ہے

قَالُوْا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِیْ بَنٰتِکَ مِنْ حَقِّ ۚ وَ اِنَّکَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِیْدُ ﴿۱۵﴾ قَالَ لَوْ اَنْ لِّیْ بِکُمْ

کہنے لگے کہ تمہیں تو معلوم ہے کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی سرکار نہیں ہے اور تم تو جانتے ہو ہمارا کیا مطلب ہے لوط نے کہا کاش میرا تم پر

قُوَّةٌ أَوْ آوِيٍّ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴿١٠﴾ قَالُوا يَلُوْطُ إِنَّا نُرْسِلُ رَبَّكَ لَنَ يَصْلَوْا إِلَيْكَ فَأَسْرِ

نور چلتا ہوتا یا میں کسی مضبوط پائے کی چٹان لے لیتا۔ فرشتوں نے کہا اے لوط بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ سو تم رات

بِأَمْرِكَ يَقَطِّعُ مِنَ الْيَلِ وَلَا يَكْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتُكَ ۚ إِنَّكَ مُعِذٌ لَّهُمْ

کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جانا اور تم میں سے کوئی شخص چھپے بھر کر نہ دیکھے مگر اپنی بیوی کو ساتھ نہ لے جاتا ہے۔ لوط اسے وہی عذاب پہنچا دے گا

أَصَابَهُمْ ۚ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿١١﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا

جو قوم کے سب لوگوں کو پہنچے گا، بے شک تم کا وقت انکے عذاب کے لئے مقرر ہے کیا تم قریب نہیں ہے۔ سو جب ہمارا حکم آپہنچا تو ہم نے زمین کے اوپر کے کچھ کو گچھ کر دیا

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمُ حِجَارًا مِّنْ سِجِّيلٍ ۖ مُّسَوِّمَةً ۖ عِنْدَ رَبِّكَ ۚ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿١٢﴾

اور ہم نے اس زمین پر پتھر کے پتھر برسا دیئے جو گاتار گر رہے تھے جن پر آپ کے پاس سے ننانوے گائے ہوئے تھے اور یہ ہستیاں ان ظالموں سے دور نہیں۔

فرشتوں کا حضرت لوط (علیہ السلام) کے پاس آنا، ان کی بدکار قوم کا بلاک ہونا اور

اہل ایمان کا نجات پانا

اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے حضرت لوط (علیہ السلام) کی قوم کو بلاک کرنے کے لئے بھیجے تھے وہ حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کو بشارت دے کر اور ان

کے مکہ اور مجالہ سے فارغ ہو کر حضرت لوط (علیہ السلام) کے پاس پہنچے جو انسانی شکلوں میں تھے حضرت لوط (علیہ السلام) کی قوم کو لڑکوں اور

مردوں کے ساتھ بد فعلی کی عادت تھی، وہ منع کرتے تھے تو باز نہ آتے تھے اور ان کا حضرت لوط (علیہ السلام) اور ان کے ساتھیوں کو طعنہ دیتے تھے

اور یوں کہتے تھے کہ ان لوگوں کو اپنی ہستی سے نکال دو یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں (جیسا کہ سورہ اعراف کے رکوع ۱۰ میں گزر چکا ہے)

فرشتے حسین اور خوبصورت مردوں کی صورت میں آئے تھے۔ حضرت لوط (علیہ السلام) کو رنج ہوا اور تنگ دل ہوئے۔ کیونکہ انہوں نے سمجھ لیا کہ

یہ لوگ مہمانوں کے ساتھ حرکت بد کرنے کا ارادہ کریں گے جب وہ لوگ جلدی جلدی دوڑے ہوئے آئے تو حضرت لوط (علیہ السلام) نے ان

سے کہا کہ دیکھو یہ میری بیٹیاں ہیں یعنی وہ عورتیں جو میری امت میں ہیں یہ تمہارے لئے بہتر ہیں ان سے نکاح کرو اور اپنا کام چلاؤ، ان

پاکیزہ عورتوں کو چھوڑ کر ایسے کام کا ارادہ نہ کرو جو اللہ کی ناراضگی لانے والا کام ہے، پھر یہ بھی دیکھ لو کہ یہ میرے مہمان ہیں تم ان سے اپنے

مطلب برآری کا ارادہ کر کے مجھے ان میں رسوا نہ کرو کیا تم بھی کی عقلوں پر پتھر پڑ گئے کیا تم میں کوئی اچھا آدمی صحیح رائے والا نہیں ہے؟

ان کی قوم کے لوگ کہنے لگے کہ تمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی مطلب اور سرور کا نہیں ہمارا جو مطلب ہے وہ تم جانتے ہو۔ حضرت لوط

(علیہ السلام) نے جب ان کی ضد دیکھی اور ان کی طرف سے نصیحت قبول کرنے سے ناامید ہو گئے تو کہنے لگے کہ کاش تمہارے مقابلہ میں مجھے

قوت حاصل ہوتی یا میں کسی مضبوط پائے کی طرف ٹھک کانہ پڑ لیتا یعنی میں کسی ایسی قوم کا فرد نہ ہوتا جو کنبہ اور قبیلہ اور جھوٹا والی ہوتی۔ حضرت

ابن عباس (رضی اللہ عنہ) نے فرمایا کہ حضرت لوط (علیہ السلام) کے بعد اللہ نے جو بھی نبی بھیجا وہ عزت اور زور و آواز اور عزت والی قوم میں سے تھا۔ (در منثور

ص ۳۳۳ ج ۳)

حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ارشاد فرمایا کہ اللہ لوط پر رحمت فرمائے۔ وہ مضبوط پائے کی طرف ٹھکانہ پڑ

۱۱۰۰ الصف

رہے تھے۔ (رواہ البخاری ص ۸۷ ج ۱)

فرشتوں نے جب حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی دیکھی تو انہوں نے کہہ دیا کہ بے شک ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں یہ لوگ تمہارا کچھ نہ کر سکیں گے۔ آپ تک ان کی رسائی ہرگز نہ ہوگی اور یہ تو خود ہلاک ہونے والے ہیں، ہم ان کی ہلاکت کے لئے بھیجے گئے ہیں اور چونکہ اہل ایمان کو محفوظ رکھنا (اور اہل ایمان صرف حضرت لوط کے گھر والے ہی تھے) ضروری ہے اس لئے آپ رات کے وقت میں انہیں لے کر باہر چلے جائیے اور برابر چلتے جائیں تم میں سے کوئی شخص مڑ کر نہ دیکھے مگر آپ کی جو بیوی ہے وہ ساتھ نہ جائے گی (وہ کافر تھی) اس پر بھی وہی عذاب آنے والا ہے جو سستی کے دوسرے لوگوں پر آئے گا اور یہ عذاب صبح کے وقت میں نازل ہوگا، حضرت لوط علیہ السلام چونکہ بہت ہی زیادہ تنگ آچکے تھے اس لئے انہوں نے صبح تک مہلت دینا گوارا نہ کیا اور فرمایا کہ ابھی عذاب آجائے (کما ذکر فی المذکر المنصور عن ابن عباس) فرشتوں نے کہا: اَلَيْسَ الصَّبْحُ بَقَرِيبٍ (کیا صبح قریب نہیں ہے) جب صبح ہوئی تو اللہ کا حکم آگیا جو فرشتے عذاب کے لئے بھیجے گئے تھے انہوں نے ان بستیوں کا تختہ الٹا کر پلٹ دیا۔ نیچے کی زمین اوپر اور اوپر کی زمین نیچے ہو گئی وہ سب لوگ اس میں دب کر مر گئے اور اللہ تعالیٰ نے اوپر سے پتھر بھی برسادیئے جو کنکر کے پتھر تھے وہ لگا تار برس رہے تھے اور ان پر نشان بھی لگے ہوئے تھے بعض علمائے تفسیر نے فرمایا ہے ہر پتھر جس شخص پر پڑتا تھا اس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا اس کو مَسْمُومَةٌ یعنی نشان زدہ فرمایا زکما ذکرہ فی معالم التنزیل وفيہ اقوال آخر)

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اس علاقہ میں موجود تھے ان پر زمین اٹنے کا عذاب آیا اور جو لوگ ادھر ادھر نکلے ہوئے تھے ان پر پتھر برسے اور وہ پتھروں کی بارش سے ہلاک ہو گئے۔ حضرت مجاہد ثمالیؒ سے کسی نے پوچھا کیا قوم لوط میں سے کوئی رہ گیا تھا انہوں نے جواب دیا کوئی باقی نہ رہا تھا ہاں ایک شخص زندہ رہ گیا تھا جو مکہ معظمہ میں تجارت کے لئے گیا ہوا تھا وہ چالیس دن کے بعد حرم سے نکلا تو ان کو بھی پتھر لگ گیا جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا۔

صاحب معالم التنزیل لکھتے ہیں وَاصْطَرْنَا عَلَيْهِا اٰی عَلٰی شَذَاذِہَا وَمَسَافِرِہَا یعنی ان میں سے جو لوگ مسافر تھے ادھر ادھر نکلے ہوئے تھے ان پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش بھیج دی جس سے وہ ہلاک ہو گئے پتھر لکھا ہے۔ وقیل بعد ما قلبھا امطر علیہا (یعنی جب تختہ الٹ دیا تو اوپر سے پتھر برسادیئے گئے) یہ قول صحیح ہے جو قرآن کے سیاق کے مطابق ہے۔ اور یہ اس کے معارض نہیں کہ جو لوگ ادھر ادھر گئے ہوئے تھے ان پر بھی پتھر آئے ہوں اور وہ پتھروں کے ذریعے ہلاک کئے گئے ہوں، ان لوگوں پر جو پتھر آئے تھے ان کے بارے میں مِنْ مَّسْجِلٍ فرمایا ہے اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ لفظ معرب ہے سنگ اور گل سے مرکب ہے فارسی میں سنگ پتھر کو اور گل مٹی کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ پتھرا ایسے تھے جو مٹی سے بنائے ہوئے تھے اسی لئے اس کا ترجمہ کنکر کیا گیا ہے حضرت حکیم الامت قدس سرہ نے بیان القرآن میں فرمایا ہے کہ اس سے جواہر مراد ہے جو یک کر مثل پتھر کے ہو جاتا ہے۔

حضرت لوط علیہ السلام جن بستیوں کی طرف مبعوث ہوئے چند بستیاں تھیں جن کے نام مفسرین نے میعہ، صعرہ، عصرہ، دو ما، سدوم، بتائے ہیں ان کے ناموں کے بارے میں دیگر اقوال بھی ہیں ان میں سب سے بڑی بستی سدوم تھی حضرت لوط علیہ السلام اسی میں رہتے تھے ان کی قوم کے اعمال بد کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ یہ بستیاں نہر اردن کے قریب تھیں۔ ان بستیوں کا تختہ الٹ دیا گیا اور ان کی جگہ بحرِ میت جاری کر دیا گیا۔ جو آج بھی موجود ہے یہ پانی کہیں دوسری جگہ سے نہیں آتا صرف ان بستیوں کے حدود میں رہتا ہے۔ یہ پانی بدبودار ہے جس سے

انسانوں کو یا جانوروں کو یا کیتوں کو کسی قسم کا اعتنا نہیں ہوتا۔ سورہ حجر میں زمین کا تختہ لٹنے کے تذکرہ سے پہلے یہ بھی فرمایا فَاخْذُ لَهُمْ الصَّبْحَةَ مَشْرِقِينَ ﴿۵﴾ (سورج نکلنے نکلنے انہیں جینے پکڑ لیا) اس سے معلوم ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر تینوں طرح کا عذاب آیا چنانچہ پہلی پکڑ اور ان کی زمین کا تختہ بھی الٹ دیا گیا اور ان پر پتھر بھی برسائے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی وہ بھی ہلاک کر دی گئی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ لگی ہی تھی جب پوری قوم پر عذاب آیا تو وہ بھی انہی میں ہلاک ہو گئی اور بعض حضرات نے فرمایا کہ وہ ساتھ تو لگی تھی لیکن جب اس نے عذاب آنے کی آہستہ سی پوچھ مکر کر دیکھنے لگی اور اپنی قوم کی ہلاکت کا یقین کرتے ہوئے یوں کہا "ہائے میری قوم" اس وقت اسے ایک پتھر آ کر لگا جس سے وہ ہلاک ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ ہم نے تفصیل سے سورۃ انعام (ع ۱۰) کی تفسیر کے ذیل میں بیان کیا ہے وہاں بھی ملاحظہ فرمائیں۔ وہاں یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والا اٹل کرنے والوں کی امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام نے کیا سزا بتائی ہے، قصہ کے ختم ہونے پر فرمایا وَصَاحِبِی مِنَ الظَّالِمِیْنَ بِعَبْدٍ ﴿۶﴾ (یہ بستیوں ظالموں سے دور نہیں ہیں) یعنی جو لوگ ایمان نہیں رکھتے کفر پر مصر ہیں ان لوگوں کو حضرت لوط کے واقعہ سے عبرت لینا چاہئے یہ بستیاں ان سے دور نہیں ہیں سورہ حجر میں فرمایا وَانْهَآ لَیْسِبِلَ مُقِیْمٍ ﴿۷﴾ (یہ بستیاں ایک آباد سرگ پر ہیں) عرب کے لوگ جب تجارت کے لئے شام کو جاتے تھے تو ان تباہ شدہ بستیوں کے پاس سے گزرتے تھے ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا لازماً تھا سورہ طہ میں فرمایا وَانْکُمْ لَتَسْمُرُوْنَ عَلَیْہُمْ مُّصْبِحِیْنَ وَبِالْیَلِیْلِ اَفْلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۸﴾ (اور تم ان پر صبح کے وقت اور رات کے وقت گزرا کرتے ہو کیا تم سمجھ نہیں رکھتے)۔

وَإِلَىٰ مَدِیْنٍ أَخَاهُمْ شُعَیْبًا ۚ قَالَ یَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَکُمْ مِّنْ اِلٰہٍ غَیْرَہٗ ۚ

اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو تمہارے لئے اس کے سوا کوئی سبب نہیں

وَلَا تَنْقُصُوا الْبِکْیَالَ وَ الْبِیْزَانَ اِنِّیْ اَرٰکُمْ بِخَیْرِ وَاِنِّیْۤ اَخَافُ عَلَیْکُمْ عَذَابَ یَوْمٍ

اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرنا۔ بے شک میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ آسودہ حال ہو بے شک میں تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا اندیشہ کرتا ہوں جو گھیر

اُحْیِیْطُ ۚ وَ یَقُوْمُ اَوْفُوْا الْبِکْیَالَ وَ الْبِیْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ اَشْیَآءَہُمْ وَلَا

اٹلنے والا ہو گلا۔ اور اسے میری قوم انصاف کے ساتھ ناپ تول کو پورا کرو اور لوگوں کو چیزیں گنتا کر نہ دو اور

تَعْتَوْا فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَ ۚ بَقِیَّتُ اللّٰہِ خَیْرٌ لَّکُمْ اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۚ وَ مَا اَنَا عَلَیْکُمْ

زمین میں فساد مچانے والے نہ ہو۔ اللہ کا دیا ہوا جو کچھ حق جائے وہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم مومن ہو اور میں تم پر بہرہ دینے

مُحْفِیْظٌ ۚ قَالُوْا یٰشُعَیْبُ اَصْلُوْتُکَ تَامُرُکَ اَنْ تَنْتَرُکَ مَا یَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا اَوْ اَنْ تَفْعَلَ فِی

والا نہیں ہوں۔ دو لوگ کہنے لگے کہ اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ بتاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں یا یہ کہ

اَمْوَالِنَا مَا نَشَآءُ ۚ اِنَّکَ لَآَنْتَ الْحَلِیْمُ الرَّشِیْدُ ﴿۱۰﴾

ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرتا چھوڑ دیں، بے شک تم تو بڑے بردبار و نیک چلن ہو۔

مدین والوں کو حضرت شعیب علیہ السلام کا تبلیغ فرمانا اور ان لوگوں کا لٹے جواب دینا اور استہزاء کرنا

حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اصحاب مدین اور اصحاب ایکہ کی طرف مبعوث فرمایا تھا اصحاب ایکہ کا ذکر سورۃ الشعراء (ع ۱۰) میں ہے اور سورۃ اعراف (ع ۱۱) میں اور یہاں سورۃ ہود میں اور سورۃ عنکبوت (ع ۴۴) میں اصحاب مدین کا ذکر ہے۔

یہ لوگ بھی مشرک تھے غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے اور لوگوں کو جو مال بیچتے تھے تو ناپ تول میں کمی کرتے تھے حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی اور ان سے فرمایا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، نیز یہ بھی فرمایا کہ لوگوں کو ان کے مال پورے پورے انصاف کے ساتھ دو، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ اللہ کا دیا ہوا جو حلال مال بیچ جائے تمہارے لئے بہتر ہے جو تم ناپ تول میں کٹوتی کرتے ہو۔ حلال میں برکت ہوتی ہے اگرچہ کم ہو اور حرام اگرچہ زیادہ ہو بے برکت ہوتا ہے اور آخرت میں جہنم میں لے جانے والا ہے۔ لہذا تم حلال پر اکتفا کرو اور زمین میں فساد نہ مچاؤ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ میں تمہارا پہرہ دار نہیں ہوں کہ تم سے جبراً وہ عمل کروا کر ہی چھوڑ دوں جس کا میں حکم دے رہا ہوں۔ وہ لوگ یہودیگی پر اتر آئے اور کہنے لگے کہ واہ میاں تم بڑے نمازی آئے کیا تمہاری نماز یہی بتاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کی عبادت چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آئے ہیں، نماز کا ذکر انہوں نے استہزاء اور تمسخر کے طور پر کیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ تمہاری نماز عجیب ہے، ہم جو سامان بیچتے ہیں اس پر پابندی لگاتی ہے ہمارا مال ہے جیسے چاہیں بیچیں پورا ناپ تول کر دیں یا ناپ تول میں کمی کر کے دیں تمہیں اور تمہاری نماز کو اس سے کیا سروکار ہے تم تو بڑے بردبار نیک چلن معلوم ہوتے ہو، یہ بھی انہوں نے بطور تمسخر کہا۔ یہ جوان لوگوں نے کہا کہ ہمارا مال ہے ہم اس میں جو چاہیں تصرف کریں۔ یہی بات اس زمانہ کے لوگ بھی کہہ دیتے ہیں جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ سود نہ لو اور سود نہ دو۔ رشتہ کا لین دین نہ کرو ویرہہ کمپنی میں رقم جمع نہ کرو۔ گناہ کی چیزیں نہ خریدو اور نہ انہیں فروخت کرو تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ مولویوں کا عجیب ڈھنگ ہے ہر شخص کا اپنا مال ہے جیسے چاہے تصرف کرے مولویوں کو لوگوں کے معاملات میں بولنے اور زیادہ مال کمانے کے سلسلہ میں روڑے اٹکانے کی کیا ضرورت ہے، یہ لوگ اول تو بات غلط کہتے ہیں کہ مال ہمارا ہے تمہارا مال کہاں سے ہوگا تم خود اپنے نہیں ہو تم اور تمہارے اموال سب اللہ کی مخلوق اور مملوک ہیں، اس نے تمہیں مجازی مالک بنا دیا تو تم اپنے مال کہنے لگے، جس نے تمہیں اور تمہارے اموال کو پیدا فرمایا اسے اختیار ہے کہ جو چاہے احکام نافذ فرمائے اور جس چیز سے چاہے منع کرے اور جس چیز کی چاہے اجازت دے اور جس ٹل سے چاہے روکے۔ مولوی اپنے پاس سے کچھ کہیں تو قصور وار ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔

قَالَ يٰ قَوْمِ اَرَاَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَمَا

شعیب نے کہا کہ اے میری قوم تم بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے ایک بڑی دولت عطا فرمائی ہے تو میں تمہیں حق کی دعوت دے جا کیسے چھوڑ دوں اور میں نے تمہیں

اُرِيْدُ اَنْ اَخْلِفَكُمْ اِلٰى مَا اَنْهٰكُمْ عَنْهُ ۚ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ

چاہتا کہ میں اس طرح تمہاری خلافت کروں کہ جن کاموں سے روکتا ہوں انہیں خود کرنے گلوں میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک مجھ سے ہو سکے،

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿۵۱﴾ وَلَيَقُولُنَّ لَا يَجْعَلَنَّ اللَّهُ لَنَا حِجَابًا قَدْ فَتَنَّا بِهِ وَلَئِنْ كُنَّا إِلَّا فِي سَبِيلِهِ ﴿۵۲﴾

اور تو کچھ جھٹکتی ہے وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے جس نے اسی پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں اور اسے میری قوم تمہیں میری مخالفت

یصیبکم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح ؕ وما قوم لوط منكم ببعید ﴿۵۳﴾

اس پر آمادہ نہ کرو۔ کہ تمہیں اس طرح کا عذاب پہنچ جائے جو قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو پہنچا۔ اور قوم لوط تم سے دور نہیں ہے

وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿۵۴﴾

اور تم اپنے رب سے استغفار کرو پھر اس کے حضور میں توبہ کر کے شک میرا رب تم پر فرمائے گا ہے بڑی رحمت فرمائے گا ہے۔

حضرت شعیب علیہ السلام کا قوم سے فرمانا کہ جہاں تک ہو سکے میں اصلاح چاہتا ہوں

اور میری مخالفت تم پر عذاب آنے کا سبب نہ بن جائے

حضرت شعیب علیہ السلام نے جب مدین والوں کو حق کی طرف بلایا تو حید کی دعوت دی اور فرمایا کہ زمین میں فساد است مچاؤ تو ان لوگوں نے ان کا مذاق بنایا اور بے نکلے جواب دیئے اور تو حید قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوئے اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی بتاؤ اگر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل حق پر ہوں حق بات کہتا ہوں اور حق کی طرف بلاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑی رحمت یعنی نبوت سے نوازا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تبلیغ کرنا اور حق کی دعوت دینا چھوڑ دوں اور پھر یہ بھی سمجھ لو کہ میں جو کچھ بتاتا ہوں خود اس کے خلاف نہیں کرتا، اگر میرا قول و فعل ایک دوسرے کے مخالف ہوتا تو تم کہہ سکتے تھے کہ دیکھو دوسرے کو نصیحت اپنے کو نصیحت، لیکن میں تمہیں وہی بات بتاتا ہوں جو اپنے لئے پسند کرتا ہوں۔ اور جو کچھ میں نیک کام کرتا ہوں (جس میں نماز پڑھنا بھی داخل ہے) اور جو کچھ تبلیغ کرتا ہوں یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے میں نے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

حضرت شعیب علیہ السلام نے مزید فرمایا دیکھو تم خد نہ کرو غدا پر کمر بستہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ میری یہ مخالفت تمہارے لئے عذاب آنے کا ذریعہ نہ بن جائے جیسے قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا اور ان پر عذاب آیا، ان ہلاک شدہ قوموں میں سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بھی تھی جسے زیادہ زمانہ نہیں گزرا ان کے عذاب کے واقعات تمہیں معلوم ہیں ان سے عبرت حاصل کرو بعض مفسرین نے فرمایا کہ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ سے وہ لوگوں مطلب لئے جاسکتے ہیں یعنی زمانے کے لحاظ سے بھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم دور نہیں اور خطا فرضی کے اعتبار سے بھی۔ کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کا علاقہ اصحاب مدین کے علاقے سے دور نہیں تھا۔

حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اپنے رب سے استغفار کرو۔ کفر کو چھوڑو ایمان پر آؤ۔ پھر باقی زندگی بھی اسی طرح سے گزارو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہو اور اس کے حضور میں توبہ کیا کرو اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ (بے شک میرا رب بہت زیادہ رحمت اور بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے) جو شخص اس کے حضور میں توبہ کرے اس پر رحم فرماتا ہے اور اسے دوست رکھتا ہے۔

فائدہ..... وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا کی ایک تفسیر تو وہی ہے کہ میرے رب نے مجھے بڑی دولت یعنی نبوت عطا فرمائی ہے اور بعض مفسرین نے اس کا معنی متبادل لیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حلال مال عطا فرمایا ہے اور اس صورت میں مطلب یہ ہے کہ میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر بھی ہوں اور اللہ نے مجھے حلال مال بھی عطا فرمایا ہے اور یہ حلال مال کسی طرح کی خیانت کے بغیر مجھے مل

گیا ہے نہ میں ناپ تول میں کمی کرتا ہوں نہ کسی طرح سے کسی کا حق مارتا ہوں تو اس صورت میں میرے لئے یہ کیسے درست ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کروں اور تمہارے کاموں کی موافقت کروں۔

قَالُوا يَشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِينَا ضَعِيفًا ۚ وَلَوْلَا

وہ لوگ کہنے لگے کہ اے شعیب تم جو کچھ کہتے ہو اس میں سے بہت سی باتیں ہم نہیں سمجھتے اور بلاشبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے درمیان کمزور اور اگر

رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِزٌّ ۝ قَالَ يَقَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ

تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے اور تمہارے نزدیک تم کچھ عزت والے نہیں ہو۔ شعیب نے کہا کہ اے میری قوم کیا میرا خاندان تمہارے نزدیک عزت میں بڑھ

مِنَ اللَّهِ ۚ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا ۚ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۝ وَيَقَوْمِ اعْمَلُوا

اللہ سے زیادہ ہے اور تم نے اسے پس پشت ڈال دیا، بلاشبہ میرا آپ ان کا احاطہ کئے ہوئے ہے جنہیں تم کرتے ہو۔ اور اے میری قوم تم اپنی جگہ پر کام کرتے

عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۚ سَوْفَ تَعْمَلُونَ ۚ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ۚ

رو میں بھی مل کر رہا ہوں، تم غریب جان لو گے کہ کس کے پاس مذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا اور یہ بھی جان لو گے وہ کون شخص ہے جو جھوٹا ہے۔

وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ۝ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ

انتظار کرو گے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب کو اور ان لوگوں کو نجات دے دی جو ان کے

بِرَحْمَةٍ مِنَّا ۚ وَاحْذَرِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْئَةَ فَاصْبِرُوا فِي دِيَارِهِمْ جُنُودٌ ۝ كَانَ

ساتھ ایمان لائے اور جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں سخت آواز نے پکڑ لیا سو وہ اپنے گھر دل اندھ گئے ہوئے رہ گئے گویا کہ

لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۚ أَلَا بُعْدًا لِلْمَدِينِ كَمَا بَعْدَتْ ثَمُودُ

وہ ان میں رہے ہی نہ تھے۔ خبر مدین کے لئے دوری ہے جیسا کہ ثمود رہے۔

اہل مدین کا بری طرح جواب دینا اور ہلاک ہونا

حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت برابر جاری رہی، قوم کی اصلاح کی کوششیں کرتے رہے لیکن وہ لوگ اپنے اپنے کفر و شرک پر جتے رہے انہوں نے حضرت شعیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جو جواب دیئے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں یہ بات انہوں نے استہزاء یا تحقیراً کہی جس کا مطلب یہ تھا کہ تمہاری باتیں سمجھنے کے قابل نہیں ہیں۔ اور ممکن ہے کہ بعض باتیں نہ سمجھتے ہوں کیونکہ توجہ کے ساتھ سنتے ہی نہ تھے۔ اپنی اس سیہودہ بات کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ تم ہماری جماعت کے سامنے کمزور آدمی ہو لیکن تمہارے خاندان کے لوگ جو تمہارے ہم مذہب ہیں ان کی پاس داری ہے اگر ان کا پاس نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے گو کہ تمہاری کچھ عزت اور وقعت ہمارے نزدیک نہیں ہے بس تمہارے خاندان کا خیال ہے جس کی وجہ سے ہم حملہ کرنے سے رکے ہوئے ہیں۔

حضرت شعیب ؑ نے فرمایا کہ میں جو تمہیں تبلیغ کرتا ہوں یہ اس بناء پر ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جو میری نسبت ہے (کہ میں اس کا نبی ہوں) اس کا تمہیں کچھ خیال نہیں اور میرے خاندان کا تمہیں خیال ہے اگر میرا خاندان نہ ہوتا تو تم مجھے ہلاک کر دیتے کیا تمہارے نزدیک میرا خاندان اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ عزت والا ہے تم نے میرے خاندان کا تو خیال کیا اور اللہ تعالیٰ کو تم نے پس پشت ڈال دیا۔ اسے راضی رکھنے کا تمہیں بالکل خیال نہ آیا، بلاشبہ میرا رب تمہارے سب اعمال کو جانتا ہے تم عذاب کے مستحق ہو چکے ہو جب تم ایمان نہیں لاتے تو اب عذاب آنے ہی کو ہے وہ ایسا عذاب ہوگا جو رسوا کروے گا اور بتاوے گا کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا، تم مجھے دعوئے بنوت میں جھوٹا بتا رہے ہو عذاب آنے سے واضح ہو جائے گا کہ میں جھوٹا نہیں ہوں تم جھوٹے ہو۔ تم اپنی جگہ غل کر رہو میں اپنی جگہ اعمال میں مشغول ہوں تم بھی منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں کہ دیکھیں عذاب کب آتا ہے اور کس پر آتا ہے؟

ان لوگوں کے لئے عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا اللہ کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب ؑ کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ہمراہ اہل ایمان تھے اپنی مہربانی سے بچالیا اور ظالموں کو جینے نہ پکڑا اس جینے کی وجہ سے سب ہلاک ہو گئے یہ لوگ بھی اپنے گھروں میں اس طرح اوندھے منہ پڑے رہ گئے کہ گویا وہ ان میں رہے ہی نہیں یہ لوگ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوئے۔

حضرت شعیب ؑ کا اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینا اور ناپ تول میں کمی کرنے سے منع فرمانا اور انہیں دیگر نصیحتیں فرمانا پھر ان لوگوں کے سوال و جواب اور بالآخر ان کی ہلاکت اور بربادی کا مفصل واقعہ سورہ اعراف (ع ۱۱) میں گزر چکا ہے وہاں بعض باتیں زائد ہیں جو یہاں مذکور نہیں اس کو بھی ملاحظہ کر لیا جائے ایک یہ بات بھی سمجھ لینی چاہئے کہ وہاں فرمایا ہے **وَ اخَذْنَا مِنْهُمُ الذَّخْفَةَ** (انہیں زلزلہ نے پکڑ لیا) اور یہاں فرمایا ہے **وَ اخَذْتُ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ** (ظالموں کو جینے نہ پکڑ لیا) لیکن اس میں کوئی تعارض کی بات نہیں ہے کیونکہ ان پر دونوں طرح کا عذاب آیا تھا زبردست جینے آئی اور زلزلہ بھی آیا۔ ناپ تول میں کمی کے بارے میں جو بعض احادیث مروی ہیں وہ سورہ اعراف کی تفسیر میں ذکر کر دی گئی ہیں۔

وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسٰى بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۙ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ مَلَآئِہٖ فَاتَّبَعُوْا اَمْرَ فِرْعَوْنَ ۚ

اور بلاشبہ ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات اور روشن دلیل کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا سوان لوگوں نے فرعون کی بات کا اہتمام کیا اور فرعون کی

وَمَا اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ۙ يَقْدُمُ قَوْمُهٗ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارُ ۚ وَبِئْسَ الْوَرْدُ

بات صحیح نہ تھی۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہو گا پھر وہ ان کو دوزخ میں اتار دے گا اور وہ بری جگہ ہے جس میں

الْمَوْرُوْدُ ۙ وَاتَّبَعُوْا فِیْ هٰذِهِ لَعْنَةً ۚ وَیَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ ۝

ان لوگوں کا ارتقا ہوگا اور ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت ہوگی۔ ہر انعام ہے جو انہیں دیا گیا۔

حضرت موسیٰ ؑ کی بعثت، فرعون اور آل فرعون کی بغاوت،

اور دنیا و آخرت میں آل فرعون پر لعنت

ان آیات میں فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی بربادی کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت موسیٰ ؑ کو ان کی طرف بھیجا وہ ان لوگوں کے پاس معجزات اور روشن دلیل لے کر آئے ان کے یہ معجزات سورہ اعراف کے رکوع (۱۲/۱۳) میں مذکور ہیں۔ حضرت موسیٰ

اللہ تعالیٰ مبعوث تو ہوئے تھے فرعون کی پوری ہی قوم کے لئے لیکن خاص طور سے فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کا ذکر اس لئے فرمایا کہ قوموں کے سردار ہی اصل ہوتے ہیں عامۃ الناس انہیں کے پیچھے چلتے ہیں۔ اگر یہ لوگ حق قبول کر لیتے ہیں تو عوام بھی حق کو مان لیتے ہیں قوم کے سردار اگر حق کے منکر ہوں تو عوام دو وجہ سے حق قبول نہیں کرتے اول تو اس وجہ سے کہ سردار لوگ انہیں حق قبول نہیں کرنے دیتے اگر وہ حق قبول کریں تو یہ لوگ ان پر سختی کرتے ہیں اور انہیں اس سے باز رکھتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عامۃ الناس یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑے جس راہ پر ہیں ہمیں بھی اس راہ پر ہونا چاہئے اگرچہ ہوتا ہو سنا رہا ہے کہ ضعفائے قوم ہی پہلے حق کی طرف بڑھتے ہیں لیکن یہ لوگ دوسروں کے مقابلہ میں تعداد کے اعتبار سے کم ہوتے ہیں۔ حضرت انبیا، کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ سرداروں کو خطاب کریں تاکہ وہ ہدایت قبول کر لیں اور عوام بھی ان کے ساتھ ہدایت پر آجائیں۔

فرعون کی قوم کے سرداروں نے فرعون کی ہی بات مانی اور اسی کی راہ پر چلتے رہے ان کے قوم بھی انہیں کے پیچھے رہے فرعون ہی سب کا قائد تھا، دنیا میں کفر و ضلال کا قائد بنا قیامت کے دن بھی اپنی قوم کا قائد بنے گا یعنی انہیں آگے لے کر چلے گا خود بھی دوزخ میں جائے گا اور اپنی قوم کو بھی دوزخ میں اندر دے گا۔ یہ لوگ دنیا میں ملعون ہوئے اور آخرت میں بھی ملعون ہوں گے یہ لعنت برا انعام ہے جو انہیں دیا گیا۔ فرعون اور اہل فرعون کی ہلاکت کا واقعہ سورۃ بقرہ ع ۱۳ اور سورۃ اعراف ع ۱۲ میں اور سورۃ یونس ع ۹ میں گزر چکا ہے۔

یہ جو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے حجرات اور روشن ویلے دے کر بھیجا۔ اس میں روشن ویلے سے بعض حضرات نے ان کی عصا اور بعض حضرات نے یہ بیضاء مراد لیا ہے۔

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْقُرٰى نَقِصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيْدٌ ۝ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلٰكِنْ

یہ بستیوں کی خبریں ہیں جن کو ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں ان میں سے بعض بستیوں قائم ہیں اور بعض بالکل ختم ہو گئیں۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن

ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ فَمَا اَغْنٰتْ عَنْهُمْ اَلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ

ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ان کے معبودوں نے جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے کچھ بھی فائدہ نہ دیا۔

لَتَجَاۤءَ اَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَ مَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيۡبٍ ۝

جب آپ کے رب کا حکم آگیا اور انہوں نے ہلاکت کے علاوہ کبھی کچھ نہیں اضافہ نہیں کیا۔

اللہ تعالیٰ ظالموں کی گرفت فرماتا ہے اس کی گرفت دردناک اور سخت ہے

سورۃ ہود کے رکوع ۳ سے لے کر یہاں تک سات آیتیں کرام علیہم السلام کی امتوں کی بربادی کا حال بیان فرمانے کے بعد یہاں فرمایا کہ ہم آپ کو ان بستیوں کی خبریں سناتے ہیں۔ ان ہلاک شدہ بستیوں سے بعض بستیوں دنیا میں موجود ہیں، کچھ تو کھنڈروں کی صورت میں ہیں اور کچھ ایسی ہیں کہ ان کے رہنے والوں کی ہلاکت کے بعد دوسرے لوگ ان میں رہنے لگے وَ سَكُنْتُمْ فِيْ مَسٰكِنِ الَّذِيْنَ

ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَهُمْ اور کچھ ایسی بستیوں ہیں جن کا بالکل خاتمہ ہو گیا جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی بستی تھیں۔ ان قوموں کی ہلاکت کے

واقعات غماظ میں نے پہلے بھی سن رکھے ہیں اور آپ نے بھی بتا دیئے اور صرف زبانی کہا سنا نہیں ہے ان میں سے بعض بستیوں کے آثار موجود ہیں۔ اور یہ لوگ ابھر کر گزرتے بھی ہیں انہیں ان سے عبرت حاصل کرنا لازم ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا۔

انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا اور جب عذاب کا وقت آ گیا تو ان کے معبودوں نے جس کی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے انہیں کچھ بھی نفع نہ پہنچایا اور ذرا بھی ان کے کام نہ آئے ان کی عقیدت اور تعظیم اور عبادت کی وجہ سے ان کے پرستاروں کو ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ملا، ان کی عبادت کی وجہ سے اسباب ہلاکت میں اضافہ ہی ہوتا رہا بالآخر ہلاکت اور برباد ہوئے۔

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۖ إِنَّ أَخْذًا أَلِيمٌ شَدِيدٌ ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ

اور آپ کے رب کا پکڑنا اسی طرح ہے جب وہ مٹیوں کو پکڑے ہے جبکہ وہ ظالم ہوں، بے شک اس کا پکڑنا دردناک ہے سخت ہے۔ بلاشبہ اس میں اس شخص کے رعبہ لے کر خائف عذاب الہیہ ہے۔ اِنَّ اَخْذًا اَلِيْمًا شَدِيْدًا ۝ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

لے عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو۔ یہ ایسا دن ہوگا جس میں تمام آدمی قتل کئے جائیں گے اور یہ وہ دن ہوگا جو سب کی حاضری کا دن ہے

وَمَا نُنْخِذُهَا إِلَّا لِرَجُلٍ مَّعْدُوْدٍ ۖ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۖ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ۝

اور ہم اسے نہ تو نہیں کر رہے ہیں مگر تعزیری ہی مدت کے لئے جس وقت وہ دن آئے گا کوئی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہ کر سکے گا سوائے ان شقی ہوں گے اور سعید ہوں گے۔

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۖ خَلِيدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّعُوتُ

سو جو لوگ شقی ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے اس میں ان کی چیخ و پکار ہوگی وہ اس میں ہمیشہ ٹھہرے رہیں گے جب تک کہ آسمان

وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ

اور زمین قائم رہیں گی مگر آپ کے رب کی مشیت ہوے شک آپ کا رب جو کچھ چاہے پورے طور سے کر سکتا ہے اور ان کو جو سعید ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے

خَلِيدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّعُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۖ عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْدُوْدٍ ۖ

اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم رہیں گی مگر آپ کے رب کی مشیت ہوگی یہ بخشش بھی منقطع نہ ہوگی

فَلَا تَكُ فِي مَرْيَمَ ۖ مِمَّا يَعْْبُدُ هَوَاهُ ۖ مَا يَعْْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ ۖ وَإِنَّا

سوائے عذاب جس چیز کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں تو ان کے بارے میں شک میں نہ پڑنا یہ لوگ اسی طرح عبادت کر رہے ہیں جیسا کہ چلائے گئے آپ اور عبادت کرتے تھے۔ اور

لَمَوْفُوهُم نَصِيْبُهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ۖ

ہم ان کو ان کا پورا پورا حصہ دے دیں گے جس میں کچھ کمی کی نہ ہوگی۔

قیامت کے دن سب جمع ہوں گے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کو بولنے کی اجازت نہ ہوگی

ان آیات میں اول تو یہ فرمایا کہ گزشتہ امتوں کے جو واقعات بیان کئے گئے ہیں ان میں اس شخص کے لئے عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو، پھر یہ فرمایا کہ آخرت کے دن میں سب لوگ جمع ہوں گے اور یہ حاضری کا دن ہے یہ جبری حاضری ہوگی کوئی شخص

اگر یہ چاہے کہ میں حاضر نہ ہوں تو ایسا ہونیس سکتا، حاضر ہونا ہی پڑے گا مزید فرمایا کہ ہم اس دن کو تھوڑی مدت کے لئے مؤخر کر رہے ہیں جس وقت اس کا آنا اللہ تعالیٰ کے علم میں متعین ہے اس وقت آجائے گا اس سے پہلے نہیں آئے گی لیکن فوری اور ابھی نہ آنے سے یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ آئی نہیں اس میں ان جابلوں کی تردید ہے جو یوں کہتے ہیں کہ سیکڑوں سال سے سن رہے ہیں کہ قیامت ایک دن آئے گی ابھی تک تو آئی نہیں، یہ بات کہہ کر جابلو لوگ قیامت کے دن کا انکار کرنا چاہتے ہیں یہ ان لوگوں کی جہالت ہے کسی چیز کا اپنے مقررہ وقت تک مؤخر ہو جانا اگرچہ تاخیر زیادہ ہو جائے اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کا وقوع نہ ہوگا پھر فرمایا یَوْمَ يَبْتَ لَا تَكُنْ لَمْ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ (جس وقت وہ دن آجائے گا تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر بات نہ کر سکے گا) یہ ابتدائی حالت کا بیان ہے جیسے ہی صور پھونکا جائے گا لوگ حیران پریشان اور بے ہوش ہو جائیں گے اس وقت کی ہیبت ایسی ہوگی کہ کسی کو کبھی ہونے کی تاب نہ ہوگی سورۃ ابراہیم میں فرمایا اَنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمَ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْنِدُ لَهُمْ هَوَاهُ (وہ انہیں اسی دن کے لئے مؤخر فرما رہے ہیں جس میں آنکھیں پھٹی رہ جائیں گیں۔ تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے اپنے سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے ان کی نظران کی طرف واپس نہ لوٹنے کی اور ان کے دل بالکل ہوا ہوں گے)

پھر جب حساب کتاب شروع ہوگا تو ہونے کی اجازت دے دی جائے گی۔ لہذا اس آیت میں اور ان دیگر آیات میں کوئی تعارض نہیں جن میں انکار کرنے پھر اقرار کرنے اور معذرت پیش کرنے کا ذکر ہے، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور علماء اور شہداء اجازت ملنے کے بعد سفارش کریں گے، اس کے بعد حاضرین محشر کی دو قسمیں بتائیں اور وہ یہ ہیں کہ بہت سے لوگ شقی یعنی بد بخت ہوں گے اور بہت سے لوگ سعید یعنی نیک بخت ہوں گے۔ پھر ہر فریق کا مقام بتایا جو لوگ بد بخت ہوں گے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ دوزخ میں جائیں گے جس میں وہ چیخ پکارتے ہوں گے اس میں ہمیشہ رہیں گے "چیخ و پکار" نیز اور شہیق کا ترجمہ کیا گیا ہے زفریگر کہ ہے کی ابتدائی آواز کو اور شہیق اس کی آخری آواز کو کہا جاتا ہے معلوم ہوا کہ ان کا چیخنا پکارنا گدگدوں کی آوازوں کی طرح ہوگا۔ اور نیک بختوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت میں ہوں گے اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اہل جنت کو جو کچھ عطا فرمایا جائے گا وہ دائمی ہوگا کبھی منقطع نہ ہوگا۔

آخر میں فرمایا کہ اے مخاطب! جس چیز کی یہ لوگ پرستش کرتے ہیں یعنی غیر اللہ کو پوجتے ہیں ان کے اس عمل کے موجب سزا ہونے کے بارے میں ذرا بھی شبہ نہ کرنا یہ لوگ اسی طرح عبادت کرتے ہیں۔ جیسے ان کے باپ دادا ان سے پہلے غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے یہ جو کچھ دنیا میں کر رہے ہیں اس کا بدلہ انہیں پورا پورا مل جائے گا جس میں ذرا بھی کمی نہ ہوگی۔

فوائد ضروریہ

۱)..... آیت بالا سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن حاضر ہونے والوں کی دو ہی قسمیں ہوں گی کچھ لوگ شقی (بد بخت) اور کچھ لوگ سعید (نیک بخت) ہوں گے یعنی ایک جماعت اہل ایمان کی اور دوسری اہل کفر کی ہوگی۔ اہل ایمان سعید یعنی نیک بخت ہوں گے اور اہل کفر شقی یعنی بد بخت ہوں گے سورۃ شوریٰ میں فرمایا فَرِيقٌ فِي السَّعَادَةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (ایک جماعت جنت میں اور ایک جماعت دوزخ میں ہوگی) اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر دوزخ میں ہوں گے۔ اہل کفر تو کبھی دوزخ سے نہ نکلیں گے۔ البتہ جو اہل ایمان اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں چلے جائیں گے وہ اس میں سے نکال لئے جائیں گے اور جنت میں داخل کر دیئے جائیں گے جس کا ذکر بہت ہی احادیث میں آیا ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے معاف نہ فرمایا ہوگا اور بہت سے گنہگار وہ ہوں گے جن کی معافی عذاب بھگتے بغیر ہی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ بلا شفاعت ہی معاف فرمائیں گے۔ اور شفاعتیں بھی قبول فرمائیں گے، انجام کے اعتبار

سے سارے مومن جنت میں اور سارے کافر دوزخ میں رہ جائیں گے۔ کافر کبھی بھی دوزخ سے نہ نکالے جائیں گے جیسا کہ سورہ بقرہ میں فرمایا وَمَا لَهُمْ بِخُذِ جَنَّتْ مِّنَ النَّارِ ط اور اہل جنت شروع داخلہ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے نہ اس میں نکالے جائیں گے نہ اس میں سے کہیں پانا پسند کریں گے۔ سورہ حجر میں فرمایا۔ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ بِمُخْرَجِينَ ط اور سورہ کہف میں فرمایا خَلِيدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُوْنَ غَافِلًا جب سارے اہل ایمان جنت میں داخل ہو جائیں گے تو موت کو جنت اور دوزخ کے درمیان مینڈھ کے شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا اور یہ نداء دی جائے گی کہ یا اھل الجنة خلود لا موت و یا اھل النار خلود لا موت کہ اے جنتیو! اب موت نہیں اور اے دوزخیو! اب موت نہیں۔ (رواد البخاری ص ۶۹۱ ج ۲، مسلم ص ۳۸۲ ج ۲)

قرآن مجید میں جیسے اہل جنت کے بارے میں خَلِيدِينَ فِيهَا اَبَدًا فرمایا ہے اسی طرح سے اہل دوزخ کے بارے میں بھی فرمایا ہے (دیکھو سورہ نسا ۲۳) (رکوع ۲۳) اور سورہ احزاب (رکوع ۸) اور سورہ جن (رکوع ۲) بعض لوگوں کو اہل کفر سے ہمدری پیدا ہو گئی اور انہوں نے خواہ مخواہ آیات کریمہ اور احادیث شریف کا انکار کر کے اپنی جان کو گمراہی میں پھنسا دیا۔

بہت سے لوگ اس گمراہی کی تائید کے لئے لکیر پیٹ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کافر کبھی نہ کبھی دوزخ سے نجات پا جائیں گے۔ اور دوزخ ختم ہو جائے گی۔ یہ لوگ قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں سمجھوے۔ (آمین)

(۲) ... آیت بالا میں اہل شقاوت کی سزا اور اہل سعادت کی جزا بیان کرنے کے بعد دونوں جگہ خَلِيدِينَ فِيهَا کے ساتھ مَا ذُاقُوا السَّعُورَ وَالْأَذْرُحُ بھی فرمایا ہے اس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا ہے یہ اہل عرب کے محاورہ کے مطابق ہے اہل عرب یہ الفاظ بول کر دوام اور پختگی مراد لیا کرتے تھے، اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے جنت دوزخ کے آسمان و زمین مراد ہیں جو چیز ان کے نیچے ہوگی اس سے زمین مراد لی ہے اور جو چیز ان کے اوپر مستقف یعنی چھت کے طور پر ہوگی اس سے آسمان مراد لیا ہے جنت و دوزخ کے آسمان و زمین ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان میں داخل ہونے والے بھی ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بات کسی درجہ میں سمجھ آتی تو ہے کیونکہ جنت کے لئے ارض کا لفظ قرآن میں بھی وارد ہوا ہے۔ (کما فی سورۃ الزمر) وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ اور سروں کے اوپر جو کچھ ہوگا اسے اوپر ہونے کی وجہ سے سماء بھی کہا جاسکتا ہے لَآئِ كَلِّ مَاطِلُكَ فَهِيَ سَمَاءٌ لِّكِن سَمُوتٌ جمع کے صیغے کے ساتھ وارد ہوا ہے اس لئے جب تک وہاں تعدد سماء ثابت نہ ہو اس وقت اس بات کے سمجھنے میں تامل ہے۔

(۳) ... مَا ذُاقُوا السَّعُورَ وَالْأَذْرُحُ کے ساتھ دونوں جگہ الْأَمْشَاءُ رُبْلُک بھی فرمایا ہے۔ حضرات مفسرین کرام نے یہاں بڑی بحث کی ہے مستثنیٰ منکون ہے استثناء متصل ہے یا منقطع؟ اور استثناء کا مطلب کیا ہے احقر کے نزدیک سب سے زیادہ رائج بات وہ ہے جو علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے معالم التنزیل ص ۴۰۲ ج ۲ میں فرمائی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ هذا استثناء استثناء اللہ وَ لَا يَنْفَعُهُ جِسْمٌ كَامِطٌ یہ ہے کہ یہ خود سے استثناء تو ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اہل دوزخ کو دوزخ سے اور اہل جنت کو جنت سے نکال دے لیکن وہ نکالے گا نہیں (کیونکہ ہر فریق کے خلود و دوام کا فیصلہ فرمادیا ہے۔ جس کا ذکر قرآن کریم میں جگہ جگہ موجود ہے) فرمآء کے اس قول کو صاحب روح المعانی نے بھی بحوالہ امام بغوی نقل کیا ہے پھر بعض فضلاء سے نقل کیا ہے کہ اس استثناء کا یہ فائدہ ہے کہ کوئی شخص یوں نہ سمجھے کہ دوزخیوں کو عذاب دینا اور جنتیوں کو جنت میں نعمتیں دینا اللہ تعالیٰ کے ذمہ واجب ہے اس کے ذمہ سمجھ بھی واجب نہیں وہ جو چاہے کرے نہ وہ عذاب دینے پر مجبور ہے اور نہ اکرام و انعام پر، اگر وہ کسی دوزخی کو دوزخ سے نکالے یا کسی جنتی کو جنت سے باہر لائے تو وہ یہ کر سکتا ہے اسکی مشیت اور ارادہ اور اختیار کبھی نہ سلب ہو نہ سلب ہوگا۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ ۖ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ ۖ

اور بلاشبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی سو اس میں اختلاف کیا گیا اور اگر اللہ کی طرف سے ایک بات طے نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا

وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ۝ وَإِنْ كَلَّا لَسَاءَ لِيُوقِيَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ۖ إِنَّهُ بِمَا

اور بلاشبہ وہ لوگ شک میں پڑے ہیں جو تم میں ڈالتے ہیں ۱۱ ہے۔ اور بے شک جتنے لوگ میرا آپ کا رب انہیں انکے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دے گا بے شک

يَعْمَلُونَ خَيْرٌ ۝ فَاذْكُرُونَا أَوْرَثُوا وَمَنْ تَابَ مَعَكُمْ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّكُمْ بِأَعْيُنِنَا ۖ

اور ان کے اعمال سے باخبر ہے سو آپ استقامت پر رہتے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اور جو لوگ توبہ کر کے آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی استقامت پر رہیں، اور حد سے نہ بڑھو بے شک وہ

بَصِيرٌ ۝ وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۖ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءٍ

تہارے اعمال کو دیکھتا ہے اور ان لوگوں کی طرف مت جھکو جنہوں نے ظلم کیا ایسا کرو گے تو تمہیں آگ پکڑ لے گی اور تمہارے لئے اللہ کے سوا کوئی

ثَمَرًا تَتَصَرَّوْنَ ۝ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ ۖ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۖ

مددگار نہیں، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، اور دن کے دونوں طرفوں میں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کیجئے بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔

ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّكْرَيْنِ ۝ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝

یہ نصیحت ہے نصیحت سامنے والوں کے لئے اور آپ صبر کیجئے کیونکہ اس میں شک نہیں کہ اللہ اچھے کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور توریت شریف کا تذکرہ، آنحضرت ﷺ اور آپ کے

تابعین کو استقامت پر رہنے کا حکم

ان آیات میں اولاً موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ ہم نے انہیں کتاب دی تھی (یعنی توریت شریف) اس میں اختلاف کیا گیا کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا اس میں آنحضرت ﷺ کے لئے تسلی دی ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں اگر لوگ اختلاف کر رہے ہیں کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا موسیٰ علیہ السلام پر ہم نے کتاب نازل کی تو اسے بھی کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا۔

پھر فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ (آپ کے رب کی طرف سے اگر پہلے سے ایک بات طے کی ہوتی نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا) یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق جو مذاہب پیغمبر کی ایک اجل مقرر فرما رکھی ہے۔ اگر اس کا تعین نہ کر دیا گیا ہوتا تو جلدی عذاب بھیج کر انکا فیصلہ کر دیا جاتا اور معذب اور ہلاک ہو چکے ہوتے۔

وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ۝ (اور بلاشبہ وہ لوگ قرآن کی طرف سے بڑے شک میں پڑے ہوئے ہیں جس نے مذہب اور تہذیب میں ڈال رکھا ہے) ان کا وہی حال ہے جو ان لوگوں کا تھا جن کیلئے توریت شریف نازل کی گئی لہذا آپ رنج نہ کریں۔ پھر فرمایا وَإِنْ كَلَّا لَسَاءَ لِيُوقِيَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ۖ (اور بے شک آپ کا رب انکے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا) إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۖ

چٹک وہ ان کے اعمال سے باخبر ہے) طاعات اور معاصی کی سب تفصیلات اسے معلوم ہیں۔ اس کے علم سے کسی کا کوئی عمل باہر نہیں وہ اپنے علم اور حکمت کے مطابق جزا اور سزا دے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ کو اور آپ کے مصاحبین کو خطاب فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَنَعْنُ قَابَ مَعْلَافٍ (سو آپ استقامت پر رہنے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اور جو لوگ توبہ کر کے آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی استقامت پر رہیں) صحیح طور پر قائم رہنے کو استقامت کہا جاتا ہے اور سیدھے راستہ کو صراطِ مستقیم کہتے ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مؤمن بندوں کو اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے بتایا ہے۔ اور اس پر حضراتِ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ان کے تبعین چلتے رہے ہیں صراطِ مستقیم کو پوری طرح پکڑ لینا اور تمام احکامِ الہیہ کو پوری طرح بجالانا اور ہر مائل نہ ہونا اور برابر آخر و دم تک اس پر چلتے رہنا استقامت ہے اس آیت میں سید المرسلین ﷺ کو ارشاد فرمایا کہ آپ کو جس طرح حکم دیا گیا ہے بالکل اسی طرح اہتمام اور پابندی کے ساتھ چلتے رہیں اور ساتھ ہی وَنَعْنُ قَابَ مَعْلَافٍ بھی فرمایا کہ جن لوگوں نے شرک و کفر سے توبہ کی ہے اور ایمان کو قبول کیا ہے وہ لوگ بھی استقامت کے ساتھ چلتے رہیں رسول اللہ ﷺ توبہ استقامت تھے ہی پھر بھی آپ کو اس کا تاکید کی حکم فرمایا اور آپ کے ساتھیوں کو بھی مامور فرمایا کہ استقامت اختیار کریں ہمیشہ پابندی سے مامور رہیں عمل کریں اور منہیات سے بچیں۔ قال صاحب الروح ص ۱۵۳ ج ۲ اوہی کلمۃ جامعۃ لكل ما يتعلق بالعلم والعمل وسائر الاخلاق فتشمل العقائد والأعمال المشترکہ بینہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین المؤمنین والامور الخاصۃ بہ علیہ الصلوٰۃ والسلام من تبیل الاحکام والقیام بوطائف النبوة و تحمیل اعباء الرسالۃ وغیر ذلک۔ درحقیقت استقامت بہت بڑی چیز ہے اور کام بھی سخت ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف جو لوگ بڑھتے ہیں اور استقامت کو چاہتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے ہر مؤمن بندہ کو اس کے لئے فکر مند رہنا چاہئے۔

حضرت سفیان بن عبد اللہ ثقفیؒ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے دین اسلام سے متعلق کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ مجھے آپ کے بعد کسی اور سے دریافت کرنا نہ پڑے آپ (ﷺ) نے فرمایا قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ کہ تو امانت باللہ کہہ دے (یعنی اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دے) پھر اپنی اس بات پر استقامت رکھ یعنی اس پر مضبوطی کے ساتھ جمارہ اور اسلام کے تقاضوں کو پورا کرتا رہ (رواہ مسلم) (سوال بھی مختصر تھا اور جواب بھی مختصر، لیکن اختصار کے ساتھ اس میں سارا دین بیان فرمادیا۔ درمنثور ص ۳۵۱ ج ۳ میں ہے کہ حضرت حسن نے بیان فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ شمر و اشمر و (تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ) نیز حضرت حسن نے یہ بھی کہا کہ رسول اللہ ﷺ اس کے بعد بٹتے ہوئے نہیں دیکھے گئے۔

سنن ترمذی میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکرؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ بوڑھے ہو گئے (یعنی آپ پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے) آپ نے فرمایا سورۃ ہود اور سورۃ واقفہ اور سورۃ والمرسلات اور سورۃ عم تیساہ لون اور سورۃ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۵۸) ان سورتوں میں قیامت کے احوال اور احوالِ مذکور ہیں۔ ان احوال کی فکر مندی نے آپ کو اتنا متاثر کیا۔

روح المعانی میں حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر اس آیت سے زیادہ شدید کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ بعض اکابر سے اس سلسلہ میں ایک خواب بھی نقل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ کو خواب میں دیکھا تو عرض کیا کہ اے رسول اللہ! ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے آپ بوڑھے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اس میں جو استقامت کا حکم ہے اس نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ (راجع حاشیہ المشکوٰۃ) یہ خواب اس کے معارض نہیں ہے کہ سورۃ ہود اور اس جیسی دوسری سورتوں میں جو قیامت کے دن کے احوال اور

احوال مذکور میں ان کی وجہ سے بڑھاپا آگیا کیونکہ وہ سب امور اور امر بالا استقامت سب بڑھاپے کا سبب بن سکتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ پر خشیت الہی کا غلبہ تھا استقامت کے باوجود آپ کو یہ فکر لاحق ہوگئی کہ اللہ تعالیٰ نے جیسی استقامت کا حکم دیا ہے۔ وہ پوری نہیں ہوئی اس پر ہندی نے آپ کی صحت کو متاثر کر دیا۔

حد سے آگے بڑھنے کی ممانعت..... پھر فرمایا وَلَا تَطْغَوْا اس میں حد سے نکل جانے کی ممانعت فرمائی، استقامت کا حکم دے کر یہ بھی بتادیا کہ اللہ تعالیٰ کی مقررہ حدود سے آگے بڑھو گے تو اس سے استقامت میں فرق آئے گا۔ یہ حدود سے آگے بڑھ جانا ہی تو بدعات اعتقادیہ اور بدعات اعمالیہ میں مبتلا کرتا ہے اور اس حد سے نکلنے ہی کو غلو کہا جاتا ہے اس غلو نے تو نصاریٰ کو حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے بارے میں خدا اور خدا کا بیٹا ہونے کے اعتقاد پر آمادہ کر دیا، اور بہت سے مدعیان اسلام کو اس پر آمادہ کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کریں جبکہ قرآن کریم میں آپ کے بشر ہونے کی تصریح ہے۔ یہ بدعت اعتقادی کی مثال ہے اور بدعات اعمالیہ بھی لوگوں میں بہت زیادہ رائج ہیں جو انہوں نے اپنی طبعیت سے وضع کی ہیں اور انہیں دین بنا کر اور دین سمجھ کر مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں۔

آیت کے ختم پر فرمایا إِنَّهُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُونَ (بلاشبہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے) وہ اہل استقامت کو پورا پورا بدلہ دے گا اور حد سے بڑھ جانے والے (اہل اعتداء اور اہل ابتداء) سزا کے مستحق ہیں اللہ کے احاطہ علمی سے کوئی باہر نہیں۔

ظالموں کی طرف جھکنے کی ممانعت..... پھر فرمایا وَلَا تَوَكَّنْوَ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ (اور ان لوگوں کی طرف مت جسکو جنہوں نے ظلم کیا ایسا کرو گے تو تمہیں آگ پکڑ لے گی) اس آیت شریفہ میں مسلمانوں کو ایک بہت بڑی نصیحت فرمائی ہے اور وہ یہ ہے کہ ظالموں کی طرف نہ جھکو، یہ جھکنا تمہیں جہنم کی آگ میں داخل ہونے کا سبب بنے گا۔ کسی کی طرف جھکنے اور اسلئے ہونے کی جتنی بھی صورتیں تصور ہو سکتی ہیں آیت کا مفہوم ان سب کو شامل ہے اگر کوئی شخص کافروں، ملحدوں، زندیقیوں کی طرف مائل ہو جائے اور ان کے کسی کفر والے اعتقاد کو اپنا لے تو یہ دوزخ کے دائمی عذاب کا سبب ہے (الا ان یسوب قبل موتہ) چونکہ انسان بروں کی صحبت سے برا ہو جاتا ہے زندیقیوں کی صحبت میں زندیق ہو جاتا ہے اسی لئے ایسے لوگوں کی صحبت سے سختی سے منع کیا جاتا ہے اعتقادات کے علاوہ اعمال میں بھی کافروں اور فاسقوں کی طرف جھکنے اور اسلئے ہونے سے پرہیز کرنا لازم ہے ان لوگوں کی دوستی اور مصاحبت رنگ لائے بغیر نہیں رہتی۔ خربوزہ کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے نفاق و فحار کی صحبت فاسق فاجر بنا کر چھوڑتی ہے فاسقوں کے ساتھ رہ کر ان جیسا بننا پڑتا ہے اور ان کی صحبت اختیار کرنے والے عموماً گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ یہ مشابہت بھی دوزخ میں لے جانے والی ہے، کافروں فاسقوں جیسا لباس پہننا، انکی طرح شکل صورت بنانا، ان کی معاشرت اختیار کرنا، سیاست میں ان کے طور طریق اپنانا، جمہوریت کا مقلد ہونا، کافروں کے وضع کردہ طور طریق اور ان کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق چلنا اور ان کے مطابق حکومت کرنا ان سب میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے آیت شریفہ کی خلاف ورزی ہے اس قسم کے سب لوگ اپنی آخرت کی فکر کریں۔

آیت کے ختم پر فرمایا وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ (اور تمہارے لئے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی) اس میں تنبیہ اور تہدید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی فکر کہہ کر اللہ کی گرفت سے کوئی بچانے والا نہیں۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِّنَ اللَّيْلِ (اور دن کے دونوں طرفوں میں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کیجئے) حضرات مفسرین کرام نے اس سے پانچوں نمازیں مراد لی ہیں حضرت مجاہد تابعی نے فرمایا کہ دن کے دونوں طرفوں سے صبح اور ظہر اور عصر مراد ہے اور رات کے حصوں سے مغرب اور عشاء کی نماز مراد ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ فجر اور ظہر سے دن کے ایک طرف

کی نمازیں مراد ہیں اور عصر اور مغرب سے دن کی دوسری طرف کی نمازیں مراد ہیں اور وَلَقَدْ مَنَّا الْكَلَّ سے عشاء کی نماز مراد ہے، اور یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ آیت شریفہ میں صرف فجر اور عصر کا ذکر ہو چونکہ فجر کو انھنے میں دشواری ہوتی ہے اور عصر کا بار کا وقت ہوتا ہے اس لئے ان کی پابندی کا خصوصی ذکر فرمایا۔ وَلَقَدْ مَنَّا الْكَلَّ سے عشاء کی نماز بھی مراد ہو سکتی ہے اور اس کی تاکید اس لئے فرمائی کہ یہ سونے کا وقت ہے اور نماز تہجد بھی مراد لی جاسکتی ہے کیونکہ وہ رات کے مختلف حصوں میں ادا کی جاتی ہے ضروری نہیں کہ آیت میں پانچوں ہی نمازوں کا ذکر ہو بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں سورہ روم کی آیت فَلْيَسْبَحَنَّ اللَّهُ جِئْنِ تُمْسُونَ وَجِئْنِ تَضَعُونَ میں پانچوں نمازوں کا ذکر ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ طَرَفِي النَّهَارِ سے صبح اور عصر کی نماز اور وَلَقَدْ مَنَّا الْكَلَّ سے مغرب اور عشاء کی نماز مراد ہے اور ظہر کی نماز سورہ الاسراء کی آیت اقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ میں مذکور ہے۔

نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں..... پھر فرمایا إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ط (بلاشبہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے دینے کے دور والے حصہ میں ایک عورت سے چھیڑ چھاڑ کی ہے اور یہ چھیڑنا جماع کرنے کی حد تک نہیں پہنچا میں حاضر ہوں آپ میرے بارے میں جو چاہیں فیصلہ فرمادیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہیں موجود تھے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیری پردہ پوشی فرمائے تو بھی اپنی پردہ پوشی کر لیتا تو اچھا تھا (لیکن) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، وہ شخص وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے ایک آدمی بھیجا وہ اسے بلا کر لایا، آپ نے اسے یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذُو لِكِ ذِكْرِي لِلَّذِينَ كَرِهُوا ط (ترجمہ اوپر دیکھ لیں) حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا اسی کے لئے خاص ہے؟ آپ نے فرمایا بلکہ یہ تمام لوگوں کے لئے ہیں (دراودہ مسلم کتابی مشکوٰۃ ص ۵۸) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تو ہر نیکی گناہوں کے معاف ہونے کا سبب ہے جو بھی کوئی نیکی کر سکتا ہو کرتا رہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈر اور گناہ کے بعد نیکی کر۔ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دالے گی اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آ۔ (مشکوٰۃ الصالح ص ۲۳۲) اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی نیکی بھی کرے اور توبہ بھی کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا ہے کیا میرے لئے توبہ کا موقع ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تیری والدہ ہے؟ عرض کیا نہیں! فرمایا کیا تیری خالہ ہے؟ عرض کیا ہاں ہے۔ فرمایا تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ (مشکوٰۃ الصالح ص ۲۴۰) توبہ تو اصل اسی کا نام ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد ہو اور گزشتہ گناہوں پر بھگتنا ہو اور حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی پابندی نہ ہو لیکن نیکیاں توبہ کی قبولیت میں معاون ہو جاتی ہیں اسی لئے توبہ کے لئے نماز مشروع کی گئی ہے یوں تو ہر نیکی گناہوں کا نگارہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے لیکن اس بارے میں بعض نیکیوں کا خصوصی تذکرہ بھی احادیث شریفہ میں آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازہ پر نہر ہو جس میں وہ پانچ وقت غسل کرتا ہو کیا اس کے بدن پر میل باقی رہ جائے گا صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اس صورت میں تو اس کے بدن پر ذرا بھی میل نہیں رہے گا آپ نے فرمایا یہی مثال پانچوں نمازوں کی ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ (صحیح بخاری ص ۷۶ ج ۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کا یقین کرتے ہوئے شب قدر میں قیام کیا اس کے پیچھے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے اور جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کا یقین رکھتے ہوئے رمضان

کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ (صحیح بخاری ص ۲۵۵ ج ۱)

اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ ثواب کا یقین رکھتے ہوئے قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ (صحیح بخاری ص ۲۶۹ ج ۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کیلئے حج کیا سو اس میں بخشا تین نہ کیس اور گناہ نہ کئے تو ایسا دلہاں ہوگا جیسا اس دن (گناہوں سے پاک و صاف) تھا جس دن اس کی ماں نے جنما تھا۔ (صحیح بخاری ص ۲۰۶ ج ۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرے عمرہ تک جو گناہ ہو جائیں یہ دونوں عمرے کا کفارہ ہو جاتے ہیں اور حج مبرور (جو مقبول ہو جائے) اسکی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں۔ (صحیح بخاری ص ۲۲۸ ج ۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ پانچویں نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک ان گناہوں کے لئے کفارہ ہیں جو ان کے درمیان ہو جائیں جبکہ گناہ کبیرہ نہ کئے جائیں (صحیح مسلم ص ۱۲۲ ج ۱)

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح پانی پہنچایا پھر فرض نماز کے لئے چلا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمادے گا۔ (صحیح مسلم ص ۱۲۲ ج ۱)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس کسی مسلمان کی موجودگی میں نماز کا وقت ہو گیا پھر اس نے اس کا وضو اچھی طرح سے کیا اور اس کا رکوع سجدہ اچھی طرح کیا تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ جب تک کہ بڑے گناہوں سے بچتا رہے اور یہ ثواب ہمیشہ (یعنی ہر نماز کے موقع پر) ملتا رہے گا۔ (صحیح مسلم ص ۱۲۱ ج ۱)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس نے وضو کیا اور اچھی طرح کیا تو اس کے جسم سے گناہ نکل جائیں گے یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے تک سے نکل جائیں گے۔ (صحیح مسلم ص ۱۲۵ ج ۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد میں آئے اور اس کا نعل کرنا صرف نمازی کے لئے ہو تو جو بھی قدم رکھے گا اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند ہوگا اور اس کا ایک گناہ ختم کر دیا جائے گا۔ مسجد میں داخل ہونے تک (اس کو یہی ثواب ملے گا)۔ (صحیح مسلم ص ۲۳۲ ج ۱)

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ (ذی الحجہ کی نویں تاریخ) کے روزہ کے بارے میں اللہ سے کئی امید رکھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے گناہ معاف فرمادے گا۔ اور یوم عاشورا (حرم کی دسویں تاریخ) کے روزہ کے بارے میں اللہ سے کئی امید رکھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ایک سال پہلے کے گناہ معاف فرمادے گا۔ (صحیح مسلم ص ۳۶۷ ج ۱)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے دس گناہ معاف فرمادیئے جائیں گے اور اس کے دس درجات بلند کر دیئے جائیں گے۔ (نسائی ص ۱۹۱ ج ۱)

فائدہ..... جن حدیثوں میں گناہ معاف ہونے کا ذکر ہے اس سے چھوٹے گناہ مراد ہیں اور صحیح مسلم کی بعض روایات میں *مَسْأَلَمٌ يُؤْتِ السَّجْدَةَ* کے الفاظ بھی آئے ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بڑے گناہوں کا کفارہ نیکوں سے نہیں ہوتا ہے۔

فانکہہ..... علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی کے چھوٹے گناہ کم ہوں اور نیکیاں بہت زیادہ ہوں تو چھوٹے گناہوں کے کفارہ کے بعد اس کے بڑے گناہ کی تخفیف کر دی جاتی ہے اگر بڑے گناہ نہ ہوں یا بہت تھوڑے ہوں کہ تخفیف ہوتے ہوئے معاف ہو چکے ہوں تو پھر نیکیوں کے ذریعہ درجات بلند ہو جاتے ہیں۔

پھر فرمایا ذَلِکَ ذِکْرُی لِلذَّکْرِیْنَ ۝ (یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لئے) یعنی یہ قرآن ان لوگوں کے لئے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اور یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ ذَلِکَ سے سورت کے مضامین کی طرف اشارہ ہے جن میں گزشتہ قوموں کی ہلاکت کے واقعات بھی ہیں اور قیامت، جنت اور دوزخ کا تذکرہ بھی ہے اور نماز قائم کرنے کا حکم بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، جنہیں نصیحت ماننے کی طرف توجہ ہے وہی نصیحت مانتے ہیں اور جو لوگ کٹ جیتی کرتے ہیں ان کے حق میں نصیحت ہلکرائیں ہوتی۔

آخر میں فرمایا وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللہَ لَا یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ۔ کہ آپ صبر کیجئے جو کام آپ کے سپرد کیا گیا ہے اسے انجام دیتے رہئے آپ کی دعوت کوئی قبول کرے یا نہ کرے آپ تو برابر اجر کے مستحق ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔

فَلَوْلَا کَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِکُمْ اُولَؤُا بَقِیَّةً یَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِی الْاَرْضِ

سو جو امتیں تم سے پہلے گزری ہیں ان میں ایسے سمجھدار لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد کرنے سے روکتے

إِلَّا قَلِیْلًا مِّمَّنْ اُنْجِیْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِیْنَ ظَلَمُوا مَا اُتُوا فِیْهِ وَكَانُوا مُجْرِمِیْنَ ۝

جو چند آدمیوں کے جن کو ہم نے نجات سے بچالیا اور جن لوگوں نے ظلم کی راہ اختیار کی وہ اسی پیش و پشت کے پیچھے پڑے رہے جس میں وہ تھے اور یہ لوگ جرم تھے

وَمَا کَانَ رَبُّکَ لِیُهْلِکَ الْقُرْیَ بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ ۝ وَلَوْ شَاءَ رَبُّکَ

اور آپ کا رب ایسا نہیں ہے، جو ہستیوں کو بطور ظلم کے ہلاک فرما دے حالانکہ ان کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں اور اگر آپ کا رب

لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۚ وَلَا یَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِیْنَ ۝ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّکَ ۚ وَلِذَٰلِکَ

چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی جماعت بنا دیتا اور وہ برابر اختلاف میں رہیں گے مگر جس پر آپ کا رب رحم فرمائے اور اللہ نے

خَلَقَهُمْ ۚ وَتَمَّتْ کَلِمَةُ رَبُّکَ لَآ مُلَکَیْنِ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِیْنَ ۝

انہیں اسی لئے پیدا فرمایا اور آپ کے رب کی بات پوری ہو گی کہ میں جہنم کو جنات سے اور انسانوں سے دونوں جماعتوں سے بھر دوں گا۔

گزشتہ امتیں جو ہلاک ہوئیں ان میں اہل بصیرت نہ تھے جو زمین میں فساد کرنے سے روکتے

ان آیات میں اول تو یہ فرمایا کہ جو گزشتہ امتیں گزری ہیں ان میں ایسے سمجھدار بصیرت والے کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد کرنے

سے روکتے، ہاں ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو فساد سے روکنے کے کام میں لگے انہیں ہم نے نجات دے دی یہ ترجہ اس صورت میں

ہے جبکہ فُلُؤَا اپنے اصلی معنی میں ہوا اور بعض حضرات نے فرمایا کہ فُلُؤَا نفی کے معنی میں ہے اور مطلب یہ ہے کہ کچھلی امتوں میں ایسے اہل

راے اور اہل فہم نہ تھے جو لوگوں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے ان میں صرف تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کیا، مادھر تو نبی

ممن العمر کرنے والوں کا فقدان اور ابتر مال والوں کے پاس مال کی فراوانی ان لوگوں نے ظلم کی راہ اختیار کی یعنی کفر اختیار کیا اور اپنی مستویں اور لذتوں میں پڑے رہے اور جرم کا ارتکاب کرتے رہے لہذا ان کو ہلاک کر دیا گیا بس چند ہی آدمی بچے جنہیں ہم نے نجات دے دی یہ ایک ایمان پر اور ایمانی تقاضوں پر قائم تھے حکمران سے بچتے تھے اور دوسروں کو بھی برائیاں سے روکتے تھے۔ اس میں اس امت حاضر و کائنات کی مثال ہے کہ کفر کو چھوڑیں اور مشرکیت سے بچیں۔ لیکن اس وقت قوموں کے ذمہ داروں کو بھی تنبیہ ہے کہ وہ اپنی سمجھ اور بصیرت کو کام میں لائیں اور لوگوں کو زمین میں فساد کرنے سے روکیں۔ علامہ قرطبی غفر عنہ ص ۱۱۲ ج ۳ میں لکھتے ہیں۔

أُولَٰئِكَ بَقِيَّةُ آيِ اصْحَابِ طَاعَةِ وَذِينَ وَعَقْلٍ وَبَصِيرَةٍ يَوْمِهِمْ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ لَمَّا اعْطَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْمَعْقُولِ وَارْهَمُ مِنَ الْآيَاتِ وَهَذَا تَوْبِيخٌ لِكُفَّارٍ وَقِيلَ لَوْ لَا هُنَّ لَلْفَنَىٰ آيِ مَا كَانَ مِنْ قِبَلِكُمْ (یعنی اول البقیۃ کے معنی ہیں کہ گزشتہ آیتوں میں ایسے اطاعت گزار، دین دار اور صاحب فہم و بصیرت لوگ کیوں نہ ہوئے کہ اپنی قوم کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل و بصر فرمائی تھی اور انہیں اپنی نشانیاں دکھائی تھیں)

پھر فرمایا: وَمَا كَانَ لِيُفْلِتَاكَ الْفَرَىٰ يَظْلَمُ ۖ وَهُلَّا هُمَا مُضِلٌّ خَوْفٌ ۖ (یعنی آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ لوگوں پر ظلم کرے وہ جو عذاب دیتا ہے اور ہلاک کرتا ہے اس کا سبب کفر اور شرک ہوتا ہے اور کبھی حاسمی بھی ہوتے ہیں ان حاسمی میں سے یہ بھی ہے کہ جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہوں تو قدرت ہوتے ہوئے انہیں نہ روکا جائے جب لوگ اصلاح کے کام میں لگے ہوتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں آئے گا اور نہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ جس کسی بھی قوم میں کوئی ایسا شخص نہ ہو جو ان میں رہتے ہوئے گناہوں میں مبتلا ہو اور وہ قدرت ہوتے ہوئے اس کی حالت کو نہ بدلیں تو مرنے سے پہلے اللہ ان پر عذاب بھیجے گا۔ (رواہ ابوداؤد ص ۲۴۰ ج ۲)

اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی قوم میں گناہ کئے جاتے ہوں پھر وہ قدرت ہوتے ہوئے گناہگاروں کی حالت نہ بدلیں تو اللہ ان سب پر عام عذاب بھیج دے گا۔ (رواہ ابوداؤد ص ۲۴۰ ج ۲)

آیت کا حقیقی اور مفہوم بتانے میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں۔ اہقرنے جو مطلب ترجمہ تفسیر میں اختیار کیا ہے وہ اقرب الی الفہم ہے اس آیت کا دوسرا مفہوم علامہ قرطبی نے زبان سے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں قَالَ الزَّجَّاجُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى مَا كَانَ دُونَكَ لِيُفْلِتَاكَ أَحْذَا وَهُوَ يَظْلَمُهُ وَأَنْ كَانَ عَلَىٰ نَهَايَةِ الصَّلَاحِ لَا نَدَّ تَصَرَّفُ فِيهِ مُلْكُهُ أَوْ (زبان سے کہا ہے: وہ سکتا ہے یہ معنی ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہلاک کرتا ہے تو یہ ظلم نہیں ہے اگرچہ وہ آدمی انتہائی نیک ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت میں تصرف کیا ہے) اس کے بعد فرمایا: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً (آیت)

مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا اور سب ایک ہی دین پر ہوتے، دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوتا اور سب تنکوینی طور پر قہر اور جبراً مسلمان ہو جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ تقاضا ہوا کہ حق اور باطل دونوں راستے بیان کر دیئے جائیں اور جسے ایمان قبول کرنا ہو وہ اپنے اختیار سے قبول کرے اور جسے کفر پر رہنا ہو وہ اپنے اختیار سے کفر پر رہے، جیسا کہ سورہ کہف میں فرمایا: وَفَلِ الْحَقِّ مَنْ رَبُّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۖ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا (اور آپ فرمادیتے کہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے جو چاہے وہ ایمان لائے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔ مگر میں نے ظالموں کے لئے عذاب تیار کر رکھا ہے اس کی طرف سے حق قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا یا تو شیاطین کی کوششوں اور نفوس انسانیہ کے تقاضوں پر چلنے والے کافر رہیں گے اور اس طرح سے اہل حق اور اہل باطل میں ہمیشہ اختلاف رہے گا، ہاں جس پر اللہ کی مہربانی ہو وہ حق ہی کو اختیار کرے گا اور حق ہی پر رہے گا وَلِذَلِكَ

خَلْقَيْنِ (اور لوگوں کو اقل لئے پیدا فرمایا کہ وہ مختلف رہیں) اور اختلاف کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک فریق جنت میں ایک فریق دوزخ میں ہوگا جیسا کہ سورہ شوریٰ میں فرمایا فَوَرِّقْ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِّقْ فِي السَّعِيرِ (الایہ) (ایک فریق جنت میں اور ایک فریق دوزخ میں ہوگا)۔
آخر میں فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ (الایہ) (اور آپ کی بات پوری ہوگئی کہ میں جہنم کو جنات سے اور انسانوں سے بھر دوں گا جس میں سب دوزخی ہو جائیں گے)۔

اس آیت کا غہبوم وہی ہے جو سورہ آلہ جمہ میں فرمایا ہے وَلَوْ بَشَيْنَا لَأَبْنَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هَدْيًا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (اور اگر تم چاہتے تو ہر جان کو ہدایت دے دیتے لیکن میرا یہ فیصلہ: دوچکا ہے کہ میں دوزخ و جنات سے اور انسانوں سے بھر دوں گا جو اس میں اکٹھے ہو جائیں گے) جب یہ فیصلہ ہے تو اہل کفر کا جو دوزخی ٹھکانہ بھی تو بن کر رہ جائے گا۔ جیسا کہ سورہ اعراف میں اور سورہ ہجس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کو خطاب کر کے فرمایا کہ لَا تَمْلِكُ جَهَنَّمَ مَنَّا وَلَا تَمْلِكُ جَهَنَّمَ مَنَّا وَلَا تَمْلِكُ جَهَنَّمَ مَنَّا (میں تجھ سے اور ان سب جنات اور انسانوں سے دوزخ کو بھر دوں گا جو تیرا اتباع کریں گے)۔

وَكَلَّا تَقْصُصَ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَسِيتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ (اور ان لوگوں کے قصوں میں سے یہ قصہ ہم ایسے بیان کرتے ہیں جن کے ذریعے ہم آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں اور ان قصوں میں آپ کے پاس حق آگیا ہے)
وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ﴿١١﴾ وَاتَّقُوا ۖ إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿١٢﴾ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ (اور اہل ایمان کے لئے نصیحت ہے اور آپ لوگوں سے فرما دیجئے جو ایمان نہیں لاتے کہ تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو ہم تم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ اور تم انتظار کرو ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں اور اللہ ہی کہنے آسمان کی اور زمین کی نیب کی چیزوں کا مہم اور اسی کی طرف تمام امور حق ہو جائے گی)۔

كُلُّهُ فَأَعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۖ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾

سو آپ کی ہی عبادت کریں اور اسی پر توکل کریں اور آپ کا رب ان کاموں سے غافل نہیں ہوتا۔

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات آپ کے لئے تقویت قلب کا باعث ہیں

سورہ ہود کا اکثر حصہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی امتوں کے واقعات پر مشتمل ہے آیت کے ختم پر ارشاد ہے کہ اے رسول ﷺ ہم جو حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے قصے آپ کو سنا تے ہیں ان کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں اور یہ جو قصے آپ سے بیان کئے گئے ہیں ان میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ سب حق ہے سچ ہے اس میں اہل ایمان کے لئے نصیحت ہے اور یاد دہانی ہے مطلب یہ ہے کہ قصوں کا بیان کرنا قصہ گوئی کے طور پر نہیں ہے ان قصوں سے آپ کے دل کو مضبوط کرنا اور اہل ایمان کو نصیحت اور یاد دہانی کرنا مقصود ہے، جو لوگ ان قصوں کو پڑھیں اور سنیں محض ایک قصہ پڑھ کر اور سن کر فارغ نہ ہو جائیں بلکہ ان سے نصیحت اور عبرت حاصل کریں، پھر فرمایا کہ اے رسول! آپ ان لوگوں سے کہہ دیں جو ایمان نہیں لائے کہ تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو ہم اپنی جگہ عمل کرتے

ہیں اللہ کی بات میں نے پہنچادی تم نہیں مانتے تو تم جانو، انکار اور کفر پر اصرار کے نتیجہ میں جو تمہیں سزا ملے گی اس کا انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔

پھر فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ غیب کی چیزیں ہیں ان کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے تمام امور اسی کی طرف راجع ہیں یہاں دینا میں تمہاری سمجھ میں حق بات نہیں آتی تو آخرت میں سمجھ لو گے جب اللہ تعالیٰ شاید اپنے علم کے مطابق فیصلہ فرمائے گا لیکن اس دن کا سمجھنا کچھ فائدہ نہ دے گا وہاں کہیں گے۔ لَلَّيْسَ نَزِدُّوْا لَا نَكْذِبُ بِلَايَاتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (ہائے کاش ہم واپس کر دیئے جاتے اور اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلاتے اور ہم ایمان والوں میں سے ہوتے۔ اخیر میں رسول اللہ ﷺ سے خطاب فرمایا فَاَعْبُدُوْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ کہ آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ کریں وَمَا زِلْكَ بِعَاقِلٍ عَمَّا نَعْمَلُوْنَ۔ اور آپ کا رب ان کاموں سے نافل نہیں ہے جنہیں تم کرتے ہو۔ اس میں رسول اللہ ﷺ کو اور مؤمنین کو اور کافرین سب کو خطاب ہے اللہ کو سب کے اعمال کا علم ہے وہ اس کے مطابق اہل ایمان کو ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کی جزا دے گا اور کافروں کو ان کے کفر کی اور ان کے اعمال بد کی سزا دے گا۔

جمعہ کے دن سورۃ ہود کی تلاوت کرنا

حضرت کعب ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن سورۃ ہود پڑھا کرو۔ (مشکوٰۃ الصالح ص ۱۸۹ من الدرر)

وَهَذَا اخِرُ تَفْسِيْرٍ سُوْرَةِ هُوْدٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى التَّمَامِ وَحُسْنِ الْخِتَامِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْاَنْامِ وَعَلَى اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ الْبَرَّةِ الْكِرَامِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامِ.

حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اور ان کے والد کی تعبیر اور ضروری تاکید

یہاں سے سورۃ یوسف شروع ہو رہی ہے اس سورت میں تفصیل کیساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ بیان فرمایا اور اسکو احسن اقصیٰ بتایا ہے اور ساتھ ہی بھی فرمایا ہے کہ اس سے پہلے آپ اس قصہ کو نہیں جانتے تھے۔ آپ کو اس کا علم صرف وحی کے ذریعہ ہوا ہے۔ لوگوں کو آپ کا بتانا آپ کے نبوت کی بھی دلیل ہے اور قرآن مجید کے حق اور منزل من اللہ ہونے کی بھی تصدیق کرنے والے سنیں گے اور غور کریں گے تو یہ سمجھ لیں گے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا قرآن مجید کے اولین مخاطب اہل عرب ہی تھے۔ انہیں اس کے سمجھنے میں کوئی وقت نہ تھی اگر قرآن غیر عربی میں ہوتا تو وہ کہہ سکتے تھے کہ یہ زبان ہماری سمجھ میں نہیں آتی جب قرآن عربی میں نازل ہوا تو اہل عرب پر لازم تھا کہ اس کی تصدیق کرتے لیکن جنہیں ایمان لانا تھا وہ خدا اور خدا پر ہی اڑے رہے اور کفر پر سترے رہے۔ یہودیوں کیلئے بھی غیر تھی اور سمجھنے کی بات تھی انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ معلوم تھا وہ یہ بھی جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پڑھا نہیں آپ کا کوئی استاد نہیں تھا جس نے آپ کو انبیاء سابقین علیہم السلام کے واقعات بتائے ہوں۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود عموماً یہودی کا فہمی رہے، اور ان میں سے بعض نے سورۃ یوسف (قصہ) سن کر اسلام قبول کر لیا۔

تفسیر درمنثور میں بحوالہ لائل المذنب للبیہقی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس وقت آپ سورۃ یوسف علیہ السلام تلاوت فرما رہے تھے وہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت آپ کو کس نے سکھائی ہے فرمایا کہ یہ سورت مجھے اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے، اسے بڑا تعجب ہوا اور یہودیوں کے پاس واپس پہنچ کر اس نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں جیسا کہ توریت میں، (بعض) چیزیں نازل ہوئی ہیں اس کے بعد وہ ان لوگوں کو اپنے ہمراہ لے کر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو ان صفات سے پہچان لیا جنہیں وہ جانتے تھے اور مہر نبوت کو بھی آپ کے دونوں شانوں کے درمیان دیکھ لیا پھر آپ کی قرأت سننے لگے آپ سورۃ یوسف تلاوت فرما رہے تھے۔ انہیں بھی تعجب ہوا اور پھر اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ (درمنثور ج ۲ ص ۴)

حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے (یہودی یعقوب علیہ السلام) ہیں جن کا لقب اسرائیل تھا اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت ائحق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے)

حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے چھوٹے بیٹے تھے اور یہ دوسری یہودی سے تھے، ان کا ایک حقیقی بھائی بھی تھا جس کا نام بنیامین بتایا جاتا ہے پہلی یہودی سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی ان میں جو بیٹے تھے ان کی تعداد دس تھی، حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک دن اپنے والد سے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ مجھے چاند اور سورج اور گیارہ ستارے سجدہ کر رہے ہیں، ان کے والد کے ذہن میں اس کی یہ تعبیر آگئی کہ یوسف عروج والا ہوگا اور اس کے گیارہ بھائی اور ماں باپ اسے سجدہ کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سناؤ اس خواب کو سن کر گیارہ کے عدد پر غور کریں گے تو سمجھ لیں گے کہ تم کو اللہ بلندی دے گا اور وہ لوگ تمہارے مقابلہ میں نیچے رہیں گے، خواب کی تعبیر سے متاثر ہو کر اندیشہ ہے کہ وہ کوئی ایسی تدبیر نہ کر رہیں جس سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے (اللہ کی قضاء و قدر کے سامنے کسی کی کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہو سکتی کسی کو گوارا ہو یا نہ) مہر ہاں وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جسے بلندی عطا فرمائے وہ ضرور بلند ہوگا۔ لیکن حسد کرنے والے اپنی جہالت اور حماقت سے اور شیطان کے سمجھانے سے اس کے خلاف مخالفانہ تدبیریں کرتے ہیں۔ جس کی علمی غلطی اور مرتبہ کی بلندی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے بالآخر یہ مخالفین سب ذلیل ہو کر رہ جاتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ آگے بڑھائیں وہ بڑھ کر رہی رہتا ہے۔ حسد بری ہاں ہے حاسد اللہ کے فیصلے پر راضی

نہیں ہوتا اور چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو رد کر دے والعیاذ باللہ،

حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اول تو یہ نصیحت کی کہ تو اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا اور پھر فرمایا کہ میں سمجھ رہا ہوں اور یقین کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں منتخب فرمائے گا اور تمہیں تعبیر خواب کا علم بھی عطا فرمائے گا اور تم پر اپنا انعام پورا فرمائے گا جس میں نبوت کا عطا فرمانا بھی ہے، اللہ تعالیٰ تم پر اور آل یعقوب پر اپنا انعام کامل فرمائے گا جیسا کہ اس سے پہلے تمہارے پردادا ابراہیم علیہ السلام پر اور تمہارے دادا اسحاق علیہ السلام پر انعام کامل فرمایا تھا اِنَّ زَنَاكَ غَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (بے شک تیرا ب علم والا ہے حکمت والا ہے) اس کے فیصلے علم اور حکمت کے موافق ہیں۔

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِّلْسَائِلِينَ ۝ اِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَ اَخُوهُ اَحَبَّ اِلَىٰ

باشاہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصد میں سوال کرنے والوں کیلئے دلائل ہیں، جبکہ ان کے بھائیوں نے یوسف کو کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے

اَبْنَا مِنَّا وَحَنُّ عَصَبَةٍ ۚ اِنْ اَبَاكَ لَمِّنْ ضَلُّى مُّبِيْنٌ ۝ اِقْتُلُوْا يُوسُفَ اَوْ اَصْرُوْهُ اَرْضًا

ہاں آپ کو یہ دیباچہ ہے میں حالانکہ ہم سب مل کر پوری ایک جماعت ہیں، باشاہ ہمارے والد کی غلطی پر ہیں، یوسف کو قتل کرو یا اسے کسی زمین میں ڈال دو، ایسا کرنے سے

يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيكُمْ وَتَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ ۝ قَالَ قٰبِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا

تمہارے والد کا رخ تمہاری طرف ہو جائے گا اور اس کے بعد تم صلاح والے بن جاؤ گے، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو

يُوسُفَ وَ اَلْقُوْهُ فِيۢ غَيْبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيٰرَةِ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ۝

قتل نہ کرو اور اسے کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو تاکہ اس کو قافلہ والوں میں سے کوئی مسافر اٹھالے، اگر تم کو کرنا ہی ہے

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مشورہ کہ اسے قتل کر دو

یا کسی دور جگہ لے جا کر ڈال دو

ان آیات میں اول تو یہ فرمایا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا جو واقعہ ہے اس میں سوال کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں

مفسرین نے لکھا ہے کہ یہودیوں نے آزمائش کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ معلوم کیا تھا قرآن کریم میں واقعہ

بیان کر دیا گیا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا لہذا سوال کرنے والوں کے لیے اس بات پر دلائل قائم ہو گئے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں

ممکن ہے کہ بعض یہودیوں نے بطور امتحان سوال کیا، ہوا اور بعض نے آپ سے تلاوت کرتے ہوئے سنا، وہ پھر دوسروں کو سنانے کے لئے لائے

ہوں اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قول نقل فرمایا کہ انہوں نے آپس میں یوں کہا کہ ہمارے والد کو یوسف..... اور اس کا حقیقی

بھائی یعنی غیاثین زیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہماری پوری جماعت ہے (اور اس جماعت کا ہمارے والد کو فائدہ بھی ہے کیونکہ ہم لوگ ان کی

خدمت کرتے ہیں یہ دونوں چھوٹے بچے خدمت کے قابل بھی نہیں ہیں) ہمارے ابا جان کا جو محبت کا رخ ان دونوں کی طرف ہے صحیح

نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے والد اس بارے میں صریح غلطی پر ہیں، والد کا رخ ہماری طرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ ہم

یوسف کو ان کے سامنے سے بنادیں اور اس کے دوطریقے ہیں یا تو اس کو قتل کر دیں یا کہیں دور دراز جگہ پر چھینک دیں جہاں سے کوئی خیر خیر

نہ پہنچے، جب یوسف ان کے سامنے سے دور ہو جائے گا تو سارا رخ ہماری ہی طرف ہوگا اور ہمیں اپنے والد کی طرف سے بہت کچھ مل سکے گا جس کی وجہ سے ہم صلاح اور فلاح والے ہو جائیں گے۔ (چونکہ یوسف اور میاں میں یوسف ہی زیادہ محبوب تھا اس لئے انہوں نے یہ سمجھا کہ دونوں میں سے ایک بھائی کو جدا کر دینا ہماری کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا) مشورہ ہی ہو رہا تھا کہ انیس میں ایک بھائی لے لیا کہ اگر تمہیں ایسا کرنا ہی ہے تو یوسف کو قتل نہ کرو البتہ یوسف کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو قتل کے گناہ سے بچ جاؤ گے اور نذر نے والے تو نذر راہی کرتے ہیں کنویں کے پاس سے کوئی قافلہ گزرے گا تو اس کی آواز سن لے گا یا پانی نکالنے کے لئے کنویں کے پاس پہنچ کر ڈول ڈالے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ یہاں کوئی بچہ ہے لہذا وہ اسے نکال لے گا اور اٹھا کر لے جائے گا اس طرح بچہ باپ سے بھی دور ہو جائے گا اور اس کی جان بھی نہ جائے گی۔ مفسران کثیر نے قتادہ اور محمد بن اسحق سے نقل کیا ہے کہ یہ رائے سب سے بڑے بھائی نے دی تھی جس کا نام روایت تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قضاء قدرت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت عطا فرمانا تھی اور مصر میں با اقتدار بنانا تھا لہذا قتل تو کری نہیں سکتے تھے بڑے بھائی کا مشورہ قبول کر لیا اور اندھیرے کنویں میں ڈال دیا جس کا ذکر آئے گا۔

مفسران کثیر نے محمد بن اسحاق سے نقل کیا ہے کہ ان لوگوں نے متعدد وجوہ سے بہت ہی بری بات کا فیصلہ کیا قطع رحمی، والد کو تکلیف دینا، معصوم چھوٹے بچے پر شفقت نہ کرنا، بوڑھے باپ پر ترس نہ آنا، یہ سب ایسے کام ہیں جو مجموعی حیثیت سے متعدد گناہوں پر مشتمل ہیں۔ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ایک مطلب تو وہی ہے جو اوپر لکھا گیا اور ایک مطلب یہ ہے کہ تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر گزرو یہ ہے تو گناہ کا کام لیکن بعد میں توبہ کر کے نیک بن جانا، اس مضمون کی طرف مفسران کثیر نے ص ۱۷۷ ج ۲ میں اشارہ فرمایا فاضلہ والنوید قبل الذنب۔

قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصْحُونَ ﴿١٠﴾ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا

کہنے لگے کہ اے ہمارے ابا! یہ بات ہے آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اطمینان نہیں کرتے حالانکہ ہم اس کے فی خواہ ہیں، آپ اس کو نکل رہے۔ ساتھ ہی دیکھتے دیکھتے بڑے بچے کو بھیج دیتے ہیں۔

يَرْتَعْ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَفُظُونَ ﴿١١﴾ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ

آ کر وہ مارے مارتو جاے۔ ہم بچے کو ہم انکی پوری حفاظت کرنے والے ہیں۔ مقرب نے کہا کہ بے شک مجھے یہ بات رنجیدہ کرتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور میں اندھڑا ہوں کہ تم یا کھلے الذئب و انتم عنه غفلون ﴿١٢﴾ قَالُوا لَيْنَ أَكَلَهُ الذَّيْبُ وَخُنْ عُصْبَةُ إِنَّا

اس سے غافل ہو جاؤ اور اس کو بھیڑیا کھا جائے، کہنے لگے کہ اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے اور ہماری پوری جماعت ہے تو ہم بالکل ہی خسارہ میں

إِذَا الْخَسِرُونَ ﴿١٣﴾

ہارنے والے ہو جائیں گے۔

بھائیوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی والد سے درخواست کرنا

اور ان کا اندیشہ کرنا کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے

ان لوگوں کا مشورہ تو یہی چکا تھا کہ یوسف کو لے جانا ہے اور باپ کی نظروں سے اوجھل کرنا ہے لیکن اس کا طریقہ کیا؟ باپ تو اپنی

نظروں سے دور کرنے کے لئے تیار نہیں ہمارا لے جانے کے لئے کم از کم والد کی اجازت تو ہونی چاہئے البتہ والد کی خدمت میں آکر یوں کہنے لگے کہ ہم لوگ جنگل جاتے رہتے ہیں وہاں کھاتے بھی میں کھیلتے بھی ہیں، یوسف بھی ہمارا چچو! اب میں نے تم اس کے غیر خواہ بھی میں اور محافظ بھی ہیں آخر کیا بات ہے آپ اسے ایک دن بھی ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے اس کے بارے میں آپ کو ہم پورا بھی اطمینان نہیں بالکل کو آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے ہمارے ساتھ کھانے اور کھیلنے میں شریک ہوگا، ان کے والد نے کہا کہ دیکھو وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے میں اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجتا ہوں، اول تو یہ کہ تمہارا اسے ساتھ لے جانا ہی مجھ پر شاق ہے اور میرے رنج و غم کا باعث ہے اگر تم اسے لے گئے جب تک اسے واپس نہ لے کر آؤ گے میرا دل کڑھتا ہی رہے گا اور میرے دل پر رنج و غم چھایا ہوا رہے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم اس کی طرف سے غافل ہو جاؤ، تم تو بکریاں چڑواؤ اور تیرا اندازی کرو اور کوئی بھیڑیا آکر اسے کھا جائے، پہلی بات کا تو وہ کوئی جواب نہ دے سکے کیونکہ ان کی نظر سے بیٹے کا غائب ہونا بہر حال ان کے نزدیک والد کے لئے رنج و غم کا باعث تھا اور ان کی قلبی تکلیف کا احساس ہوتا ہے تو یہ ہی انہوں نے ان کے جدا کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ البتہ دوسری بات کا انہوں نے یہ جواب دے دیا کہ بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی جماعت کے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیا کھا جائے اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیا کھا گیا تو ہم بالکل ہی کسی اہمیت کے نہ رہے اور ہم تو سب کچھ گنوا دینے والے اور ضائع کر دینے والے ہو جائیں گے مطلب یہ تھا کہ ہم انکی پوری طرح حفاظت کریں گے اور حفاظت کرنے پر قدرت بھی رکھتے ہیں ہماری اتنی بڑی جماعت کے ہوتے ہوئے اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اتنے لمبے ترنگے قوت اور طاقت رکھنے والے جوانوں کی قوت اور جوانی کچھ بھی نہ ہوئی اور گویا بالکل ہی اپانچ بن کر رہ گئے، آپ ہمارے بارے میں ایسا خیال تو نہ فرمائیے۔

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ ۖ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا

پھر جب یوسف کو لے گئے اور اس پر مشفق ہو گئے کہ اسے اندر جڑے کنویں میں ڈال دیں اور ہم نے اس کے پاس وحی بھیج دی کہ تم ضرور انہیں یہ بات بتاؤ گے

وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۖ وَجَاءَ وَآبَاهُمُ عَشَاءً يَبْكُونَ ۖ قَالُوا يَا بَنَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَ

نہر دو نہیں جانتے تھے، اور وہ اپنے شام کے وقت روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے، کہنے لگے اے ابائی بلاشبہ بات سچ ہے کہ ہم سب آپس میں ایک دوسرے سے

تَرَكْنَا يَوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَالْكَلْبُ الدِّئِبُ ۖ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ۖ وَجَاءَ وَ

آگے بڑھنے کے لئے دوڑ لگانے میں مشغول ہو گئے اور یوسف کو ہم نے اپنے مکان کے پاس چھوڑ دیا سوائے بھیڑیا کھا گیا اور آپ یہاں بات کا بھل نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہیں، اور وہ

عَلَى قَيْصِيهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۖ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ

ان کے کرتے پر مجبور، خون لے لئے، القاصد یہ کہ ایک بات یہ ہے کہ تمہارے قصوں نے تمہیں ایک بات یاد کرانی ہے، وہ میں سچی کہوں گا جس میں شکایت کا نام نہ نہاؤ، اور جو کچھ بیان کرتے

عَلَى مَا تَصِفُونَ

یہاں کے بارے میں اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔

بھائیوں کا حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالنا اور کرتہ پر جھوٹا خون لگا کر واپس آنا اور ان کے والد کا فرمانا کہ یہ تمہارے نفوسوں نے سمجھایا ہے

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد کو کسی طرح سمجھا بھجا کہ یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور دنگل میں لیجا کر ایک اندھیرے کنویں میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا اور انہیں اس میں ڈال بھی دیا اس وقت اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ تم ان لوگوں کو یہ بات بتاؤ گے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، اور وہ یہ جانیں گے بھی نہیں کہ یہ جو شخص ہمیں جتا رہا ہے یہ وہی ہے جسے ہم نے کنویں میں ڈال دیا تھا، چنانچہ وہ وقت آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا **هَلْ عَلِمْتُمْ مَآ فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ** (کیا تمہیں اس کا علم ہے جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا جبکہ تم جاہل تھے) اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یوسف علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ تم انہیں ان کی حرکت بتا دو گے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کبھی بھی تھی اور یہ خبر بھی تھی کہ تم اس کنویں میں سے زندہ نکلاؤ گے اور ایسے مقام پر پہنچو گے کہ ان سے خطاب کر سکو گے۔ برادران یوسف شام کو روتے ہوئے اپنے والد کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ابا جی! ہم سب دو آپس میں دوڑ لگانے لگے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا ہمارا خیال تھا کہ اس جاگے بھیڑنا آئے گا لیکن بھیڑنا آگیا اور یوسف کو کھٹا گیا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہم کیسے ہی سچے: وہ آپ یقین کرنے والے نہیں ہیں، اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لئے انہوں نے یہ کیا کہ کنویں میں ڈالنے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لیا تھا اس میں کسی جانور کا خون لگایا تھا یہ کرتہ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا کہ دیکھئے یہ یوسف کا کرتہ ہے اس میں ان کا خون لگا ہوا ہے، بھیڑیے نے پھاڑ چیر کر کے یوسف کو کھٹا لیا اور اس کے کرتہ میں یہ خون لگ گیا یہ کرتہ ہم اٹھا کر لے آئے ہیں، عیب کرنے کو بھی بھر جا بنے کرتہ میں خون تو لگایا لیکن یہ یہاں نہ آیا کہ اسے پھاڑ ڈالیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کرتہ تو کہیں سے پھنسا ہوا نہیں ہے، بھیڑیے نے کھایا ہوتا تو کرتہ پھٹ جاتا میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ بھیڑیے نے یوسف کو نہیں کھایا بلکہ تمہارے نفوسوں نے ایک بات سمجھا دی ہے اور ایک بہانہ بنا کر لے آئے: وادوں میں اب کربھی کیا سکتا ہوں، اب تو میں مبرجیل ہی اختیار کروں گا (مبرجیل وہ ہے جس میں کوئی حرف شکایت نہ ہو) اور تم جو کچھ بیان کر رہے ہو اس پر میں اللہ ہی سے مدد طلب کروں گا (معلوم ہوا کہ وہ منہ بند مصیبت میں سب بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگتا ہے)

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَبْشَرُ هَذَا غُلْمٌ وَاسْتَرَوْهُ بِضَاعَةٍ

اور ایک تارک آگیا انہوں نے اپنا آؤں پانی لانے والے کو بھیجا اس نے اپنا ڈال ڈالا اور کہنے لگا کیا ہی خوشی کی بات ہے کہ یہ ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے سامان تجارت کا کر چھپا دیا

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝ وَشَرَوْهُ بِثَنِينَ بَحْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ۝ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ۝

اور اللہ خوب جانتے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، اور انہوں نے اسے معمولی سی قیمت پر بیچ دیا جو کچھ کے چند درہم تھے اور یہ لوگ اس سے بے رغبت تھے

حضرت یوسف علیہ السلام کا کنویں سے نکلنا اور فروخت کیا جانا

ابھر تو یہ ہوا کہ برادران یوسف نے اپنے والد سے جا کر کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھٹا گیا ہے اور ادھر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کا یہ انتظام فرمایا کہ راہ گیزوں کا ایک قافلہ وہاں پہنچا دیا یہ قافلہ اسی کنویں کے قریب آکر ٹھہرا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو

ان کے بھائیوں نے ڈالا تھا قافلہ والوں نے اپنے میں سے ایک شخص کو پانی لانے کے لئے بھیجا وہ آدمی پانی لینے گیا تو کنویں میں اپنا ڈول ڈال دیا، ڈول کا اندر پہنچنا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے پکڑ لیا جب اس شخص نے ڈول کھینچا تو دیکھا کہ ڈول کے ساتھ ایک لڑکا کھینچا چلا آ رہا ہے اور لڑکا بھی خوبصورت ہے اسے دیکھ کر خوشی کی انتہا نہ رہی فوراً اس کے منہ سے نکلا کہ واہ! کوئی خوشی کی بات ہے یا لڑکا نکل آیا، یہ پانی لے جانے والا شخص لڑکے کو ہمراہ لے گیا اسے دیکھ کر قافلہ کے دوسرے افراد بھی حیران ہوئے اور خوش بھی ہوئے اور آپس میں انہوں نے یہ بھی طے کر لیا کہ اسے چھپا کر رکھو اور اپنی سوداگری کی پونجی میں شامل کر لو جب مصر پہنچیں گے تو اچھے داموں کے عوض بیچ دیں گے۔

یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی خبر گیری کے لئے ادھر ادھر لگے ہوئے تھے انہیں پتہ چل گیا کہ یوسف کنویں میں نہیں ہے ادھر ادھر تلاش کرتے ہوئے قافلہ تک پہنچ گئے وہاں دیکھا کہ یوسف علیہ السلام موجود ہیں فوراً بات بنائی اور کہنے لگے کہ یہ تو ہمارا غلام ہے، بھگ کر آ گیا ہے اور اب ہم..... اسے رکھنا بھی نہیں چاہتے اب اسے تم ہی لوگ رکھ لو اور ہمیں اس کی قیمت دے دو ان لوگوں نے قیمت پوچھی تو معمولی سی قیمت بتائی اور گنتی کے چند درہم کے عوض یوسف علیہ السلام کو ان کے ہاتھ بیچ دیا، اگر وہ چاہتے تو بڑی قیمت مانگ لیتے لیکن چونکہ ان کو مالانہ تھا اور اس علاقہ سے دور کرنا تھا اور ان کی طرف سے بے رغبت تھے اس لئے چند درہم پر ہی اکتفاء کر لیا جیسے کوئی شخص کسی فالتو چیز کو بیچنے لگے اور یہ سوچنے لگے کہ تمہارا بہت جو کچھ مل جائے وہی بہت ہے۔ مفسر ابن کثیر نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیس (۲۰) درہم میں بیچا تھا اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بائیس درہم میں بیچا اور حضرت مکرّمہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ چالیس (۴۰) درہم میں بیچا، ان اقوال میں کوئی چیز مستند نہیں ہے اور نہ ان درہم کے تعداد جاننے پر کوئی حکم شرعی موقوف ہے البتہ یہاں دو حدیثیں ذکر کر دینا ضروری ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں جن کے خلاف قیامت کے دن میں مدعی ہوں گا۔

۱..... وہ شخص جس نے میرا نام لے کر کسی سے عہد کیا اور پھر ہموک دیا۔

۲..... جس شخص نے کسی آزاد کو بیچ دیا پھر ان کی قیمت کھا گیا۔

۳..... جس نے کسی شخص کو مزدوری پر لیا پھر اس سے کام لے لیا اور اس کی مزدوری نہ دی۔ (مشکوٰۃ المصابیح ۲۵۸ از بخاری)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔

۱..... جو شخص کچھ لوگوں کا امام بنا اور وہ اسے پسند نہیں کرتے۔

۲..... جو آدمی ایسے وقت میں نماز پڑھے جبکہ اس کا وقت جاتا رہا ہو۔

۳..... جو شخص کسی کو غلام بنالے (رواہ ابوداؤد، واہب ماجہ) حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بیچ دیا تھا اور انہیں غلام بنا کر بیچا

(جیسا کہ کتب تفسیر میں مذکور ہے) لہذا انہوں نے اس موقع پر مزید دو بڑے گناہ کئے: اول تو یہ جھوٹا بیان دیا کہ یہ ہمارا غلام ہے اور دوسرا یہ کہ آزاد کو بیچ کر اس کی قیمت وصول کر لی، رہی قطع رحمی تو اس پر وہ پہلے ہی سے تھے ہوئے تھے۔

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِّصْرَ لَا مِرَانَهُ أَكْرِمْنِي مِثْلَهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنِيَ أَوْ تَكُنَّ يَدًا وَّالِدًا

اور اہل مصر میں سے جس شخص نے یوسف کو خریدا تھا اس نے اپنی عورت سے کہا اسے عزت کے ساتھ رکھنا، ممکن ہے ہمارے کام آجائے یا ہم اسے بیٹا بنالیں۔

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ

اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں قوت دے دی اور تاکہ اسے خوابوں کی تفسیر دینا بتا دین اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن

أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝

بہت سے لوگ نہیں جانتے اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا کیا اور ہم اسی طرح اچھے کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کا خریدنا اور اپنے گھر میں اکرام کے

ساتھ رکھنا، اور نبوت سے سرفراز کیا جانا

جس قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں سے خرید لیا تھا وہ انہیں مصر لے گئے اور وہاں لے جا کر فروخت کر دیا۔ خریدنے والا عزیز مصر تھا جو بادشاہ کا وزیر خزانہ تھا اس کے ذمہ مالیات کی دیکھ بھال تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ تک پہنچنے میں چند سال لگے اور ان عزیز مصر کی گھر میں رہے، عزیز مصر نے ان کو ہونہار دیکھ کر اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچہ کو اچھی طرح اکرام کے ساتھ رکھنا، اس کے لینے پینے کی جگہ اچھی ہو اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو ممکن ہے کہ آئندہ چل کر یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنائیں (بیان کیا جاتا ہے کہ عزیز مصر لا والد تھا اس لئے اس نے یہ بات کہی) عزیز مصر کا نام بعض مفسرین نے قطیفیر بتایا ہے اور اس قول کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف منسوب کیا ہے اس کی بیوی کا نام زینب مشہور ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا نام راعیل تھا جس شخص کو چند روز پہلے بھائیوں نے کنوئیں میں ڈال دیا تھا وہی شخص آج عزیز مصر کے گھر میں ہے اکرام و انعام اور راحت و آرام کے ساتھ رہ رہا ہے اللہ جل شانہ جسے بلند کرنا چاہے اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ (اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرزمین میں قوت عطا کی)

عزیز مصر کے دل اور گھر میں تو ان کا مقام اور مرتبہ بلند ہو ہی گیا تھا اس کے یہاں مہرز ہونے کی وجہ سے مصر کے دوسرے لوگوں کے دل میں بھی ان کی بڑی حیثیت بن گئی تھی وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ (اور تاکہ ہم اسے خوابوں کی تفسیر کا علم دیں) اللہ جل شانہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا جو علم عطا فرمایا تھا وہی آگے بڑھ کر مصر کے خزانوں کا والی اور متصرف ہونے کا ذریعہ بنا وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ (اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے) اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے جس کو چاہے بلندی دے اس کے فیصلے کو کوئی نالہ والا نہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش کا اللہ تعالیٰ نے یہ سب بنایا کہ انہیں عزیز مصر کے گھر میں رکھا ظاہری پرورش کے ساتھ امور انتظامیہ کے بارے میں بھی ان کی تربیت ہو گئی عزیز مصر خزانہ مصر کا منتظم تھا بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی خزانہ مصر سپرد کر دیئے گئے۔ عزیز مصر کے گھر میں رہنا تو مالیات کی حفاظت اور دیکھ بھال کا طریقہ اور سلیقہ بھی سمجھ میں آ گیا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (اور لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے) اللہ تعالیٰ کی حکمتیں سمجھ میں نہیں آتیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا (اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا کیا) حکمت اور علم سے نبوت مراد ہے اس سے معلوم ہوا کہ ان کو بعد میں نبوت عطا کی گئی کنوئیں میں ہوتے ہوئے جو بھی بھیجی تھی وہ وحی نبوت نہیں تھی دل میں ڈالنے کو بھی وحی سے تعبیر کیا جاتا ہے جیسا کہ سورۃ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنِ ارْضِعِيهِ۔

وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (اور ہم نیک کام کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں) صفت احسان بہت بڑی چیز ہے حسن نیت اور حسن عمل سے جو شخص بھی متصف ہے وہ محسن ہے احسان والوں کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے اور انہیں ان کے احسان کا اچھا بدلہ عطا فرماتا ہے۔

وَرَأَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ

اور وہ جس عورت کے گھر میں تھے اس نے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لئے ان کو پھسلا یا اور دروازے بند کر دیئے اور کہنے لگی آ جاؤ میں تمہارا رے لئے تیار ہوں ۱

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿۱۳﴾

انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں بے شک تیرا سربراہ مرئی ہے اس نے میرا اچھا مکان بنا دیا ہے، بے شک بات یہ ہے کہ ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے۔

عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے مطلب برآری

کے لئے پیش ہونا اور آپ کا پاک دامن رہنا

سیدنا یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں رہتے رہے وہیں پہلے بڑھے جوان ہوئے بہت زیادہ حسین تھے عزیز مصر کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی اور اپنا مطلب نکالنے کے لئے ان کو پھسلائے لگی، اس نے نہ صرف اشاروں سے اپنا مطلب ظاہر کیا بلکہ گھر کے سارے دروازے بند کر لئے اور کہنے لگی کہ آ جاؤ میں تمہارا رے لئے تیار ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے بڑے ہی امتحان کا موقع تھا خود بھی نو جوان تھے اور عورت پھسلا بھی رہی تھی اور وہ کوئی بڑی عورت نہیں عزیز مصر کی بیوی بے پھر وہ ایک طرح سے اس کے پروردہ بھی تھے وہ گھر کی بڑی تھی اور آپ چھٹ پنے سے اس کے ساتھ رہے تھے، جو عورت گھر کی سردار بھی اس کا حکم رد کرنا بھی مشکل تھا ان سب امور کے ہوتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے گناہ سے بچنے کے لئے متعدد مشکلات تھیں اس موقع پر گناہ سے بچ جانا جنس اللہ تعالیٰ کے فضل ہی سے ہو سکتا ہے اس لئے حضرت یوسف علیہ السلام نے عورت کی درخواست پر معاذ اللہ کہہ دیا اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتا ہوں وہی مجھے گناہ سے بچا سکتا ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ میرے آقا اور مربی کی بیوی ہے اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے مجھے آرام کی جگہ دی ہے، عزت سے رکھا ہے، میری شرافت اس بات کو گوارہ نہیں کرتی کہ میں اس کے اہل خانہ پر درست درازی کروں (اس میں اس عورت کو بھی نصیحت فرمادی کہ تو بھی اللہ سے پناہ مانگ اور اپنے شوہر کی خیانت نہ کر مجھے تو اس گھر میں آئے ہوئے چند سال ہی ہوئے ہیں اور تو مجھ سے بہت پہلے ہے عزیز مصر کے پاس رہتی ہے تجھے بھی عفت و عصمت اختیار کرنا لازمی ہے) سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (بلاشبہ ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے) یہ ظلم کی بات ہے کہ میں اپنے آقا کا حق شناس نہ ہوں تو مجھے جس کام کی وعظ کرتی ہے اس میں اللہ جل شانہ کی بھی نافرمانی ہے اور دنیاوی اعتبار سے جو میرا مربی ہے اس کی بھی خیانت ہے یہ دونوں ظلم کی باتیں ہیں ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جس کامیابی کو چاہتے ہیں وہ گناہوں کے ذریعہ نہیں ملتی دنیا کی مطلوبہ کامیابی ہو یا آخرت کی یہ ظالموں کو نہیں مل سکتی۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ إِنَّهُ رَبِّي میں جو ضمیر منصوب ہے یہ عزیز مصر کی طرف راجع نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے میں کیسے اس کی نافرمانی کر سکتا ہوں یہ معنی لینے سے یہ اشکال ختم ہو جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے غیر اللہ کے لئے لفظ رَبِّي کیسے استعمال فرمایا لیکن اگر إِنَّهُ کی ضمیر عزیز مصر کی طرف راجع ہو تب

بھی اشکال یوں ختم ہو جاتا ہے کہ رب بمعنی مالک اور مستحق اور صاحب بھی آیا ہے (مذاکرہ صاحب القادوس) اور حدیث میں جو فرمایا ہے کہ ولا یقل العبد رسی یہ ممانعت اس اعتبار سے ہے کہ لفظ رب عام محاورات میں اللہ تعالیٰ کے لئے بولا جاتا ہے لہذا سداً للباب ممانعت فرمادی گئی۔

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّا بُرْهَانَ رَبِّهٖ ۚ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهٗ السُّوْءَ

اور اس عورت نے ان کے ساتھ اپنا کام نکالنے کا مضبوط ارادہ کر لیا تھا اور وہ بھی ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے۔ اسی طرح تاکہ ہم ان سے برائی کر

وَالْفُحْشَآءَ ۚ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ۝۱۱ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَیْصَةُ مِنْ دُبُرٍ ۚ وَالْفَیْءُ

ہو رہے حیاتی کو دور رکھ رہے ایک ملک دو گنا رہے گزیرہ بندوں میں سے تھے اور وہ دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے پیچھے سے ان کا کرتہ جی دیا اور دونوں نے

سَيِّدَہَا لَکَ الْبَابَ ۚ قَالَتْ مَا جَزَاؤُنِ اِذَا رَاَ بِاَمْلَکِ سُوْءًا اِذَا اَنْ یُّسْجَنَ ۚ وَعَذَابُ الْیَمِیْنِ

اس عورت کے کہ دروازہ کے پاس پالیا، وہ کہنے لگی جو شخص تیرے گھر والوں کیساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ اسے تیل میں ڈال دیا جائے یا درود آک سزا دی جائے۔

قَالَ هِیْ رَاوَدْتَنِیْ عَنْ نَفْسِیْ وَشَہِدْ شَہِدٌ مِّنْ اٰہِلِہَا ۚ اِنْ كَانَ قَیْصُہٗ قَدْ مِّنْ قَبْلِ

یوسف نے کہا اتنی نے مجھے اپنی مطلب برائی کیلئے پھیلایا اور اس کے خاندان میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتہ سامنے سے پھاڑا گیا ہے

فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْکٰذِبِیْنَ ۝۱۲ وَاِنْ كَانَ قَیْصُہٗ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ فَکَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ۝۱۳

تو عورت نے سچ کہا اور یہ شخص جھوٹے لوگوں میں سے ہے اور اگر اس کا کرتہ پیچھے سے پھاڑا گیا تو اس عورت نے جھوٹ کہا اور یہ سچوں میں سے ہے۔

فَلَمَّا رَا قَیْصُہٗ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهٗ مِنْ کِیْدِکُمْ ۚ اِنْ کِیْدُکُمْ عَظِیْمٌ ۝۱۴ یُوسُفُ اَعْرِضْ

پھر جب اس کے کرتے کو دیکھا گیا کہ پیچھے سے پھاڑا گیا ہے تو کہنے لگا کہ یہ شک یہ عورتوں کی فریب کاری میں سے ہے بے شک تمہارا فریب بڑا ہے، یوسف اس بات کو

عَنْ هٰذَا سَنَ وَاسْتَغْفِرِیْ لِذَنْبِکَ ۚ اِنَّکَ کُنْتَ مِنَ الْخٰطِیْیْنَ ۝۱۵

جانے وہ ارادہ عورت تو اپنے گناہ کے لئے استغفار کر، بلاشبہ تیری گناہگاروں میں سے ہے۔

۳۳

دونوں کا دروازہ کی طرف دوڑنا اور اللہ تعالیٰ کا یوسف علیہ السلام کو بچانا اور عزیز کو دروازہ پر پانا،

اور اس کا اپنی بیوی کو خطا کا رہنما اور استغفار کا حکم دینا

ان آیات میں عزیز مصر کی بیوی کی بدینیتی اور اس کے مطابق عزم مصمم کرنے کا ذکر ہے نیز یہ بھی فرمایا ہے کہ یوسف علیہ السلام اگر اپنے

رب کی دلیل نہ دیکھ لے ہوتے تو وہ بھی ارادہ کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا اور ان کو برائی سے اور بے حیائی کے کام سے دور رکھا عزیز

مصر کی بیوی نے گناہ کرنے کا مضبوط ارادہ کر لیا تھا جو اس کے عمل سے صاف ظاہر ہے اس نے دروازہ سے بند کر لئے اور صاف افظوں میں

هَبْتَ لَکَ (آجائیں تیرے لئے حاضر ہوں) کہہ دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا اور ساری امت کا

اس پر اجماع ہے نبی سے گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا اور گناہ کا ارادہ کرنا بھی گناہ ہے لیکن قرآن مجید میں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ کے ساتھ وَهَمَّ

یہاں بھی مذکور ہے اس وھم پہا کا کیا مطلب ہے اس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا ہے وَھمَّ یَہَا لَوْ لَا اَنْ رَّا یُوْہٰنَ رَبَّہٗ ط یہ ایک جملہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی اس عورت کے ساتھ اپنی جوانی کا تقاضا پورا کرنے کا ارادہ کر لیتے لیکن چونکہ انہوں نے اپنے رب کی دلیل دیکھ لی اس لئے ارادہ نہیں کیا، ہم نے اوپر جو ترجمہ کیا ہے وہ اس قول کے مطابق ہے اور ہمارے نزدیک یہی راجح ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ وَھمَّ یَہَا سے گناہ کا ارادہ کرنا مراد نہیں ہے بلکہ بشری طور پر جو ایسے موقع پر میاں طبعی ہو جاتا ہے وہ مراد ہے انہوں نے اس درجہ کا ارادہ نہیں کیا تھا جو معصیت کے درجہ میں ہو یوں ہی دوسرے کے درجہ میں خیال آ گیا اس صورت میں لَوْ لا کا جواب مخدوف مانا جائے گا اور مطلب یہ ہوگا کہ اگر وہ اپنے رب کی طرف سے دلیل نہ دیکھ لیتے تو میاں طبعی کے مطابق کام کر گزرتے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں دلیل دکھائی جو اقدام کرنے سے مانع ہو گئی۔

وہ کون سی دلیل تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھی؟ اس کے بارے میں مفسرین نے کئی باتیں لکھی ہیں صاحب روح المعانی ص ۲۱۳ ج ۱۲ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی شبیہ ظاہر ہو گئی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سینہ پر ہاتھ مار دیا و ذکرہ المحاکم ایضاً فی المستدرک (ج ۲ ص ۳۲۶) عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال مثل له یعقوب فضرب صدره فخرجت شہوتہ من اناملہ اور بحوالہ حلبی البی نعیم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب اس عورت نے عمل بد کا ارادہ کیا تو اس نے بت کے اوپر کپڑا ڈال دیا جو گھر کے ایک کونے میں تھا حضرت یوسف نے فرمایا کہ تو یہ کیا کرتی ہے وہ کہنے لگی کہ میں اپنے اس معبود سے شرماتی ہوں کہ میں ایسا کام کروں اور یہ مجھے دکھتا رہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ایک بت سے شرماتی رہی ہے جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے (یعنی بے جان ہے کچھ جانتا ہی نہیں) پھر بھلا میں اپنے رب سے کیوں نہ شرمائوں جو ہر شخص کے ہر عمل کو جانتا ہے تو مجھ سے اپنی مطلب برادری نہیں کر سکتی، اس بارے میں اور بھی اقوال ہیں لیکن کوئی بھی صحیح مسند سے ثابت نہیں، بعض حضرات نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو علم و حکمت سے نوازا تھا اور نبوت سے سرفراز فرمایا تھا بسوہان ربی سے وہی مراد ہے، نبوت اور معرفت الہیہ بی ایک ایسی دلیل تھی جس نے انہیں چونکا دیا اور گناہ سے بچا دیا، یہ بات دل کو گئی تو ہے لیکن اس صورت میں رَآی بمعنی عرف لیا جائے گا یعنی رَآی سے رؤیت بصری نہیں بلکہ رؤیت قلبی بمعنی علم و معرفت مراد ہوگی۔

حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تو بڑی شان ہے عام طور پر اہل ایمان کو یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ جب کوئی گناہ کی بات دل میں آئے تو دل کٹک جاتا ہے اور ہر ایک مومن کے دل میں اللہ کا ایک واعظ بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت نوح بن سمان انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی اور وہ یہ کہ ایک سیدھا راستہ ہے اس کے دونوں جانب دو دیواریں ہیں اور ان دیواروں میں دروازے ہیں جو کھلے ہوئے ہیں ان دروازوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور اس راستے کے شروع میں ایک دروازہ ہے جس پر ایک پکارنے والا کھڑا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ اے لوگو تم سب راستے میں داخل ہو جاؤ اور ادھر ادھر توجہ نہ کرو اور راستے کے اوپر ایک اور پکارنے والا ہے، جب کوئی شخص ان دروازوں میں سے کسی دروازہ کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تجھ پر افسوس ہے اسے مت کھول اگر تو اس کو کھولے گا تو اس میں داخل ہو جائے گا (اور یہ تیرے حق میں اچھا نہ ہوگا) اس کے بعد آپ نے اس مثال کی توضیح فرمائی، اور وہ یہ کہ صراط مستقیم اسلام ہے، اور دونوں طرف جو دیواریں ہیں یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو دروازے کھلے ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور راستے کے شروع میں جو پکارنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس کے اوپر جو پکارنے والا ہے وہ اللہ کا واعظ ہے جو ہر مسلم کے دل میں ہے (رواہ البیہقی فی شعب الایمان ص ۳۴۵ ج ۵) جب ہر مومن کے دل میں واعظ موجود ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام جیسے

صدق کے دل میں ہونا تو ضروری ہی ہے۔

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ رَبُّهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ مُفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ یہاں عبارت مُنذِر ہے صاحب روح المعانی نے اُنہیں عطیہ سے یوں نقل کیا ہے کہ جورت افعالنا و قداونا کذا لک لتصرف یعنی ہماری قضاء و قدر کے مطابق ایسا ہوتا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو بٹا دیں قال صاحب الروح و قدر ابو البقاء نواعیہ کذا لک و الحوفی اورناہ البراہین کذا لک و جواز الجمع کونہ فی موضع رفع فقیل ای الامر او عصمتہ مثل ذالک ہ

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدْ ثَلَمَتْهُمُ ذُنُوبُهُمْ جب عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے برے مقصد کے لئے استعمال کرنا چاہا تو وہ دروازے کی طرف دوڑ پڑے پیچھے سے عورت بھی دوڑی۔ بالآخر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرت کا پچھا ادا امن پکڑ لیا چونکہ بھاگتے ہوئے آدمی کا دامن پکڑا تھا اس لئے کرت پھٹ گیا۔ روح المعانی میں لکھا ہے کہ قدیقدا کثیر لبائی میں پھاڑ دینے کے لئے استعمال ہوتا ہے اسی لئے ہم نے چیرنے کا ترجمہ کیا ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام دروازہ کی طرف بڑھے تو دروازہ بند پایا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوئی، دروازے کھلتے چلے گئے (اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص کسی گناہ میں مبتلا کرنے کے لئے مجبور کیا جائے تو جہاں تک ممکن ہو اپنی کوشش و طاقت کے بقدر اس سے بچے جب سچ سچ اُکسے بچے کا غم کرے گا اور اپنی ہمت اور قدرت کے بقدر کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاء اللہ ضرور مدد کی جائے گی۔

بعض مفسرین نے ایسا ہی لکھا ہے اور بعض حضرات نے یوں فرمایا ہے کہ دروازے مختلف جہات میں تھے اس عورت نے بند تو سبھی کو کر دیا تھا لیکن کسی ایک دروازے میں کوئی ایسی کھڑکی تھی جس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کوہیاں ہوا کہ میں اس سے نکل سکتا ہوں بہر حال انہوں نے گناہ سے بچنے کی انتہائی کوشش کی اور اس کوشش میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی دی۔

آگے پیچھے دوڑتے ہوئے جب دروازے پر پہنچے تو ادھر سے مذکورہ عورت کا شوہر آ رہا تھا اس سے مذہمیز ہو گئی عورتوں کی چالیں تو مشہور ہی ہیں ظاہری خفت مٹانے کے لئے اور اپنے کو بے تصور ثابت کرنے کے لئے عورت بول پڑی کہ اس نے مجھ پر بدینتی سے مجربانہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے اس کو مزادی جانی ضروری ہے سزا بھی اس نے خود ہی تجویز کر دی کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے یا اس کو سخت سزا دی جائے۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنی صفائی پیش کرنا ضروری سمجھا اور فرمایا جیسا کہ اَوَدَّ نَفْسِي عَنْ نَفْسِي کہ اس نے مجھے پھسلا یا اور غلط کام کرنے کا ارادہ کیا (اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص تہمت لگائے تو اس کا دفاع کرنا شان بزرگی کے خلاف نہیں ہے بلکہ دفاع کرنا ضروری ہے کیونکہ مجرم بن کر رہنا منوں کی شان نہیں ہے اپنا دفاع کرتے ہوئے صحیح صورت بیان کرنے میں اگر تہمت لگانے والے کی طرف تہمت کا اقتساب کرنا پڑے تو بھی جائز ہے)

صورت حال دیکھ کر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مجرم قرار نہیں دیا وہ ان کی نیک نفسی اور صالحیت سے واقف تھا وہ برسوں سے اس کے گھر میں رہتے تھے اس کے پیش نظر جو ان کے احوال دیکھے تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے کسی طرف بھی اس کا متوقع نہ تھا کہ وہ ان کو مجرم سمجھے اور اپنی بیوی کی تصدیق کرے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے جو یہ فرمایا کہ اس عورت نے ہی مجھ سے اپنی خواہش ظاہر کی اس کے پیش نظر عورت ہی کو اول و بلہ میں مجرم سمجھنا چاہئے تھا اور ممکن ہے کہ اس نے مجرم سمجھ بھی لیا ہو لیکن وہ خاموشی اختیار کر گیا، البتہ غیب سے ایک گواہ نکل آیا اور وہ اسی عورت کے خاندان میں سے تھا یہ گواہ ایک بچہ تھا وہ بچہ بول پڑا اور اس نے یوں کہا کہ

یوسف کے کرت کو دیکھو آگے سے بھاڑا گیا ہے یا پیچھے سے؟ اگر پیچھے سے بھاڑا گیا ہے تو سمجھ لیا جائے کہ یہ عورت اپنے اس دعوے میں جھوٹی ہے کہ یوسف نے مجھ پر حملہ کیا ہے اور یوسف سے ہیں، اور اگر ان کا کرت آگے سے بھاڑا گیا ہے تو سمجھ لیا جائے کہ عورت سچی ہے اور یہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ عزیز مصر کو تو اصل صورت حال سمجھنے کی ضرورت ہی تھی اس نے فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کے کرت پر نظر ڈالی دیکھا تو کرت پیچھے سے بھاڑا گیا ہے پس اس کی سمجھ میں آگیا اور فوراً اس کے منہ سے یہ بات نکلی کہ یہ عورتوں والی مکاری ہے کریں خود اور نام رکھیں دوسرے کا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی عورت کو تھپٹا دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تصدیق کر دی، گواہی دینے والے نے جویوں کو تھپتھا کر کرت دیکھا جائے اس کا مطلب یہ تھا کہ جب عورت نے اپنی خواہش ظاہر کی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی جان گناہ سے بچانے کی کوشش کی اور راہ فرار اختیار فرمائی اور عورت نے ان کے کرت کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچا تبھی تو کرت پھٹا اس کے پھٹنے کا ظاہری سبب اور کوئی نہ تھا، یہاں جو یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ وہاں تو ایک ہی عورت تھی جمع کی ضمیر کیوں لائی تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں عورتوں کے حراج اور طبیعت اور خاصیت کی طرف اشارہ ہے اکیلی بیبی عورت کمر اور فریب دانی نہیں عموماً عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں اسی لئے آخر میں یوں کہا إِنَّ تَحِيذَ كُنَّ عَظِيمٌ (بلاشبہ تمہارا کمر بڑا ہے) اردو کے محاورہ میں اس کمر کو عورتوں کے جھل اور چالوں سے تعبیر کیا جاتا ہے ان کے بڑے بڑے چھل، ہوتے ہیں کہ انسان انہیں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے رسول اللہ ﷺ نے اک مرتبہ عید کی نماز کو جاتے ہوئے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے ہمارا ایت اذهب للبلب الرجل الحازم من احدا کن (جو شہنشاہ کی کی عقل کو ختم کرنے میں میں نے تم سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا)۔ (رواہ البخاری ص ۱۷۱۹) اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہمارا کت بحدی فتنۃ ہی اضر علی الرجال من النساء (کہ میں نے اپنے بعد عورتوں سے بڑھ کر کوئی ایسا فتنہ نہیں چھوڑا جو مردوں کے لئے ضرر دینے میں عورتوں سے بڑھ کر ہو)۔ (رواہ البخاری؛ مسلم کما فی مشکوٰۃ ص ۲۶) اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنۃ بنی اسرائیل كانت فی النساء (کہ دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو) یعنی ان دونوں کو سمجھ کر استعمال کرنا ان کے فریب میں نہ آجانا (کیونکہ بنی اسرائیل کا جو سب سے پہلا فتنہ تھا اس کی ابتدا عورتوں ہی سے تھی) (رواہ مسلم ص ۳۵۳ ج ۲) اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا النساء حبال الشیطان (کہ عورتیں شیطان کے جال ہیں) (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۳۳) شیطان ان کے ذریعہ بہکاتا ہے اور گمراہ کرتا ہے اور گناہوں پر آمادہ کرتا ہے۔

جس گواہ نے گواہی دی اس نے یہ تو نہیں کہا میں نے دیکھا ہے کہ عورت نے یوں کیا بلکہ اس نے ایک ایسی بات کہہ دی جو عورت کے بجرم ہونے پر دلالت کرتی تھی یعنی کرتے کا پھٹنا ہونا اس کو گواہی سے تعبیر فرمایا قال صاحب الروح و سمی شاهد الانہ اذی نادیتہ فی

ان ثبت بکلامہ قول یوسف و بطل قولہا و قبل سمی بذلک من حیث دل علی الشاہد و هو تخریق القصص

یہ گواہی دینے والا کوں تھا اس کے بارے میں متدرک حاکم میں ایک حدیث ہے پہلے تو صاحب متدرک نے ایک قصہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا کہ جس رات کو مجھے معراج کرائی گئی تو مجھے ایک خوشبو محسوس ہوئی میں نے دریافت کیا کہ یہ کیسی خوشبو ہے بتانے والوں (یعنی فرشتوں) نے بتایا کہ جو عورت فرعون کی بیٹی اور اس کی اولاد کی کنگھی کیا کرتی تھی یہ اس کی خوشبو ہے، ایک دن کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی اس پر اس نے بسم اللہ کہا فرعون کی بیٹی نے کہا یہ تو نے کس کا نام لیا، کیا تو نے میرے باپ کا نام نہیں لیا اس نے کہا میں نے اس کا نام لیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ کہنے لگی کہ میں یہ بات اپنے باپ کو بتا دوں اس عورت نے کہا کہ ہاں بتا دینا فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ کو

یہ بات بتادی، اس پر فرعون نے اس عورت کو اور اس کے بچوں کو بلایا (تاکہ انہیں قتل کر دے، اس عورت نے فرعون سے کہا کہ میری ایک حاجت ہے وہ پوری کر دینا فرعون نے کہا وہ کیا حاجت ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو دفن کر دینا فرعون نے اس کا اقرار کر لیا پھر اس کے بچوں کو لایا گیا اور ایک ایک کر کے قتل کر کے گڑھے میں یا آگ میں ڈالا جاتا رہا، یہاں تک کہ جب آخری بچہ رہ گیا تو چھوٹا دودھ پیتا بچہ تھا تو اس نے کہا کہ اے میری ماں صبر کیجئے کیونکہ آپ حق پر ہیں اس کے بعد اس عورت کو اس چھوٹے بچہ کے ساتھ ڈال دیا گیا، یہ بیان فرما کر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ چار چھوٹے بچے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے چھوٹے ہونے کے زمانہ میں بات کی ہے، ان میں سے ایک تو یہی بچہ تھا یعنی کھنکی کرنے والی کا بچہ، دوسرا یوسف علیہ السلام کے بارے میں گواہی دینے والا، تیسرا جبریل (راہب کی برأت ظاہر کرنے والا) چوتھے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام (قال الحاکم لهذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخر جہاد وافقہ الذہبی مستدرک حاکم ص ۲۹۶ ج ۲) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی تھی وہ ایک چھوٹا بچہ تھا جو بولنے کی عمر کو نہیں پہنچا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی قوت دی اور اس نے گواہی دے دی جو آیت شریفہ میں مذکور ہے اس گواہی دینے والے کے بارے میں من اہلہا بھی فرمایا ہے کہ یہ گواہ اس عورت کے خاندان سے تھا اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ اس عورت کی خالہ کا بیٹا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ اس کے چچا کا بیٹا تھا واللہ تعالیٰ اعلم بحقیقۃ الحال۔

معاملہ کی صورت حال سمجھنے کے بعد عزیز ممبر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف توجہ کی اور اس نے درخواست کی کہ یوسفؑ اُخْرِضْ عَنْ هَذَا اے یوسف! اس بات سے اعراض کرنا یعنی اسے نہیں تک رہنے دینا اور آگے مت بڑھانا کسی سے نہ کہنا، پھر اپنی بیوی سے کہا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِکَ (کہ تو اپنے گناہ کے لئے استغفار کر) اِنَّا کُنَّا مِنْ الْخٰطِیِّیْنَ (بلاشبہ تو خطا کرنے والوں میں سے ہے) معاملہ کی صورت حال سے اور گواہ کی گواہی سے ثابت ہو گیا کہ تو ہی گناہ گاروں میں سے ہے، اصل گناہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بچنے اور پرہیز کرنے اور رافرا اختیار کرنے کی وجہ سے نہ ہوسکا لیکن گناہ کے لئے جو اس نے پکا اور مضبوط ارادہ کر لیا تھا وہ بھی گناہ ہی تھا پھر وہ پیچھے دوڑی بھی تھی اور پکڑنے کی کوشش بھی کی تھی لہذا اپنی نیت اور عمل دونوں کے اعتبار سے گناہ گار ہوئی، صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ آنکھوں کا زنا کا نہ کیجنا ہے اور کانوں کا زنا سننا ہے اور زبان کا زنا بات کرنا ہے اور ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے اور پاؤں کا زنا چلنا ہے اور دل خواہش کرتا ہے اور آرزو کرتا ہے اور شرمگاہ اسے سچایا جھوٹا کر دیتی ہے یعنی گناہ کی آخری حد کا موقع لگ گیا تو شرمگاہ سے صادر ہو جاتا ہے مگر اس سے پہلے کوششیں گناہ میں شمار ہوجاتی ہیں۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۰)

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ تو مسلمان نہیں تھے پھر استغفار کرنے کے لئے کیوں کہا؟ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ وہ لوگ اگرچہ جہنم کو پہنچتے تھے لیکن خالق کے وجود کا بھی عقیدہ رکھتے تھے اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ بہت سی چیزیں گناہ ہیں اور ان گناہوں کی سزا بھی ملتی ہے صاحب روح المعانی کا یہ فرمانا درست ہے کہ شرکین خالق کو بھی مانتے ہیں اور بہت سی چیزوں کا گناہ ہونا ان کے ہاں معروف و مشہور ہے ہندوستان کے شرکین میں یہ سب کچھ پایا جاتا ہے۔

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْبَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا اِنَّا لَنَرَاهَا

اور چند عورتوں نے کہا جو شہر میں رہتی تھیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو مطلب حاصل کرنے کے لئے پھسلاتی ہے، اس غلام کے عشق نے اس کے دل میں پوری طرح چل۔

فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ

جڑی ہے بے شک ہم تو اس عورت کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں پھر جب اس نے ان عورتوں کی کمری باتیں سنیں تو انہیں بلوا بھیجا اور ان کے لئے ایک مجلس تیار کی جس میں ٹکریاں کر بیٹھیں اور ان

وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سَكَنَیْنِ ۚ وَقَالَتْ اُخْرِجْ عَلَیْهِنَّ ۚ فَلَمَّا رَأَتْیْنِ اَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ اَیْدِیْهِنَّ وَقُلْنَ

میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے نکل آ، سو جب ان عورتوں نے انہیں دیکھا تو جیہ ان رو گئیں، اور اپنے ہاتھ کاٹ لئے اور

حَاشَ لِلّٰهِ مَا هَذَا بَشَرًا اِنْ هٰذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِیْمٌ ۝ قَالَتْ فَاذِلْکَ الَّذِیْ لَبَسْتَنِیْ فِیْهِ ۚ وَلَقَدْ

کہنے لگیں حاشا للہ یہ شخص بڑھ نہیں ہے یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے وہ عورت کہنے لگی یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں نے مجھے لامنت کی اور واقعی میں اس

رَاوَدَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاَسْتَعْصَمَ ۚ وَلَیْن لَّمْ یَفْعَلْ مَا اَمَرْنَا لَیْسَجَنَّ ۚ وَلَیْکُنَّا مِنَ الشَّغَرِیْنِ ۝

نے اپنا مطلب حاصل کرنے کی خواہش کی سو وہ بچ گیا اگر اس نے وہ بات نہ مانی جس کا میں اسے حکم دے رہی ہوں تو ضرور اس کو جیل میں بھیج دیا جائے گا اور یہ ضرور ہے عزت ہوگا

شہر کی عورتوں کا عزیز مصر کی بیوی پر طعن کرنا اور ان کا جواب دینے کے لئے

عورتوں کو بلانا، پھر ان کا اپنے ہاتھوں کو کاٹ لینا

عزیز مصر نے تو معاملہ کو وقتی طور پر رفع دفع کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اس قصے کو ہمیں تک رہنے دینا آگے مت

بڑھانا لیکن خبر کسی طرح شہر کی عورتوں کو پہنچ گئی وہ آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ دیکھو عزیز مصر کی بیوی کو کیا ہوا بڑے گھر کی عورت ہے لیکن

اپنے غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لئے پھسلا رہی ہے غلام اس لئے کہا کہ اس کا شوہر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر لایا تھا اس میں اس

طرف اشارہ تھا کہ اول یہ عورت شوہر والی ہے اسے اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف مائل ہونے کی ضرورت کیا ہے پھر مائل بھی

ہوئی تو کس پر جو اس کے برابر کا نہیں نہ تو عمر میں برابر نہ مرتبہ میں برابر، دونوں میں سے کوئی

برابری بھی ہوتی تو ایک بات تھی قَدْ شَفَّعَهَا

خُبًا جس جی اس غلام کی محبت تو بری طرح اس کے دل میں گھر کر گئی ہے اسے اس محبت نے یہ بات سوچنے کا موقع ہی نہ دیا کہ میں کس

سے لگ رہی ہوں اور کس طرف مائل ہو رہی ہوں اِنَّا لَنَرُّهَا فِیْ ضَلَالٍ مُّبِیْنٍ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑ

گئی ہے۔

عزیز مصر کی بیوی کو عورتوں کی باتیں پہنچ گئیں انہوں نے جو باتیں کہی تھیں وہ اس نے سن لیں ان کی باتوں کو کمر سے تعبیر کیا کیونکہ وہ

ظاہر میں تو اسے بے وقوف بنا رہی تھیں اور اندر سے ان کا جذبہ یہ تھا کہ ہم اس پر لعن طعن کریں گے تو اپنی صفائی پیش کرنے کے لئے ہمیں

بھی اس غلام کا مشاہدہ کر ادے گی (ذکرہ صاحب الروح عن البعض) بہر حال جب عزیز مصر کی بیوی کو عورتوں کی باتوں کا علم ہوا تو اس

نے ان عورتوں کو بلوا بھیجا کہ وہ میرے گھر آئیں اور کچھ کھالی لیں ان عورتوں کے بیٹھنے کے لئے اس نے عمدہ قسم کے بستر بچھا دیئے اور تکیے

لگا دیئے تاکہ وہ آئیں تو تکیہ لگا کر بیٹھ جائیں جب وہ آئیں تو انہیں بٹھا دیا اور ان کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری دے دی چھری دینے کا

کیا مطلب تھا اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس نے چھریوں کے ساتھ کھانے کے لئے گوشت بھی دے

دیا تھا کیونکہ گوشت کو دانستوں سے نوچ کر نہیں کھاتے تھے بلکہ چھری سے کاٹتے تھے اور ایک قول یہ ہے کہ سنتر کی طرح کوئی چیز کھانے کو دے دی تھی تاکہ وہ اسے چھری سے کاٹ کر کھائیں اس قول کی تائید مُتَحَنَّا کی قرأت سے ہوتی ہے جس کا معنی اتنی یا سنترہ کیا گیا ہے یہ قرأت عشرہ میں سے تو نہیں ہے البتہ صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر اور مجاہد اور قتادہ رضی اللہ عنہم سے نقل کی ہے قرأت شانہ سے کسی ایک مختل معنی کی تائید ہو سکتی ہے، عین اس وقت میں جبکہ ان عورتوں کے ہاتھ میں چھریاں تھیں اور جو کچھ ان کے سامنے تھا اسے کاٹنا ہی چاہتی تھیں کہ عزیز مہربانی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز دی کہ آؤ اندر سے نکلو اور ان عورتوں کے سامنے آ جاؤ جب حضرت یوسف علیہ السلام آئے تو ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر وہ عورتیں ششدر ہو گئیں اور ایسی مبہوت اور حیران ہو گئیں کہ انہیں یہ بھی دھیان نہ رہا کہ ہم کیا کاٹ رہی ہیں سنترہ وغیرہ جو کچھ ان کے سامنے تھا اسے کاٹنے کی بجائے انہوں نے اپنے ہاتھ ہی کاٹ ڈالے اور کہنے لگیں کہ حاشا للہ یہ شخص بشر نہیں ہے بلکہ یہ تو بڑے مرتبے کا فرشتہ ہی ہے، یہ ان عورتوں نے اس لئے کہا فرشتے کا بے مثال حسین و جمیل ہونا ان کے یہاں معروف و مشہور تھا جیسے کہ شیطان کی بد صورتی کو کبھی جانتے ہیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ رسول اللہ ﷺ جب معراج کی رات میں آسمانوں پر تشریف لئے گئے تو وہاں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے ملاقاتیں ہوئیں حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اذھو قدا عطیٰ شطر الحسن (یعنی ان کو آؤ صاحب حسن دیا گیا ہے) (رواہ مسلم ص ۹۱)

جب عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مبہوت ہو گئیں اور ایسی حیران ہو گئیں کہ اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تو عزیز مصر کی بیوی ان عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے بول اٹھی کہ تم نے دیکھا یہ غلام کیا ہے؟ تم مجھے اس کے بارے میں ملامت کر رہی تھیں اب اپنا حال دیکھو تو تم تو اسے دیکھ کر اپنے ہاتھ ہی کاٹ بیٹھیں، یہ بات کہہ کر اس عورت نے اپنی صفائی پیش کر دی بلکہ اپنی مجبوری ظاہر کر دی میں عاشق نہ ہوتی تو کیا کرتی وہ تو چیز ہی ایسی ہے جس پر فریفتہ ہوئے بغیر رہا نہیں جاسکتا۔

سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ واقعی میں نے اپنا مطلب نکالنے کے لئے اسے پہلایا تھا لیکن یہ بچ گیا اس طرح اس نے اس بات کا صاف اقرار کر لیا جس کا اپنے شوہر کے سامنے انکار کر چکی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی برات بھی ظاہر کر دی اور ساتھ ہی یوں بھی کہہ دیا کہ یہ ابھی میرے پسندو سے نکلا نہیں ہے میرا اقتضا برابر جاری رہے گا اگر اس نے میری بات نہ مانی اور میرے حکم پر عمل نہ کیا تو اسے ضرور بالضرور ذلیل ہی میں بھیج دیا جائے گا اور اسے ضرور بالضرور ذلت اٹھانی پڑے گی۔

قَالَ رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۖ وَلَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ

یوسف نے کہا کہ اسے میرے یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے دی ہیں اسے مقابلہ میں مجھے جیل جانا محبوب ہے اور اگر آپ مجھے سے انکی چال بازی کو دین نہ کریں گے

وَأَكُنْ مِنَ الْظَّالِمِينَ ۝ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا سو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی سو عورتوں کی چال بازی کو یوسف سے ہٹا دیا، بلاشبہ وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے

ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا آلِئَاتٍ لِيَسْجُنَنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ ۝

پھر انہیں دیکھنے کے بعد ان لوگوں کی سمجھ میں یہ آیا کہ ایک وقت تک یوسف کو جیل میں رکھیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا دعا کرنا کہ اے میرے رب ان عورتوں کے مطالبہ کے مطابق عمل کرنے کی بجائے میرے لئے جیل جانا بہتر ہے اس کے بعد جیل میں تشریف لے جانا

پہلے معلوم ہو چکا کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے شوہر کو دروازہ کے قریب دیکھ کر یہ مشورہ دے دیا تھا کہ اسے جیل میں ڈالا جائے یا دروازہ کی مڑی جائے، پھر جب شہر کی دوسری عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھ کر مہبت رو گئیں اور عزیز مصر کی بیوی نے ان سے کہا کہ دیکھو تم مجھ پر طعن و تشنیع کر رہی تھیں خود ہمارا کیا حال بنا اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو اس کو جیل میں جانا پڑے گا۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بظاہر دو ہی راستے تھے اول یہ کہ حسب سابق اسی گھر میں رہتے رہیں جہاں اب تک تھے وہاں وہی عورت تھی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بدکرداری کے لئے استعمال کرنے کا ارادہ کیا تھا اس کا ارادہ ختم نہیں ہوا تھا صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو اس کو جیل میں جانا پڑے گا وہ اپنے پھندہ میں پھنسانے کے لئے مصر کی اس کے گھر میں رہنے سے اندیشہ تھا کہ معصیت میں مبتلا ہو جائیں اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ جیل میں چل جائیں انہوں نے جیل میں جانے کو پسند کیا اور یہ مناسب جانا کہ عزیز مصر کا گھر چھوٹ جائے تاکہ خود عزیز مصر کی بیوی اور دیگر عورتوں کی تدبیروں اور مکاریوں سے دور ہو جائیں، چونکہ دوسری عورتیں بھی حسن و جمال دیکھ کر قائل ہو گئی تھیں اس لئے یہ بھی خطرہ تھا کہ وہ بھی عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ میں استعمال کرنے کی تدبیریں بتانے لگیں یا حضرت یوسف علیہ السلام کو پھنسانے لگیں، اس لئے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کی کہ اے اللہ یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں یا آئندہ دعوت دیں گی مجھ اس میں مبتلا ہونے کی بہ نسبت یہ محبوب اور مرغوب ہے کہ جیل میں چلا جاؤں اور ساتھ ہی یہ بھی عرض کیا کہ یا اللہ آپ میری مدد فرمائیے اور عورتوں کے مکر و فریب کو دفع فرمائیے تاکہ میری حفاظت ہو اگر آپ نے ان کی چال بازیوں کو دفع نہ فرمایا اور مجھے ان سے نہ بچایا تو یہ تھا خضاعے بشریت میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں شمار ہو جاؤں گا۔

حضرت انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں اور ان کو معصوم رکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا عہدہ نبوت پر سرفراز ہوتے ہوئے معصیت صادر ہونے کا احتمال تو نہ تھا لیکن پھر بھی انہوں نے گناہ سے بچنے کے لئے مزید دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ آپ ہی کی حفاظت مجھے محفوظ رکھ سکتی ہے اگر آپ نے میری حفاظت نہ فرمائی تو عورتوں کے اتنے زیادہ پیچھے پڑنے پر نفسانی اور شہوانی ابھار کے باعث ان عورتوں کی طرف مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف مائل ہونا جاہلوں کا کام ہے جو گناہ کو گناہ جانتے ہوئے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔

قال صاحب الروح ای الذین لا یعلمون بما یعلمون لان من لا جدوی لعلہ فہو ومن لا یعلم سواہ (یعنی جو لوگ اپنے علم پر عمل نہیں کرتے۔ کیونکہ جو شخص اپنے علم سے نفع نہیں اٹھاتا، اس کے موافق عمل نہیں کرتا تو وہ اور بے علم دونوں برابر نہیں)

حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور انہیں عورتوں کے مکر و فریب سے بچا دیا یعنی ایسی صورت پیدا فرمادی کہ انہیں جیل میں بھیج دیا گیا جس کی صورت یہ ہوئی کہ عزیز مصر اور اس کے مشورہ دینے والے سوچ بچار کرتے رہے کہ اس مسئلہ کا کیا حل ہو آیات (یعنی نشانیاں) اور حالات سے تو یہ واضح ہو رہا ہے کہ یوسف بے گناہ ہے لیکن شہر میں جو چرچا ہو گیا اور باتیں عورتوں سے نکل کر مردوں تک پہنچ گئیں اس کے دبانے کے لئے یہی صورت سمجھ میں آتی ہے کہ ایک عرصہ تک یوسف کو جیل میں رکھا جائے چنانچہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا۔

وہ کوئی آیات اور نشانیاں نہیں جنہیں دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی برأت کا یقین کیا گیا تھا ان میں سے ایک تو یہی تھا کہ ان کا کاکرت پیچھے سے پشوا ہو تھا اور دوسرے گود کے نیچے کا بولنا بہت بڑی نشانی تھی بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم میں بھاگنے کے وقت کوئی خراش بھی آگئی تھی یہی ایک نشانی تھی اور ممکن ہے اور بھی نشانیاں ہوں جو تذکرہ میں نہیں آئیں۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو جیل میں جانے کی دعا کی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اگر وہ مطلق حفاظت کی دعا کرتے تو جیل میں گئے بغیر دوسری طرح بھی ان کی حفاظت ہو سکتی تھی اللہ جل شانہ کو اس پر قدرت تھی کہ کسی دوسری صورت سے ان کی حفاظت کا انتظام نہ دجاتا لیکن وقتی پریشانی کی وجہ سے ان کا ذہن اس طرف نہ گیا اور اپنی حفاظت کے لئے جیل میں جانے کی دعا کر لی، تفسیر قرطبی (ص ۱۸۲-۱۹۱) میں ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے اللہ میں تجھے پسند ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اے یوسف تم نے خود اپنی جان کو قید میں رکھوانے کی دعا کر لی اگر تم غایت کی دعا کرتے تو تم کو غایت دی جاتی، اس سے معلوم ہوا کہ بندہ ہمیشہ غایت کی دعا کرے اور کسی بھی مصیبت سے بچنے کے لئے اپنی طرف سے کوئی صورت تجویز نہ کرے مطلقاً مصیبت سے بچنے کے لئے دعا کرے پھر اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے محفوظ فرمائے اس طرح کے متعدد واقعات سنے گئے ہیں کہ بعض لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی صورت تجویز کر کے دعا کر لی پھر جب اس دعا کا ظہور ہوا تو پشیمان ہوئے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مسلمان کی عبادت کی جو بہت زیادہ بیمار تھے ان کی آواز بہت زیادہ ضعیف تھی اور جہوز کی طرح پتلے دبلے ہوئے تھے آپ ﷺ نے ان سے دریافت فرمایا کیا تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے ہو انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا تھا کہ مجھے آخرت میں جو عذاب دینا ہے تو اس کے بدلہ میں اسی دنیا میں تکلیف پہنچا دیجئے یہ سن کر آپ ﷺ نے فرمایا سبحان اللہ تمہیں عذاب کی کہاں سہارا ہے تم نے یہ دعا کیوں نہ کی اَللّٰهُمَّ اِنِّنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةٌ وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (اے اللہ میں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر دو ز میں دوزخ کے عذاب سے بچا) راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دی۔ (رواہ مسلم ص ۳۳۲ ج ۲)

ایک اور صحابی نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے صبر دیجئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تو نے صبریت کا سوال کیا (کیونکہ صبر مصیبت پر ہوتا ہے) لہذا اب تو عافیت کا بھی سوال کر لے (مشکوۃ الصالحین ص ۲۱۲، از ترمذی) مومن بندوں کو ہمیشہ عافیت ہی کا سوال کرنا چاہیے حضرت ابراہیمؑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے معافی کا اور عافیت کا سوال کرو کیونکہ ایمان کی دولت کے بعد کسی کو کوئی ایسی چیز عطا نہیں کی گئی جو عافیت سے بہتر ہو (مشکوۃ الصالحین ص ۲۱۲، از ترمذی)

البتہ حضرت یوسف (علیہ السلام) کی دعا سے یہ سبق ضرور ملتا ہے کہ گناہ سے بچنے کا مضبوط پختہ عزم و ارادہ رکھنا چاہئے۔ گناہ سے بچنے کے سلسلہ میں اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے گا اندیشہ ہو تو بلااشت کے ساتھ قبول کر لے اور اگر گناہ نہ کرے۔

وَوَدَّخَلَ مَعَهُ السَّجْنَ فَتَيْنِ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرِيتُ أُعْصِرُ خَمْرًا ۖ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي

اور یوسف کے ساتھ دو جہان جیل میں داخل ہوئے ان میں سے ایک نے کہا کہ میں خواب میں اپنے کو چھوڑ رہا ہوں اور دوسرے نے کہا کہ میں خواب میں اپنے

ارْبِنِي اَحْمِلْ فَوْقَ رَاسِي خُبْرًا تَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبْتَنَا بِتَاوِيلِهِ اَنَا نَزَرَكَ مِنَ الْحُسَيْنِ

اس حالت میں دیکھو بابا ہوں کہ اپنے سر پر زرد نیالی اٹھائے ہوئے ہوں جس میں سے پرنڈے کھارے ہیں آپ نہیں اس کی تعبیر بتاؤ بیچنے والا شہید ہم آپ کو تنگ ٹوبیوں میں سے بھجورے ہیں۔

جیل میں دو قیدیوں کا خواب دیکھنا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر دینے کی درخواست کرنا جیسا کہ اوپر معلوم ہوا عزیز مصر کے مشورہ دینے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھجوا دیا اسی موقع پر دو جوان بھی جیل میں داخل ہوئے تھے اور ان کے علاوہ پہلے سے بھی قیدی موجود تھے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نبی تھے عبادت گزار تھے خوش اخلاق تھے۔ قیدیوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے تھے صالحین کے چہرے پر نور ہوتا ہی ہے پھر یہاں تو نور نبوت بھی تھا اور ظاہری حسن و جمال بھی بے مثال تھا قیدی لوگ دلداد وہ گئے یہاں تک کہ جیلر بھی بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ اگر میں خود مختار ہوتا تو آپ کو جیل سے رہا کر دیتا ہاں اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے پر رکھوں کوئی تکلیف نہ پہنچے دوں۔ (ذکر البغوی فی معالم القرآن ص ۳۲۶ ج ۲)

یہ دو جوان جوئے سننے انہی دنوں جیل میں داخل ہوئے تھے ان کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ مصر کے کچھ لوگوں نے بادشاہ کو قتل کر دینے کا منصوبہ بنایا تھا ان لوگوں نے ان دونوں کو استعمال کرنا چاہا ان میں سے ایک بادشاہ کا ساتھی تھا جو اسے پینے کی چیزیں پلایا کرتا تھا اور دوسرا خیاب یعنی روٹی تیار کرنے والا تھا، منصوبہ بنانے والوں نے ان دونوں سے کہا کہ تم کھانے پینے کی چیزوں میں زہر ملا کر بادشاہ کو کھلا پلا دو، پہلے تو دونوں نے بات قبول کر لی کیونکہ رشوت کی پیش کش کی گئی تھی پھر ساتھی تو منکر ہو گیا اور خیاب نے رشوت قبول کر لی اور کھانے میں زہر ملا دیا، جب بادشاہ کھانے بٹھا تو ساتھی نے کہا کہ آپ کھانا نہ کھائیے کیونکہ اس میں زہر ہے اور خیاب نے کہا کہ آپ پینے کی کوئی چیز نہ پیجیے کیونکہ اس میں زہر ہے، بادشاہ نے ساتھی سے کہا کہ تو یہ جو کچھ میرے پلانے کے لئے لایا ہے اس میں سے پی لے اس نے پی لی تو کوئی نقصان نہ ہوا پھر بادشاہ نے خیاب سے کہا کہ تو اس کھانے میں سے کھالے وہ انکاری ہو گیا پھر وہ کھانا ایک جانور کو کھلا گیا وہ جانور کھا کر ہلاک ہو گیا بادشاہ نے ساتھی اور خیاب دونوں کو جیل میں بھجوا دیا (بھینچنا تو چاہئے تھا صرف خیاب کو لیکن تحقیق اور تقیص کی ضرورت سے ساتھی کو بھی بھیج دیا) ان دونوں کو فکر پڑی ہوئی تھی کہ کدھو کیا ہوتا ہے ہماری رہائی ہوتی ہے یا جان جاتی ہے اسی اثناء میں ان میں سے ایک نے خواب دیکھا کہ وہ انگور سے شیرہ منچوڑ رہا ہے جس سے شراب بنائی جاتی ہے (جو خواب دیکھنے والا بادشاہ کا ساتھی تھا) اور دوسرے شخص یعنی (خیاب) نے یہ خواب دیکھا کہ وہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے لے جا رہا ہے اور ان روٹیوں میں سے پرندے کھاتے جا رہے ہیں، دونوں نے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب پیش کیا اور تعبیر دینے کی خواہش ظاہر کی اور ساتھ ہی یوں بھی کہا کہ آپ ہمیں اچھے آدمی معلوم ہوتے ہیں اندازہ یہ ہے کہ آپ کے بتائی ہوئی تعبیر درست ہی ہوگی، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر بتانے کا اقرار فرمایا لیکن پہلے تو حید کی تبلیغ فرمائی۔ (من معالم التنزیل)

قَالَ لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقُهُ إِلَّا نَبَأْتُكُمَا بَتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۗ

یوسف نے کہا جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا یہ اس علم میں ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے،

إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۖ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي

بلکہ میں نے ان لوگوں کے دین کو چھوڑ رکھا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں اور میں نے اپنے باپ داداوں

اِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ذَلِكُمْ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کا اتباع کیا ہے، یہ ہمارے لئے کسی طرح بھی درست نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں، یہ ہم پر اور دوسرے لوگوں پر

عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾ يَصَاحِبِيَ السِّجْنِ أَرْبَابٌ مُتَتَقَرِّقُونَ

اللہ کا فضل ہے، اور میں بہت سے لوگ شکر ادا نہیں کرتے، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیو! کیا بہت سے متہود جدا جدا

خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿١١﴾ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا

بکتر ہیں یا اللہ مہر ہے جو بجا ہے زبردست ہے۔ تم لوگ اللہ کے سوا جن لوگوں کی عبادت کرتے ہو وہ کسی چند نام ہیں جنہم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے مجوز کر لئے ہیں

أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمْ مِنْ سُلْطٰنٍ ۚ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ

اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی سند نازل نہیں فرمائی، حکم بس اللہ ہی کا ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو یہ سیدھا راستہ ہے

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٢﴾

اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

تعبیر دینے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا تبلیغ فرمانا اور توحید کی دعوت دینا

سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام سے جب دونوں جوانوں نے اپنے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تو ان سے فرمایا کہ میں کھانا آنے سے پہلے تمہارے خواہوں کی تعبیر بتا دوں گا لیکن اس سے پہلے تم مجھے پچھانو کہ میں کون ہوں، عالم مسلط اور داعی کا کام یہی ہے کہ وہ اپنے دعوے کے کام کے لئے طریقے سوچتا رہے اور راستہ نکالے اور ایسے موقع پر تو خاص طور سے موقع نکل آتا ہے جس کسی بے راہ کو مسلط اور داعی کی ضرورت پڑ جائے، جب وہ اپنی حاجت لے کر آئے تو اس کو غنیمت جانے اور پہلے اپنی دعوت حق والی بات کہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی پر عمل کیا اور موقع مناسب جان کر توحید کی تبلیغ فرمادی، بظاہر تو یہ خطاب ان دونوں شخصوں کے لئے تھا جنہوں نے تعبیر پوچھی تھی لیکن حقیقت میں جیل کے تمام افراد کو توحید کی دعوت دینے کا راستہ نکل آیا کیونکہ ان دو شخصوں سے جو بات فرمائی وہ دوسرے قیدیوں بلکہ جیل کے عملے سے چھپنے والی نہیں تھی اسی لئے خطاب میں مسہم بصیغہ جمع فرمایا سمیتھا بصیغہ تثنیہ نہیں فرمایا۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے اول تو اپنا تعارف کرایا کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ کو نہیں مانتے اور آخرت کے منکر ہیں بلکہ میں اپنے باپ یعقوب اور دادا پرواوا الحق وبراہیم علیہم الصلوٰۃ والسلام کے دین پر ہوں جو متحد تھے اور توحید کے داعی تھے اور شرک سے بہت دور تھے اور ساتھ ہی شرک کی برائی عقلی طور پر بھی بیان فرمائی کہ ہمیں یہ کسی طرح سے زیب نہیں دیتا کہ اللہ کے سوا کسی بھی چیز کو اللہ کا شریک بنائیں، جب اللہ نے پیدا کیا اور وہی رازق اور مالک ہے اور تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہیں تو پھر یہ کیوں ہی غفلت کی بات ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کی جائے، مزید فرمایا کہ یہ جو اللہ نے ہمیں عقیدہ توحید کی نعمت سے نوازا ہے اور جو کچھ علم عطا فرمایا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے اور ہم پر بھی نہیں ان سب لوگوں پر بھی اس کا فضل ہے جو ہماری بات مانیں اور ہماری طرح موحد ہو جائیں اور ہمارے ساتھ توحید کی دعوت دینے میں شریک ہو جائیں، ہر وہ شخص جسے اللہ نے کوئی بھی نعمت عطا فرمائی وہ اس پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔

شرک کی مزید قباحت اور مذمت بیان کرتے ہوئے خود انہی پر ایک سوال ڈال دیا اور عقیقی طور پر انہیں فکر مند بنادیا تاکہ وہ غور کریں کہ ہم جو شرک میں لگے ہوئے ہیں یہ عقل کی بھی خلاف ہے آپ نے ان سے فرمایا کہ اے میرے جیل کے دونوں ساتھیو! تم ہی بتاؤ کہ یہ جو تم

نے بہت سے معبود جدا جدا تجویز کر رکھے ہیں ان سب کی عبادت کرنا ٹھیک ہے یا صرف معبود حقیقی وحدہ لا شریک ہی کی عبادت میں مشغول رہنا ٹھیک ہے؟ ایک ایک کے سامنے ہاتھ ٹیکے پھر سونے کے بت کو بھی جبدہ کرو اور چاندی کے بت کے سامنے بھی جھکنا اور پیتل کے بت کے سامنے بھی ہاتھ باندھ کر عاجزانہ طور پر کھڑے ہو اور پتھر کے بت کے سامنے بھی ڈنڈت کرو یہ کیا سمجھداری ہے؟ یہ نہ ضرر دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں پھر ان کی عبادت سراپا بے وقوفی نہیں، تو کیا ہے صرف اللہ واحد قہار کی عبادت کرنا لازم ہے میں نے اپنی بات کہہ دی تم بھی سوچو اور غور کرو۔

مزید فرمایا کہ تمہارے جو معبود ہیں یہ صرف نام ہی نام ہیں ان کے پیچھے حقیقت کچھ نہیں ہے ان کے نام تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے تجویز کئے ہیں اور خود ہی ان کو معبود بنالیا ہے انہیں تو تمہاری عبادت کی خبر تک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کا خالق اور مالک ہے ہر فیصلہ دہی معتبر ہے جو اس کی طرف سے ہو اس نے تو ان چیزوں کے معبود ہونے کی دلیل نازل نہیں فرمائی یہ جو کچھ غیر اللہ کی عبادت ہے سب تمہاری اپنی تراشیدہ باتیں ہیں اور باطل تخیلات ہیں اللہ تعالیٰ کا تو یہ حکم ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو یہ سیدھا راستہ ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے وہ اپنی جہالت سے شرک کو اختیار کئے ہوئے ہیں۔

يٰصَاحِبِ السِّجْنِ اَمَّا اَحَدُكُمْ فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصَلِّبُ فَتَاكُلُ الطَّيْرُ مِنْ

اے میرے جیل کے دونوں ساتھیو! تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلانے گا اور دوسرے کو سولی پر چڑھایا جائے گا اور اس کے سر میں

رَأْسُهُ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينَ ۝

سے پرندے کھا دیں گے جس بات کے بارے میں تم معلوم کر رہے تھے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا دونوں قیدیوں کے خواب کی تعبیر دینا

تو حید کی دعوت دے کر حضرت یوسف علیہ السلام ان دونوں قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر بتائی فرمایا کہ دیکھو تم میں سے ایک شخص اپنے آقا کو شراب پلائے گا (یہ وہی شخص تھا جو بادشاہ کا ساتھی تھا جو پہلے بھی بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا) اور اس کے علاوہ جو دوسرا آدمی ہے اس کو سولی دی جائے گی۔ یعنی سولی پر لٹکا کر قتل کیا جائے گا اور سولی سے اتارے جانے سے پہلے (جو وہ لٹکا رہے گا) اس کے سر میں سے پرندے نوح نوح کر کھاتے رہیں گے۔ تم نے جو خواب دریافت کیا ان کی یہ تعبیر ہے اور جو میں نے تعبیر دی اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کی تعبیر دے دی تو وہ کہنے لگے کہ نہیں نہیں ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ ہم تو یوں ہی دل لگی کے طور پر سوال لے کر آئے تھے اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينَ جس کے بارے میں تم سوال کر رہے تھے اب تو وہی فیصلہ ہوگا جو تعبیر کے ذریعہ بتایا جا چکا ہے۔

(درج معانی ص ۳۳۹)

اس بنا پر بعض علماء نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹا خواب بنا کر کسی تعبیر کے جاننے والے سے تعبیر لے گا تو تعبیر کے مطابق واقع ہو جائے گا اور جھوٹ بنانے کی اسے سزا مل جائے گی۔ (ابن کثیر ص ۳۸۹ ج ۲)

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ۖ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ

اور جن دو جوانوں نے خواب کی تعبیر اور نجات کی قسمی ان میں سے جس شخص کے بارے میں یوسف نے گمان کیا کہ وہ رہا ہونے والا ہے اس سے کہا کہ تو اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر کر دینا پھر اس

فَلَيْكَتْ فِي السَّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿۲۷﴾

شخص کو شیطان نے اپنے آقا سے تذکرہ کرنا بھلا دیا یوسف بضع سال میں قید رہا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا نجات پانے والے قیدی سے یہ فرمانا کہ تم اپنے آقا

سے میرا تذکرہ کر دینا اور آپ کا مزید چند سال جیل میں رہنا

سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں جوانوں کے خواب کی تعبیر دے دی جس میں ایک شخص کے سولی دیئے جانے اور ایک شخص کے جرم سے اور جیل سے خلاصی پانا جانے کا ذکر تھا جس شخص کے بارے میں اپنی تعبیر کے مطابق انہیں یہ خیال ہوا کہ اسے نجات ہوگی اس سے فرمایا کہ رہائی پا کر جب تم اپنے آقا کے پاس جاؤ تو اس سے میرا تذکرہ کر دینا کہ جیل میں ایک ایسا شخص ہے۔

واقعہ مذکورہ میں قصور وار تو عزیز مصر کی بیوی تھی لیکن جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بند کر دیا گیا تھا جو بے قصور تھے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ایسے جرمی معاملات کی سربراہ مملکت یعنی بادشاہ کو بھی اطلاع ہو اور اگر اسے خبر بھی ہو تو یہ ضروری نہیں کہ جسے جیل میں ڈالا گیا ہے اس کے بے قصور ہونے کا علم بھی ہو اس لئے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع مناسب جانا کہ بادشاہ کو اپنی شخصیت سے متعارف کرا دیں خواہ مخواہ جیل میں پڑا رہنا وہ بھی بغیر کسی قصور کے کوئی محبوب چیز نہیں ہے۔ نگوینی طور پر جو کوئی مصیبت آجائے اس پر صبر کرنا چاہئے لیکن اس مصیبت سے نکلنے کی کوشش کی جائے یہ بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اس لئے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کی مصیبت سے چمکا رہا کہ ایک ذریعہ ملا اسے استعمال فرمایا یعنی جس شخص کے بارے میں یہ گمان ہوا کہ جیل سے رہائی پا کر اپنے آقا کی خدمت میں پھر لگا دیا جائے گا اس سے فرمایا کہ تو اپنے آقا سے میرا تذکرہ کر دینا کہ جیل میں ایک ایسا شخص ہے وہ شخص جیل سے رہا تو ہو گیا اور آقا کی خدمت میں بھی لگ گیا لیکن شیطان نے اسے بھلا دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے آقا سے ذکر کرے لہذا حضرت یوسف علیہ السلام مزید جیل میں رہے قرآن مجید میں فَلَيْكَتْ فِي السَّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ فرمایا ہے کتنے سال جیل میں رہنا ہوا اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ صاحب روح المعانی نے سات سال اور بارہ سال کے اقوال لکھے ہیں لفظ بضع تین سے لیکر نو تک کے عدد پر دلالت کرتا ہے واللہ اعلم بحقیقۃ الحال قرآن کے بیان سے بہر حال یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ خوابوں کی تعبیر دینے سے نجات پانے والے قیدی سے اپنی بات کہہ دینے کے بعد بھی چند سال جیل میں رہے۔

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ ۖ وَسَبْعٌ سُتَلَبَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٌ ۚ

اور بادشاہ نے کہا کہ میں خواب میں دیکھا ہوں کہ سات گائیں سمنی ہیں جنہیں سات دلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات بامیں ہری ہیں اور ان کے علاوہ خشک بامیں ہیں

يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ﴿۲۸﴾ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ ۖ وَوَمَا نَحْنُ

اسے دربار والو مجھے میرے خواب کے بارے میں جواب دو اگر تم خواب کی تعبیر دیتے ہو، وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو توں ہی خیال خواب ہیں، اور ہم خوابوں کی

بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعِلْمَيْنِ ﴿٣٥﴾ وَقَالَ الَّذِي بَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ

تعبیر دینا جانتے نہیں ہیں اور وہ شخص بول اٹھا جو دو قیدیوں میں رہا ہوا تھا اور اسے ایک مدت کے بعد یاد آگیا کہ میں تمہیں اس کی تعبیر سے باخبر کر دوں گا

فَارْسَلُونِی ۖ یُوسُفُ اَیُّهَا الصِّدِّیقُ افْتِنَا فِی سَبْعِ بَقَرَاتٍ سَبَّانٍ یَّاكُلُ لَھُنَّ سَبْعُ عَجَافٍ

ابھرا تم لوگ مجھے بھیج دو۔ اے یوسف اے سچے ہمیں ایسی سات موٹی گاہوں کے بارے میں جواب دیجئے جنہیں سات دہلی گائیں کھائے جا رہی ہیں

وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ ۖ وَاٰخَرِیْسِتٍ ۚ لَّعَلَّی اَرْجِعَ اِلَی النَّاسِ لَعَلَّھُمْ یَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾ قَالَ تَزْرَعُوْنَ

اور سات ہری باؤں اور ان کے علاوہ خشک بالوں کے بارے میں بتائیے تاکہ میں ان لوگوں کی طرف واپس ہو جاؤں امید ہے کہ وہ بھی جان لیں گے یوسف نے کہا کہ سات سال

سَبْعَ سِنِیْنَ دَابَّآ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوْهُ فِی سُنْبُلَہٗ اِلَّا قَلِیْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ ﴿٣٧﴾ ثُمَّ یَاۡتِیْ مِنْ

ان کا تارستا توڑ کھینچ کر دے پھر جو تم کھیتی کات لو تو اسے اس کی باؤں میں چھوڑے رکھنا مگر تھوڑا سا جس میں سے تم کھاتے رہو، پھر اس کے بعد سخت سات سال

بَعْدَ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٍ یَّاكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَھُنَّ اِلَّا قَلِیْلًا مِّمَّا تَحْصِنُوْنَ ﴿٣٨﴾ ثُمَّ یَاۡتِیْ مِنْۢ بَعْدِ

آئیں گے جو اس سب کو کھائیں گے جو تم نے ان کے لئے پہلے بچا کر رکھا ہو گا بجز اس کے جو تم چھوڑ گے، پھر اس کے بعد

ذٰلِكَ عَامٌ فِیْہِ یُغَاثُ النَّاسُ وَفِیْہِ یَعْصُرُوْنَ ﴿٣٩﴾

ایک سال آئے گا جس میں لوگوں کے لئے خوب بارش ہوگی اور اس میں رسی پھڑسے گی۔

مصر کے بادشاہ کا خواب دیکھنا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا تعبیر و بیان

اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر کے مطابق جب حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل سے رہا ہونے کا وقت آگیا تو اس کا یہ بہانہ بنا کہ مصر کے

بادشاہ نے ایک خواب دیکھا یہ ایک عجیب خواب تھا اور وہ یہ کہ سات موٹی موٹی گائیں ہیں انہیں سات دہلی گائیں کھائے جا رہی ہیں نیز

سات ہری بالیں ہیں اور ان کے علاوہ سات ایسی بالیں جو خشک ہیں یہ خشک بالیں ہری بالوں پر پلٹ رہی ہیں ان کے لپٹنے سے وہ ہری

بالیں بھی خشک ہو گئیں، بادشاہ نے اپنا خواب اپنے درباریوں سے بیان کیا اور ان سے کہا کہ میرے خواب کی تعبیر دو اگر تم تعبیر دینا جانتے

ہو، وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے خیال میں تو یہ خواب تعبیر کے لائق ہی نہیں ہے ادھر ادھر کے خیالات ہیں جن کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں

ہے اور تم تعبیر دینا جانتے بھی نہیں ہیں آپکے خیالات پریشانی کی وجہ سے ہیں کیوں پریشان ہوتے ہیں یہ باتیں اس شخص کے کان میں پڑ

گئیں جو جیل سے رہا ہو کر دوبارہ بادشاہ کی خدمت میں لگا لیا گیا تھا وہ کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسا شخص معلوم ہے جو اس خواب کی صحیح تعبیر

دے دے گا آپ لوگ مجھے بھیج دیں میں اس خواب کی تعبیر لے کر آتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں جو خواب کی تعبیر دی تھی اس

نے سمجھ لیا کہ اس خواب کی تعبیر وہی صاحب دے سکتے ہیں جنہوں نے ہمارے خواب کی تعبیر دی تھی اس شخص کو لوگوں نے روانہ کر دیا جیل

میں جا کر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی اور بادشاہ کا خواب بتایا تعبیر کی درخواست کی حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے

خواب کے تعبیر دے دی وہ شخص واپس آیا اور درباریوں کو خواب کی تعبیر بتائی جس سے بادشاہ بہت متاثر ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو طلب

فرمایا جس کا آئندہ آیات میں ذکر آ رہا ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر دی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سات سال متواتر ایسے آئیں گے جن میں خوب پیداوار ہوگی اور پھر سات سال ایسے آئیں گے جن میں قحط ہوگا یہ قحط کے سات سال گزشتہ سالوں کی جمع شدہ پیداوار کو کھا جائیں گے سات موٹی گایوں اور سات ہری بالوں سے وہ سات سال مراد ہیں جو خوب ہرے بھرے ہوں گے اور خوب پیداوار کا زمانہ ہوگا اور سات دلی گایوں سے اور سوکھی ہوئی سات بالوں سے قحط کے سات سال مراد ہیں ان سات سالوں میں گزشتہ سات سالوں کا جمع کیا ہوا ذخیرہ سب ختم ہو جائے گا تھوڑا سا جو اگلی پیداوار کی تخم ریزی کے لئے چھوڑے رکھو گے وہی بچ جائے گا، حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف تعبیری بلکہ قحط کے سات سالوں کی معیشت پر قابو پانے کا طریقہ بھی بتا دیا اور فرمایا کہ پہلے سات سالوں میں جو لگ کر محنت اور کوشش کے ساتھ کھیتی کرو گے جب اس کھیتی کو کاٹو تو بس کھانے کی ضرورت بقدر ہی بالوں میں سے دانے کا لٹا باقی دانے بالوں میں ہی رہنے دینا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ بالوں کے اندر جو غلہ رہتا ہے اسے گھن نہیں لگتا کیڑا نہیں کھاتا۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ قحط کے سات سال گزر جانے کے بعد ایک سال ایسا آئے جس میں خوب بارش ہوگی اور اس کی وجہ سے کھیتاں بھی خوب ہوں گی اور باغوں میں بھی خوب پھل آئیں گے ان پھلوں میں انگور بھی ہوں گے جنہیں لوگ نچوڑ کر شراب بنا لیں گے بعض حضرات نے لفظ "مغصرون" کا معنی عام لیا ہے اور مطلب یہ بتایا ہے کہ انگوڑی نوٹیں نچوڑیں گے بلکہ دوسری چیزوں کو بھی نچوڑیں گے مثلاً زیتون کا تیل اور تل کا تیل نکالیں گے وغیرہ ذرا لیس گے وغیرہ ذرا لیس گے مطلب یہ ہے کہ پیداوار ہوگی با فراغت زندگی گزاریں گے۔

وَقَالَ الْمَلِكُ اٰتُونِي بِهِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ اَرْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسْئَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي

اور بادشاہ نے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لے آؤ جب قصہ یوسف کے پاس آیا تو یوسف نے کہا کہ تو اپنے آقا کے پاس جا پھر اس سے دریافت کر کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں

قَطَعْنَ اَيْدِيَهُمْ ۚ اِنَّ رَبِّيْ يَبْكِيْهِمْ عَلَيِّمْ ۝ قَالَ مَا خَطْبُكُمْ اِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهٖ ۝

نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے، یہ ایک میرا اب ان کے غریب کو خوب جانتے والا ہے، اس نے کہا کہ اسے عورتوں! تمہارا کیا واقعہ ہے جبکہ تم نے یوسف سے اپنی مطلب ہرادی کی خواہش کی، انہوں

قُلْنَ حَاشَ لِلّٰہِ مَا عَلِمْنَا عَلَیْہِ مِنْ سُوْءٍ ۚ قَالَتْ اَمْرَاۗتُ الْعَزِیْزِ الْاِنَّ حَضَرَہُ الْحَقُّ ۚ اَنَا رَاوَدْتُّہٗ

نے جواب میں کہا مائتھم ہم اللہ کی پائی جان کرتے ہیں، اور یہ ظلم ہماری کوئی بات نہیں کہ ہم یوسف کی طرف کوئی ہلکی سی مشرب کر سکیں، عزیز کی بیوی نے کہا اس وقت تو ظاہر ہو گیا تھا کہ اسے اپنے مطلب

عَنْ نَفْسِهٖ وَاِنَّہٗ لَبِنَ الضَّٰلِقِیۡنَ ۝ ذٰلِكَ لَعِلَّہُمْ اَنۢیْ لَّمْ اَخۡنَہٗ بِالْعِیۡبِ ۚ وَاَنَّ اللّٰہَ لَا یَهْدِیۡ کِیۡدَ الْخٰلِیۡفِیۡنَ ۝

ہماری کیلئے، چھٹا اور بنے ٹک دو سے لوگوں میں سے ہے یہ اس لئے کہ وہ جان لے کر میں نے اسے چھپے انکی خباثت نہیں کی اور باشبہ اللہ خباثت کرتا ہوں کے غریب کو نہیں چلے دیتا

بادشاہ کا حضرت یوسف علیہ السلام کو طلب کرنا اور آپ علیہ السلام کا تحقیق حال کے بغیر

جیل سے باہر آنے سے انکار فرمانا

جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر دے دی اور جو شخص تعبیر پوچھنے کے لئے آیا تھا اس نے واپس جا کر تعبیر بتا دی تو لوگوں کی سمجھ میں بات آگئی اور بادشاہ نے سمجھ لیا کہ واقعی یہ تعبیر بتانے والا کوئی صاحب علم ہے جو تعبیر خواب کے فن میں ماہر ہے اس نے

صرف تعبیر ہی نہیں دی بلکہ معیشت پر قابو پانے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ پہلے سات سال کی پیداوار کو محفوظ رکھنا اور انوں کو بالوں کے اندر ہی رہنے دینا تاکہ اسے کھرا نہ کھا جائے اس پر بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کا شوق ہوا اس نے آدمی بھیجا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بادشاہ کی خواہش کا اظہار کر دیا اور یوں کہا کہ بادشاہ نے آپ کو کیا ہے اور طلب کیا ہے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت تک جیل سے نہ نکلوں گا جب تک یہ بات صاف نہ ہو جائے کہ مجھے جس واقعہ کی وجہ سے جیل میں ڈالا گیا ہے اس واقعہ میں کس کا قصور تھا قاصد سے کہا تو واپس جا اور بادشاہ سے تحقیق کر کہ جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے ان سے دریافت کرے کہ اس موقع پر اصل صورت حال کیا تھی ان کا قصور تھا یا میرا قصور تھا (عزیز مصر کی بیوی نے تو خواہش ظاہر کی ہی تھی دوسری عورتیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھ کر ان پر رنجھ گئی تھیں) بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تلمیق کرنے لگی تھیں تو اپنی سردار کی بات مان لے، اور بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان میں سے ہر عورت حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلانے لگی اور دعوت دینے لگی (کافی روح المعانی ص ۳۳۵ ج ۱۲) جب حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ بات سن کر قاصد واپس آیا اور اس نے بادشاہ سے حضرت یوسف کی بات نقل کر دی تو اس نے عورتوں سے پوچھا کہ صحیح صورت حال بتاؤ وہ کیا واقعہ ہے جس میں تم یوسف کی طرف مائل ہو رہی تھیں اور انہیں پھسلا رہی تھیں؟ ان عورتوں نے جواب دیا ہم نے یوسف میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی جس کی وجہ سے ان کی طرف کوئی برائی منسوب کر سکیں، اگر ہم کوئی ایسی بات کہہ دیں جو حقیقت کے خلاف ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہم اپنی بات کو سچا بتانے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ یہ بات اللہ کے علم میں بھی ہے اللہ کا علم تو صحیح ہے ہم ایسی بات کہہ کر غلط بات اللہ کے علم کی طرف کیسے منسوب کریں؟ لفظ خاشا اللہ میں اسی مضمون کو بتایا ہے، جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی برأت ظاہر کر دی تو عزیز مصر کی بیوی بول پڑی کہ اس وقت حق ظاہر ہو گیا یوسف بے قصور ہے میں قصور وار ہوں میں نے ہی اسے اپنی طرف بلایا اور پھسلا یا تھا یوسف نے جو یہ کہا جیہی زَاوَدَ نَفْسِي غَنَ نَفْسِي (کہ اس عورت نے مجھے پھسلا یا) اس میں وہ سچا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہو گیا کہ شاہی دربار میں میری برأت اور عفت و عصمت عورتوں کے اپنے اقرار سے ثابت ہو چکی ہے تو فرمایا ذَلِكْ لِیَعْلَمَ اَنِّیْ لَمْ اَخْنُ بِالْعُتْبِ کہ میں نے جو جیل سے نکلنے میں دیر لگائی اور صورت حال کی تحقیق کرنے کے لئے بادشاہ کو آمادہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ عزیز مصر کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کے پیچھے اس کے گھر میں کوئی خیانت نہیں کی وَأَنَّ اللہَ لَا یَهْدِیَ الضَّالِّیْنَ اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب کو نہیں چلنے دیتا (چنانچہ عزیز مصر کی بیوی نے جو خیانت کی تھی تحقیق کرنے پر خود اس کے اپنے اقرار سے اس کا خائن ہونا ثابت ہو گیا)۔

(پارہ نمبر ۱۲)

وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِالسُّوءِ ۚ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۵۰﴾

اور میں اپنے نفس کو بری نہیں جانتا بلکہ اپنے نفس پر برائی کرنے کا خوب زیادہ حکم دیتا ہے۔ بجز اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے۔ بلکہ میرا رب بخور ہے رحیم ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بھی بری نہیں جانتا نفس انسانی کا کام یہ ہے کہ وہ بار بار برائی کا حکم دیتا ہے، ہاں جس پر اللہ رحم فرمائے وہ نفس امارہ کے شر سے بچ سکتا ہے بلکہ اس کا نفس ہی برائی کا حکم نہیں دیتا (وہوشان الانبیاء علیہم السلام) میرا کمال نہیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اس نے مجھے بچالیا چونکہ اپنی تعریف اور اپنا ترک کیا اچھی بات نہیں ہے اس لئے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی برائت ظاہر ہونے کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں جانتا، سورۃ غنم میں ارشاد ہے فَلَا تَزِرُ كَوْنًا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفَىٰ اپنے نفسوں کی پاک بازی بیان نہ کرو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس نے تقویٰ اختیار کیا ہے۔

فائدہ..... جب باو شاہ کا قاصدا آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خیل سے نکلنے میں جلدی نہیں کی بلکہ اس واقعہ کی تحقیق کرنے کی فرمائش کی جو عزیز مصر کے گھر میں پیش آیا تھا اور اس کی بیوی نے اپنی خطا کو حضرت یوسف علیہ السلام کے سر منڈھنے کی کوشش کی تھی، اس میں دو حکمتیں تھیں اول تو یہ کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا کام تبلیغ و اصلاح کا تھا جس شخص پر تہمت لگائی گئی ہو جب تک وہ صاف نہ ہو جائے اور تہمت کا جھوٹا ہونا ظاہر نہ ہو جائے اس وقت تک لوگوں میں تبلیغ مؤثر نہیں ہو سکتی لوگ کہیں گے کہ وہ میاں تم ہمیں تبلیغ کرتے ہو اور تمہارا اپنا یہ حال ہے۔

یوں تو ہر مسلمان کو اپنی ذات کو گناہوں سے اور شکوک و شبہات سے دور رکھنا اور مواضع تہمت سے بچ کر رہنا چاہئے اور اگر کوئی تہمت لگ جائے تو جہاں تک ممکن ہو اپنی صفائی کی کوشش کی جائے کیونکہ مطعون اور متہم ہو کر رہنا کوئی کمال کی چیز نہیں ہے اور نہ کوئی محمود چیز ہے خاص کر جو لوگ دین واری میں مشہور ہیں اور بالخصوص وہ لوگ جو دعوت کا کام کرتے ہیں تعلیم و تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں انہیں اپنی پوزیشن صاف رکھنی چاہئے اگر کوئی شخص تہمت لگا دے تو اس کی تردید کرے اور ایسی تدبیر کرے کہ لوگوں کے سامنے اس کی ذات مطعون اور متہم نہ بنی رہے بہت سے لوگوں کو اس طرف توجہ نہیں رہتی وہ کہتے ہیں کہ اجی لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے جھوٹا اپنے جھوٹ کی سزا پالے گا ہمیں تردید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ان لوگوں کی غلطی ہے کیونکہ اول تو عوام الناس کی خیر خواہی کے جذبہ کے خلاف ہے لوگوں کو غیبت اور تہمت میں مبتلا رکھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ مطعون اور متہم ہوتے ہوئے لوگوں کے پاس دینی بات لے کر جاتیں گے تو وہ اثر نہ لیں گے اپنا فائدہ بھی اسی میں ہے کہ اپنی حیثیت کو صاف ستھری رکھیں اور دوسروں کا بھی فائدہ اسی میں ہے کہ وہ غیبت سے محفوظ رہیں اور انہیں دینی کی طرف سے جو بات چاہئے اسے قبول کرنے میں پس و پیش نہ کریں حضرات معلمین مصلحین مرشدین مبلغین کو اس طرف زیادہ توجہ کرنی چاہئے۔

دوسری حکمت یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور بڑا مرتبہ عطا فرمائے گا خواب میں گیارہ ستاروں اور

چاند سورج کا ان کو سجدہ کرنا اور بھائیوں نے جب انہیں کنوئیں میں ڈال دیا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر وحی کا آنا کہ یہ بات تم انہیں بتاؤ گے اس سے ظاہر تھا کہ انہیں دنیا میں بھی کوئی بڑا اعزاز ملے گا لیکن ساتھ ہی ان پر تہمت بھی لگ گئی تھی۔ انہوں نے مناسب جانا کہ میری حیثیت کو جو دھبہ لگایا گیا ہے وہ دھبہ دور ہو جائے بادشاہ جو بار بار ہے یہ اعزاز ملنے کا پیش خیمہ معلوم ہوتا ہے لہذا جب موقع مل رہا ہے تو اپنی حیثیت کو صاف کر دینا چاہئے تاکہ عہدہ ملنے کے بعد جن لوگوں کو واسطہ پڑے ان کے دلوں میں یہ تکرر نہ آئے کہ اچھا یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں ایسا ایسا مشہور ہے جب کسی عہدہ والے کے پاس میں عوام میں اس طرح کی بات پھیلی ہوئی ہو تو صاحب عہدہ کے دل میں کبھی تکرر رہتا ہے اور موضوعہ کے ادا کرنے میں ہشاشت نہیں ہوتی۔

یہاں ایک حدیث کا مضمون بھی سامنے رکھنا چاہئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں جیل میں اتنی مدت رہا ہوتا جتنی مدت یوسف جیل میں رہے پھر میرے پاس قاصد آتا تو میں اس کی بات مان لیتا (یعنی اس وقت جیل سے نکل کر اس کے ساتھ چلا جاتا) (رواہ البخاری ج ۱ ص ۳۷۸)

رسول اللہ ﷺ نے ایسا کیوں فرمایا؟ اس کے بارے میں بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ علی سبیل التواضع ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ فضیلت جزئی ہے۔ حاشیہ بخاری (ج ۹ ص ۴۷۹) میں شاہ اہل حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ آپ نے تبلیغ کے شوق شدید میں ایسا فرمایا تعی آپ کا مطلب یہ تھا کہ میں جیل سے جلدی نکل کر توحید کی دعوت میں اور احکام الہی کے پہنچانے میں لگ جاتا اور آگے پیچھے کچھ نہ دیکھتا۔

وَقَالَ الْمَلِكُ اَنْتُوْنِیْ بِہٖ اَسْتَخْرِصُہٗ لِنَفْسِیْ ۚ فَلَمَّا کَلَّمَتْہٗ قَالَ اِنَّکَ الْیَوْمَ لَدِیْنَا مَکِیْنٌ

اور بادشاہ نے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس انہوں میں اسے خالص اپنے لئے رکھوں گا پھر جب ان سے بات کی تو کہا ہے شک آج تم ہمارے پاس باعزت

اٰمِیْنٌ ۝۵۰ قَالَ اَجْعَلْنِیْ عَلٰی خَزَآئِنِ الْاَرْضِ ۚ اِنِّیْ حَفِیْظٌ عَلَیْہِمْ ۝۵۱ وَکَذٰلِکَ مَکَّنَّا لِیُوسُفَ

بومستتر آدق :- یوسف نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کرو وہ میں ان کی حفاظت کرنے والا ہوں چنانچہ ۱۱۱۰ ہوں اور ہم نے اسی طرح یوسف کو

فِی الْاَرْضِ ۚ یَتَّبِعُوْا مِنْہَا حَیْثُ یَشَآءُ ۚ نَّصِیْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَآءُ ۚ وَلَا نُنْصِیْعُ اَجْرَ الْحَسَنِیْنَ ۝۵۲

زمین میں با اختیار بنا دیا اس میں جہاں چاہے رہے ہم جسے چاہیں اپنا رحمت پہنچا دیں اور ہم اچھے کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔

وَلَا جَعَرَ الْاٰخِرَۃَ خَیْرَ لِّلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ کَانُوْا یَتَّقُوْنَ ۝۵۳

اور البتہ آخرت کا ثواب ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو ایمان لائے اور تقویٰ اختیار کرتے تھے۔

بادشاہ کا آپ کو دوبارہ طلب کرنا اور معاملہ کی صفائی کے بعد آپ کا بادشاہ کے پاس پہنچنا

اور زمین کے خزانوں کا ذمہ دار بننا

مصر کے بادشاہ نے اپنے خواب کی تعبیر سننے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلانے کی فرمائش کر دی تھی اور اس مقصد کے لئے قاصد کو ان کے پاس جیل میں بھیج دیا تھا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت تک جیل سے نکلنا گوارا نہ فرمایا جب تک عزیز کی بیوی کی

لگائی ہوئی تہمت سے برأت نہ ہو جائے اسی لئے قاصد سے فرمایا کہ جاؤ اپنے آقا سے کہو کہ معاملہ کی تحقیق کرے اور عورتوں سے پوچھتے کہ صحیح صورت حال کیا ہے؟ بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی برأت ظاہر کر دی عزیز کی بیوی بھی اقراری ہو گئی کہ میرا قصور تھا یوسف کا قصور نہیں تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں رہنے کی کوئی وجہ نہ تھی، لہذا جب بادشاہ نے دوبارہ قاصد بھیجا تو اس کے ساتھ تشریف لے آئے بادشاہ نے اول تو خواب کی تعبیر مل جانے کی وجہ سے اور پھر تعبیر میں معیشت کے انتظام کی طرف جو اشارہ فرمایا تھا اس کے جان لینے سے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اس حوصلے سے کہ میں بات کی صفائی ہونے تک جیل سے نہیں جاؤں گا یہ سمجھ لیا کہ یہ شخص کوئی بڑا عالم بھی ہے تعبیر خواب میں ماہر بھی ہے اور متقی اور صابر بھی ہے اور ہمت اور حوصلہ والا بھی ہے لہذا اسے اپنے پاس بلانا چاہئے اور اپنے مشوروں اور انتظامی امور میں اس کو خاص درجہ دینا چاہئے، اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لے کر آؤ میں اسے خاص اپنے ہی لئے مقرر کر لوں گا جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے اور بادشاہ مصر سے ملاقات ہوئی تو آپس میں گفتگو ہونے لگے اس گفتگو سے بادشاہ کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی اور زیادہ قیمت وقعت بڑھ گئی اسے جو اپنے خواب کی تعبیر پہنچی تھی اس میں یہ بتایا تھا کہ اول کے سات سال سرسبز اور شادابی کے ہوں گے اور اس کے بعد والے سات سال ایسے ہوں گے جن میں قحط پڑے گا اس کے لئے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے مشورہ کیا آپ نے فرمایا اول کے سات سالوں میں خوب زیادہ کاشت کرانے اور غلہ اگانے کی طرف توجہ دی جائے اور جو پیداوار ہو اس میں سے بقدر ضرورت ہی کھائیں بچیں اور جو باقی بچے اسے محفوظ رکھیں اور یہ پہلے بتا چکے تھے کہ غلہ کو بالوں سے نہ نکالیں اسے انہیں میں رہنے دیں اور اسی طرح اس کو ذخیرہ بنایا جائے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ یہ قحط صرف تمہارے ہی ملک میں نہیں آسے گا دوسرے ملکوں میں بھی ہوگا وہاں کے حاجت مند غلہ لینے کے لئے آپ کے پاس آئیں گے ذخیرہ شدہ غلہ سے ان کی مدد بھی کریں اور تھوڑی بہت قیمت بھی ان سے وصول کریں اس طرح سے سرکاری خزانہ میں بھی مال جمع ہو جائے گا اور لوگوں کی مدد بھی ہو جائے گی۔ شاہ مصر اس مشورہ سے بہت خوش اور مطمئن ہو لیکن ساتھ ہی اس نے یہ بھی سوال کیا کہ اس منصوبہ پر کیسے عمل ہوگا اور کون اس کے مطابق عمل کر سکے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا اِخْلَعْ نَعْلَيْ عَلٰی خِزَانَتِي الْاَوْضَحُ کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے اِنِّیْ حَفِیْظٌ عَلَیْہِمْ بلاشبہ میں حفاظت کرنے والا ہوں جاننے والا ہوں، چونکہ مالیات کا انتظام کرنے میں ایسی بیدار مغزی کی ضرورت ہے جس سے مال کی حفاظت ہو سکے چور بھی نہ لے سکیں اور نیچے کے لوگ بھی بیچارہ نہ لے سکیں اور بے وقت نہ ملے اور بے ضرورت بھی خرچ نہ کیا جائے اس لئے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں حفاظت کرنے والا ہوں اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ میں علیم ہوں یعنی حفاظت کے طریقے بھی جانتا ہوں خرچ کرنے کے مواقع سے بھی باخبر ہوں حساب کتاب سے بھی واقف ہوں وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِی الْاَوْضَحِ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں (یعنی سرزمین مصر میں) با اختیار بنادیا یَتَوَلَّوْا مِنْہَا حَیْثُ یَشَآءُ (وہ اس میں جہاں چاہے اپنا رہنا سہنا کرے) نَصِیْبُ بَرٍّ حَسَبًا مِّنْ نَّشَآءٍ (ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیں) اللہ تعالیٰ کی رحمت جسے شامل حال ہو جائے وہ کیسی ہی مصیبت میں ہو مصیبت سے نکل کر اچھے رتبہ پر پہنچ جاتا ہے جب اللہ کی طرف سے کسی کے بلند کرنے کا فیصلہ ہو تو کوئی چیز اسے آڑے نہیں آسکتی اور مان نہیں بن سکتی وَلَا نَضِیْعُ اٰخِرَ الْمُحْسِنِیْنَ (اور ہم اچھے کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے) محسنین کو دنیا میں بھی نواز دیتے ہیں اور آخرت میں بھی وَلَا جُزْءُ الْاٰخِرَةِ خَیْرٌ لِّلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا یَتَّقُوْنَ (اور البتہ آخرت کا ثواب ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو ایمان لائے اور تقویٰ اختیار کرتے تھے) اس میں یہ بتادیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ محسنین کو جو کچھ انعام عطا فرماوے بلاشبہ وہ اپنی جگہ انعام ہے لیکن آخرت کا ثواب اہل ایمان اور اہل تقویٰ کے لئے بہتر ہے، اسی کا طالب رہنا چاہئے۔

حضرت یوسف علیہ السلام منظم مالیات اور منظم معاشیات تو بنایا دیئے گئے تھے جیسا کہ قرآن مجید کے سیاق سے معلوم ہو مفسرین نے لکھا ہے کہ دیگر امور سلطنت بھی بادشاہ نے ان کے سپرد کر دیئے تھے اور خود گوشہ نشین ہو گیا تھا۔

یہاں مفسرین کرام نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ اصولی بات یہ ہے کہ خود سے عہدہ کا طالب نہ ہونا چاہئے اور جو شخص عہدہ کا طالب ہو اسے عہدہ نہ دیا جائے احادیث شریفہ میں اس کی تصریح وارد ہوئی ہے۔ حضرت عبدالرحمنؓ نے اس سہرہ ۱۱۱۱ھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ امیر بننے کا سوال نہ کرنا کیونکہ اگر تیرے سوال کرنے پر امارت تیرے سپرد کر دی گئی تو تو اس کے سپرد کر دیا جائے گا (یعنی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تو جانے اور وہ جانے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیری مدد نہ ہوگی) اور اگر تجھے بغیر سوال کے امارت دے دی گئی تو اس پر تیری مدد کی جائے گی۔ (رواہ البخاری)

اور ایک حدیث میں ہے (جس کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ ہیں) کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا انا والله لا نولی علی هذا العمل احدا ساله ولا احدا حوص علیہ (اللہ کی قسم ہم اپنے کام پر ایسے شخص کو نہیں لگاتے جو اس کا سوال کرے یا اس کی حرص کرے) (رواہ البخاری) جب مسئلہ اس طرح ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے لئے عہدہ کا مطالبہ کیوں فرمایا؟ حضرات علمائے کرام نے اس سوال کا یہ جواب دیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عامۃ الناس کی خیر خواہی کے لئے عہدہ کا سوال کیا انہیں معلوم تھا کہ سات سال تک ایک زبردست قحط آنے والا ہے جب عام قحط پڑتا ہے تو لوگوں کی بری حالت ہوتی ہے ایک دوسرے پر رحم نہیں کھاتے اپنے بچوں تک کو بیچ کر کھاتے ہیں، بادشاہ کا فرہے اس کا عمل بھی کافر ہے قحط کا سامنا ہے اس میں بڑے انتظام کی ضرورت ہے کافروں سے امید نہیں جو غریبوں پر رحم کھائیں اور کوئی ایسا شخص سامنے نہیں جو حدیث کا انتظام سنبھال سکے۔ لہذا انہوں نے اس خدمت کے لئے اپنی ذات کو پیش کر دیا یہ تو ٹھیک ہے کہ عام حالات میں خود سے عہدہ طلب نہ کیا جائے اور جو عہدہ طلب کرے اسے نہ دیا جائے لیکن جہاں کہیں ایسی صورت پیش آجائے کہ مبتلی بہ محسوس کرے کہ میرے علاوہ فرائض کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے اور اللہ کے دیئے ہوئے علم کے ذریعہ میں اس کام کو انجام دیتا رہوں گا۔ تو ایسے شخص کے لئے نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ واجب ہے کہ عہدہ کی ذمہ داری خود سنبھال لے اور آگے بڑھ کر لے لے، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا تھا اور انتظام کے لئے جس ہوشمندی کی ضرورت ہے وہ بد بدہ تمام موجود تھی اور ساتھ ہی وہ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے جس سے انہیں ہر وقت اللہ کی مدد کی امید تھی اور عہدہ پر فائز ہو کر تو حید کی اشاعت اور تبلیغ حق کا راستہ کھلنے کا بھی بہت اچھا موقع تھا اس لئے انہوں نے نہ صرف یہ کہ عہدہ قبول فرمایا بلکہ خود سے اس کا بار اٹھانے کی پیش کش کر دی اور بادشاہ کو مطمئن کرنے کے لئے اِنِّیْ حَفِیْظٌ عَلَیْہِمْ بھی فرمادیا، اس سے معلوم ہوا کہ اپنا علم و فضل کسی ضرورت سے ظاہر کیا جائے تو یہ جائز ہے بشرطیکہ اس میں حفظ نفس نہ ہو اور تزکیہ نفس مقصود ہو۔

یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ کافر کی طرف سے عہدہ قبول کرنا اور کافر کی حکومت کا جز و بننا حضرت یوسف نے کیسے گوارا فرمایا جبکہ کافر حکومت کا رکن بننے میں قوانین کفریہ کو بڑا شت کرنا بلکہ ان کو نافذ کرنا پڑتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ذمہ مالیات کا انتظام لیا تھا اور انہیں اختیار دیا گیا تھا کہ اپنی صوابدید کے مطابق انتظام کریں اور غلہ تقسیم کریں اپنے متعلقہ عہدے میں خود مختار ہونے کی صورت میں قوانین کفریہ اور مظالم سلطانیہ کے نافذ کرنے کے لئے مجبور نہ ہوا اپنا مفوضہ کام انجام دیتا رہے ایسی صورت میں کافروں کی طرف سے عہدہ قبول کرنے میں عدم جواز کی کوئی حینہ نہیں۔ قال صاحب الروح ج ۱۳ ص ۵ کو فیہ دلیل علی جواز مدح الانسان نفسه بالحق اذا جهل امره وجواز طلب الولاية اذا كان الطالب ممن يقدر علی اقامة العدل واجواء احکام

الشريعة وان كان من يد الجائر والكافر وربما يجب عليه الطلب اذا توقف على ولايته اقامة واجب مثلاً و كان
معيها لذلك (یعنی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر لوگ کسی آدمی کی فوجیوں سے ناواقف ہوں تو اس کے لیے اپنی مدد کرنا اور
لوگوں کے سامنے اپنی فوجیوں کا اظہار کرنا جائز ہے اور یہ کہ اگر کوئی شخص عدل کے قیام اور احکام شریعہ کے نفاذ پر قادر ہو تو اس کے لیے مہمد
طلب کرنا جائز ہے خواہ ظالم یا کافر ہی سے طلب کرنا پڑے۔ بلکہ بعض اوقات تو عہد طلب کرنا اور اس کا سوال کرنا واجب ہو جاتا ہے جیسا
کہ مثلاً کسی واجب کا قیام خاص اس کو عہد ملنے پر توقف ہو اور وہ سمجھتا ہو کہ میرے علاوہ کوئی اس فرض کو پورا نہ کر سکے گا تو ایسی صورت میں
اس کے لیے عہد طلب کرنا واجب ہے) وقال النسخ في المدارك (ج ۲ ص ۲۷۷) وانما قال ذلك ليتوصل الى امضاء
احكام الله واقامة الحق وبسط العدل والتمكين مما لا جلد بعث الانبياء الى العباد ولعلمه ان احدا غيره لا يقوم
مقامه في ذلك فطلبه ابتغاء وجه الله لا لحب الملك والدنيا قالوا وفيه دليل على انه يجوز ان يتولى الانسان
عمالة من يد سلطان جائز وقد كان السلف يتولون القضاء من جهة الظلمة وقيل كان الملك يصدر عن رايه ولا
يعترض عليه في كل مساري و كان في حكم التابع له (یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے عہدے کی طلب اس لئے کی
تاکہ وہ ملک میں احکام الہیہ کا اجرا کریں، حق کو قائم کریں، عدل کا بول بالا کریں اور ان مقاصد کی تکمیل کریں جن کے لیے انبیاء کرام
مبعوث کئے جاتے ہیں۔ نیز وہ جانتے تھے کہ ان کے علاوہ کوئی اور شخص ان فرائض کو پورا نہ کر سکے گا۔ اس لئے انہوں نے اتفاقاً کی رضا
جوئی کے لیے مہمد طلب کیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ظالم بادشاہ کا کارکن بننا اور اس کے تحت کام کرنا جائز ہے۔ چنانچہ سلفہ صحابین
ظالم بادشاہوں کی طرف سے عہد و فضا قبول کرتے رہے ہیں۔ کہا گیا کہ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کے رائے کے مطابق فیصلے کرتا تھا اور
وہ ان کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا تھا۔) و یا کہ وہ ان کا تابع تھا۔)

يُوجَاءُ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۝ وَلَمَّا جَاهَزَهُمْ

اور یوسف کے بھائی آئے سو وہ ان کے پاس اندر چلے گئے سو یوسف نے انہیں پہچان لیا اور وہ انہیں نہیں پہچان رہے تھے اور جب یوسف نے انہیں سمان تیار

يَجْهَازُهُمْ قَالَ اتُّتُونِي بِأَخٍ لَّكُمْ مِّنْ أَبْنَائِكُمْ ۖ أَلا تَرُونَ أَنِّي أُؤْتِي الْكَيْلَ وَأَنَا

کر دیا تو فرمایا کہ تمہارا جو ایک آپ شریک بھائی ہے اسے میرے پاس لے آنا کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں سب سے

خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ۝ فَإِنْ لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ ۝ قَالُوا

زیادہ بہتر انسان نہ ہوں گے۔ (۱۱) ہوں سو اگر تم اس بھائی کو میرے پاس نہ لائے تو تمہارے لئے میرے پاس کوئی ناپ نہیں ہے جو میں تمہیں ناپ کر دوں اور میرے پاس مت آنا۔ (۱۲) بولیں

سَأُرْؤِدُ عَنْهُ أَبَاكَ وَإِنَّا لِلْعٰثِلُونَ ۝ وَقَالَ لِفَتْيَاهِ اجْعَلُوا بِصَاعَتِهِمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ

نے کہا ہم اس کے باپ سے اس کے بارے میں درخواست کریں گے اور انہیں چکاغذ دے کر دے گا اور یوسف نے اپنے خدمت گزاروں سے کہا کہ ان کی چٹائیوں کے کناروں میں رکھ دو اپنا گد

يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ

واپس آئے پس پہنچ جائیں تو اسے پہچان لیں شاید وہ پھر واپس آ جائیں پھر جب وہ اپنے باپ کے پاس آئے تو کہنے

قَالُوا يَا بَانَا مُنْعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسَلْنَا مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَفُظُونَ ﴿٥٠﴾

لگے کہ اب جان ہمیں گھوڑنے کی ممانعت کر دینی گئی ہے سو آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ اکٹیں اور بلاشبہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔
قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنُتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ ۖ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا ۖ
ان کے والد نے کہا کیا میں اس پر تمہارا اعتبار کروں مگر جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی پر تمہارا اعتبار کر چکا ہوں، اللہ سب سے بہتر نگہبان ہے۔

وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٥١﴾

اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔

برادران یوسف کا غلہ لینے کے لئے مصر آنا اور سامان دے کر آپ کا یہ فرمانا کہ آئندہ اپنے

علاقائی بھائی کو بھی لانا اور ان کی پونجی ان کے کجاووں میں رکھوا دینا

سرسری و شادابی کے سات سال گزرنے کے بعد قحط آگیا یہ قحط صرف مصر ہی میں نہ تھا آس پاس کے علاقوں میں بھی تھا ملک شام بھی مصر کے ساتھ ملتا ہے یہاں بھی قحط تھا اور غلے کی ضرورت تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور بھائی سرزمین فلسطین میں رہتے تھے جو شام کا ایک حصہ ہے ان لوگوں کو بھی علم ہوا کہ مصر میں غلہ ملتا ہے اور حکومت کی طرف سے دیاجار بابے لیکن حکومت کا یہ دینا مفت میں نہیں ہے غلہ حاصل کرنے کے لئے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی مصر کے لئے روانہ ہو گئے ساتھ ہی مال بھی لیا تاکہ اس کے ذریعہ غلہ حاصل کر سکیں ووزمانہ اونٹوں پر سوار ہو کر سفر کرنے کا تھا یہ لوگ سفر کر کے مصر پہنچے پتہ چلایا کہ غلہ کہاں ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام غلہ تقسیم کرنے کے ذمہ دار تھے یہ لوگ غلہ حاصل کرنے کے لئے ان کی خدمت میں پہنچ گئے جہاں وہ اندر کے کمرہ میں تشریف رکھتے تھے تحفوں کے جو افسر اعلیٰ ہوتے ہیں وہ خود تو اشیاء و اجناس اپنے ہاتھ سے تقسیم نہیں کرتے ان کے کارندے ہی تقسیم کرتے ہیں لیکن منظوری افسر اعلیٰ ہی سے لی جاتی ہے کہ کس کو مال دیا جائے اور کس قدر دیا جائے اس لئے ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جانا پڑا جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو میرے بھائی ہیں یہ دس بھائی تھے جو پہلی والدہ سے تھے (حضرت یوسف علیہ السلام کا حقیقی بھائی بنیامین نامی ان کے ساتھ نہیں تھا) بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا انہیں اس کا گمان بھی نہ تھا کہ جسے ہم نے کنعان کے جنگل میں مصر کے قافلے کے کسی شخص کے ہاتھ بیچ دیا تھا وہ آج اتنے بڑے عہدہ پر ہوگا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی تدبیر سے ان سے یہ کہلوایا کہ ہمارا ایک بھائی اور ہے جسے ہم اپنے والد کے پاس چھوڑ آئے اور بعض حضرات نے یوں لکھا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے فی آدمی ایک ایک اونٹ غلہ بھر کر ان سب کو دے دیا تو انہوں نے کہا ہمارا ایک علاقائی (باپ شریک) بھائی ہے اس کو ہمارے والد نے اس وجہ سے پاس رکھ لیا اور ہمارے ساتھ نہیں بھیجا کہ ان کا ایک بیٹا گم ہو گیا تھا اس سے ان کی وابستگی ہوتی ہے اور تسلی ہوتی ہے اس لئے اس کا حصہ بھی دے دیا جائے یعنی ایک اونٹ کا غلہ زیادہ مل جائے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ہمارے قانون کے خلاف ہے جو شخص حاضر ہوتا ہے ہم اسی کو دیتے ہیں۔

برادران یوسف جب غلہ حاصل کر کے اپنے وطن کو واپس ہونے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آنا ہو تو اپنے علاقائی بھائی کو بھی بلے آنا دیکھو میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں سب سے زیادہ مہمان نوازی بھی کرتا ہوں تمہارا بھائی آئے گا تو ان شاء اللہ اس کو بھی

پورا حصہ دوں گا اور ساتھ یہ بھی فرمادیا کہ اگر تم اسے نہ لائے تو میرے پاس تمہارے نام کا کوئی غلہ نہیں اور تم میرے پاس بھی نہ پہنکنا، قحط کا زمانہ تو تھا ہی فی اونت جو غلہ ملا تھا اس کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ کتنے دن کام دے سکتا ہے دوبارہ آنے کی بہر حال ضرورت پڑے گی اس لئے انہوں نے کہا کہ ہم اس کے والد سے عرض معروض کریں گے اور انہیں راضی کریں گے اپنے بیٹے کو ہمارے ساتھ بھیج دیں اور یہ کام ہمیں ضرور کرنا ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے کارندوں سے فرمایا کہ یہ لوگ جو پونجی لے کر آئے ہیں جس کے ذریعے غلہ خریدا ہے ان کی اطلاع کے بغیر ان کے کبادوں میں رکھ دیں امید ہے کہ جب یہ لوگ اپنے گھر والوں کے پاس واپس پہنچیں گے اور سامان کھولیں گے تو یہ انہیں نظر آ جائے گا اور اسے پہچان لیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم غلے کی قیمت میں دے کر آئے ہیں جب اس پونجی کو دیکھیں گے تو امید ہے کہ پھر آئیں گے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر اس لئے لکھی کہ وہ کسی طرح پھر واپس آئیں اور اپنے بھائی کو بھی لے کر آئیں اول تو ان سے آنے کا وعدہ لیا کہ جس بھائی کو چھوڑ کر آئے ہو اسے آئندہ سفر میں لے کر آنا اور دوسرے یہ وعید بھی سنادی کہ اگر تم اس بھائی کو نہ لائے تو تم میں سے کسی کو اپنا حصہ نہ ملے گا تیسرے یہ کہ جو پونجی انہوں نے غلہ کی قیمت کے طور پر پیش کی تھی وہ انہیں کے سامان میں رکھوادی علمائے تفسیر نے فرمایا کہ یہ انہوں نے اس لئے کیا کہ انہیں اس کا یقین نہ تھا کہ ان کے پاس اس پونجی کے علاوہ مزید مال بھی ہوگا ممکن ہے مزید مال نہ ہو اگر یہ مال واپس چلا جائے گا تو اسی کو لے کر دوبارہ واپس آ سکیں گے اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ جب انہیں یہ خیال ہوگا کہ جس شخص نے ہمیں غلہ دیا اور پونجی بھی واپس کر دی وہ کریم انصاف ہے محسن ہے ایسے شخص کے پاس تو پھر جانا چاہئے، اور بعض حضرات نے ایک نکتہ اور نکالا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب حضرت والد صاحب کو یہ معلوم ہوگا کہ ہماری پونجی واپس آگئی ہے جو مصری خزانے میں داخل ہوئی چاہئے تھی اور اغلب ہے کہ بھول کر آگئی ہو بلذات حق بقدر دار رسید کے تقاضے کے مطابق وہیں پہنچانی چاہئے جہاں سے واپس آئی حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو یہ کہاں برداشت ہو سکتا تھا کہ کسی کا حق ان کی طرف رہ جائے؟ لہذا وہ اپنے بیٹوں کو دوبارہ ضرور بھیجیں گے اور اس طرح سے اپنے حقیقی بھائی بنیامین سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے جب بادشاہ کو یوسف علیہ السلام نے خود ہی مشورہ دیا تھا کہ قحط کے زمانے میں غلہ قیامت دیا جائے گا اور اس میں کوئی استثناء نہیں تھا تو پھر انہوں نے اپنے بھائیوں کو پونجی کیسے واپس کر دی؟ اس کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اتنی پونجی انہوں نے اپنے پاس سے شاہی خزانے میں جمع فرمادی، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ انہیں چونکہ اس بات کا یقین تھا کہ والد ماجد اس پونجی کو ضرور واپس بھجوادیں گے اس لئے ایک اعتبار سے ادھار دینا ہوا بالکل ہی بخش دینا نہ ہوا، بہر حال جو بھی صورت ہو، انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام پاک تھے معصوم تھے خیانت سے دور تھے انہوں نے جو بھی کیا ٹھیک کیا ہم تک ہر بات کا پیر بخفا ضروری نہیں۔

یہ لوگ غلہ لیکر واپس اپنے وطن پہنچ گئے اور اپنے والد سے کہا کہ بابا جی اس مرتبہ تو غلہ لے آئے ہیں لیکن جو شخص غلہ دینے کا مختار ہے اس نے ہمیں غلہ دینے کی پابندی لگا دی ہے اور بندش کر دی ہے ہاں صرف ایک صورت میں غلہ دینے کا وعدہ کیا ہے کہ ہمارا یہ بھائی بھی ہمارے ساتھ جائے لہذا آپ ہمارے اس بھائی (بنیامین) کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لا سکیں اس کے حصے کا تو غلہ ملے ہی گا ہمارے حصہ پر جو پابندی لگا دی گئی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی یہ بات ضرور ہے کہ آپ کو ہماری طرف سے اس کے بارے میں کوئی اندیشہ ہو سکتا ہے لیکن آپ بھروسہ رکھیں ہم اس کی حفاظت کریں گے، ان کے والد نے فرمایا کیا میں اس کے بارے میں تم پر ایسا ہی بھروسہ کروں جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تم پر بھروسہ کیا تھا؟ میں تم پر بھروسہ نہیں کروں گا، اب تو بس یہی کہتا ہوں کہ اللہ سب

سے بہتر حفاظت فرمانے والا ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے تمہارے اوپر میں بھروسہ نہیں کرتا اب جاؤ تو اسے لے جانا میں اسے اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ قال صاحب الروح استفہام انکارى الاکما امتنکم اى الاثما نا مثل اثنامى ایاکم علی اخیه یوسف من قبل و قد قلتم ایضا فى حقہ ما قلتم ثم فعلتم به ما فعلتم فلا ائق بکم ولا بحفظکم وانما افوض امرى الى الله (ص ۱۱ ج ۳) قلت و باعتبار ان لفظہ هل جاء ت للاستفہام الانکارى الذى يدل علی النفی جینی بحرف الاستثناء اى لا امکنم علیہ الاکما امتنکم علی اخیه من قبل و ذلك لم ینفعنى فکذلك لا ینفعنى الا ان و قدتر جمنا الایۃ بالحاصل فافہم۔

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْ قَالُوا يَا بَانَا مَا نَبْغِي هَذَا بِضَاعَنَا

اور جب انہوں نے سامان کو کھولا تو انہوں نے اپنی پونجی کو پایا کہ ان کی طرف واپس کر دی گئی ہے کہنے لگے کہ بانی اور ہمیں کیا چاہیے یہ ہماری پونجی ہے ہماری

رُدَّتْ اِلَيْهِمْ وَنَبِذْ اَهْلَنَا وَنَحْفُظْ اَخَانَا وَنَزِدَادُ كَيْلٍ بَعْبِرُ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ۝ قَالَ

طرف لوٹا دی گئی ہے اور ہم اپنے گھر والوں کیلئے لائیں گے اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لے آئیں گے، یہ غلہ توڑا سا ہے، انہوں نے کہا

لَنْ اُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَأْتِنَنِي بِهٖ اِلَّا اَنْتَ يَحَاطُّ بِكُمْ ۝

کہ میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کی طرف سے مضبوط عہد نہ دے دو کہ تم اسے ضرور لے کر آؤ گے مگر یہ کہ تم کو گھیر لیا جائے

فَلَمَّا اتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۝

سو جب انہوں نے اپنے والد کو پانا عہد دے دیا تو والد نے کہا کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔

برادرانِ یوسف کا اپنی پونجی کو سامان میں یا کر اپنے والد سے دوبارہ مصر کی درخواست کرنا

اور چھوٹے بھائی کی حفاظت کا وعدہ کرنا

باب بیٹوں کی باتیں ہو رہی تھیں کہ مصر میں غلہ لینے گئے تو وہاں سے غلہ تو لے آئے لیکن جو صاحب غلہ تقسیم کرتے ہیں انہوں نے آئندہ کیلئے یہ شرط لگا دی ہے کہ اپنے بھائی کو بھی لاؤ گے تو غلہ ملے گا ورنہ نہیں پھر جب سامان کی طرف متوجہ ہوئے سامان کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو پونجی وہاں غلہ کے عوض دی تھی وہ تو اپنے ہی سامان میں موجود ہے پونجی کو دیکھ کر کہنے لگے کہ ابا جان ہمیں اور کیا چاہئے ہم غلہ بھی لے آئے اور پونجی بھی واپس مل گئی ایسے کریم اور محسن آدمی کی طرف پھر جانا چاہئے لیکن شرط کے خلاف جانا بے فائدہ ہوگا لہذا بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ اس مرتبہ بھی جائیں اور غلہ لائیں اور جب بھائی کو ساتھ لے جانا ضروری ہے تو ہم بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک فرد زیادہ ہونے کی وجہ سے مزید ایک اونٹ کا بوجھ بھی لے آئیں گے کیونکہ بنیامین کے حصے کا بھی غلہ ملے گا جو غلہ اب لائے ہیں یہ تو ٹھوسا سا ہے یہ بدلہ ملے گا، جو جائے گا اور دوبارہ جانا ملے گا ان کے والد نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے مگر تمہارا بھروسہ کیا ہے تم اس کی حفاظت کا وعدہ تو کر رہے ہو لیکن میں اسے جب ہی تمہارے حوالہ کروں گا جبکہ اللہ کا نام لے کر خوب مضبوط عہد کر لوں تو قسم کھاؤ کہ اسے ضرور لاؤ گے اس پر انہوں نے قسم کھائی لہذا یعقوب علیہ السلام بنیامین کو بھیجے پر راضی ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہماری باتوں

پر نگہبان ہے وہ ہماری ان باتوں پر گواہ ہے لیکن ساتھ ہی الٰہی لحاظ رکھ کر بھی کہہ دیا جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے تو بھائی کی خوب حفاظت کرنا اور حفاظت میں کمی نہ کرنا لیکن اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ تم سب گھیرے میں آ جاؤ (تم سب ہی بلاگ ہو جاؤ یا اس کی حفاظت سے واقعہً عاجز ہو جاؤ تو اس پر میں کیا مؤاخذہ کر سکوں گا؟ مذہوری اور مجبوری پر تو مؤاخذہ نہیں ہو سکتا) اس میں یہ بات بتادی کہ مجبوری کی حالت مؤاخذہ سے مستثنیٰ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے یہ فرمایا تھا کہ اب تم پر بھروسہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے یوسف کے بارے میں تم پر بھروسہ کیا تھا اس بھروسہ کا انجام تو یہ ہوا کہ یوسف سے جدائی ہو گئی لیکن اب یوسف کے بھائی کو لے جانے کی ضرورت پڑی تو تمہارے وعدہ کا بھروسہ نہیں کروں گا صرف اللہ تعالیٰ ہی کی حفاظت میں دوں گا پھر جب سامان سے اونچی نکل آئی اور دوبارہ واپس لانے کے لئے مصر جانا مشورہ سے طے ہوا تو کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اتنی ضبط و نظم کھاؤ کہ اس کی حفاظت کرو گے، اس سے معلوم ہوا کہ بھروسہ صاف اللہ ہی پر تھا اور اللہ تعالیٰ ہی سے حفاظت کی امید تھی لہٰذا اسبابِ خفاہ کے طور پر بھائیوں سے بھی حفاظت کی قسم لے لی معلوم ہوا کہ اسبابِ ظاہر و اختیار کرنا تو کل علی اللہ کے منافی نہیں ہے۔

وَقَالَ يَبْنَی لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ ۖ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ

اور یعقوب نے کہا کہ اے میرے بیٹے! تم سب ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا اور مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ اور میں اللہ کے حکم

مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۚ وَلَمَّا

کو تم سے ذرا بھی نال نہیں سکتا، حکم صرف اللہ ہی کا ہے۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور چاہئے کہ بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کریں اور جب وہ اسی

دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ۚ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً

طرح داخل ہونے جیسے ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا تو اللہ کے حکم سے ذرا بھی انہیں کوئی چیز بچانے والی نہ تھی مگر یعقوب کے بھائی

فِي نَفْسٍ يَعْظُوْبٍ ۚ فَصَلَّاهَا ۚ وَآتَتْهُ لَذُوْعِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلٰكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ

میں ایک حاجت تھی جسے اس نے پورا کر لیا اور بلاشبہ وہ علم والے تھے اس وجہ سے کہ ہم نے انہیں سکھایا تھا اور لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹوں کو وصیت فرمانا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا

اور یہ کہنا کہ میں نے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ مصر کے لئے روانہ ہونے کے لئے تیار ہو گئے اپنے ساتھ بھائی کو بھی ساتھ لے لیا چلنے لگے تو ان کے والد نے کہا کہ اے بیٹو! تم سب ایک دروازے سے داخل مت ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، مفسرین نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ وصیت اس لئے فرمائی کہ یہ لوگ خوبصورت تھے ان کو نظر لگ جانے کا خطرہ تھا نیز ایک ہی باپ کے گیارہ بیٹے بحیثیت ایک جماعت کے کسی جگہ پہنچیں تو اس میں حسد کا بھی اندیشہ تھا اس لئے انہوں نے متفرق دروازوں سے داخل ہونے کی نصیحت اور وصیت فرمائی نظر کا لگ جانا حق ہے جیسا کہ احادیث صحیحہ میں وارد ہوا ہے بلکہ نظری سے کہنے کے لئے کوئی جائز تدبیر اختیار کر لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

برادران یوسف کا مصر پہنچنا اور ان کا اپنے سگے بھائی کو بتانا کہ رنج نہ کرنا میں تمہارا بھائی ہوں، پھر ان کو روکنے کے لئے کجاوہ میں پیانا رکھ دینا، یوسف علیہ السلام کے کارندوں کا چوری ہونے کا اعلان کرنا، اور برادران یوسف کا یوں فیصلہ دینا کہ جس کے کجاوہ میں پیانا لٹکے اسی کو رکھ لیا جائے

یہ گیارہ بھائی جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے جن میں بنیامین بھی تھے تو بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بنیامین کو پیش کر دیا اور کہا کہ لیجئے آپ کی شرط کے مطابق ہم اپنے سوتیلے بھائی کو بھی ساتھ لے آئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر دو آدمیوں کو ایک ایک کمرے میں ٹھہرا دیا اس آدمی پانچ کمروں میں ٹھہر گیا وہاں بھائی بنیامین بیچ گیا اس کو انہوں نے اپنے پاس ٹھہرایا، اور بنیامین سے فرمایا کہ میں تمہارا حقیقی بھائی ہوں، یہ لوگ اب تک جو عمل کرتے رہے ہیں جس سے تمہیں تکلیف پہنچی اسکے بارے میں رنجیدہ نہ دنا انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس سے صرف نظر کرو واللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہمیں اور تمہیں جمع فرما دیا بھائیوں کو اکرام کے ساتھ ٹھہرایا ان کو سامان دیا لیکن چپکے سے پانی پینے کا ایک برتن جس سے غلام پ کر دیتے تھے اپنے بھائی کے کجاوہ میں رکھ دیا جو لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے کارندے تھے غلام پ کر تھے ٹھہ انہوں نے دیکھا کہ وہ پیالہ غائب ہے جس سے غلام پاجاتا ہے انہیں پتہ نہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں قافلہ والوں میں سے کسی کے سامان میں رکھ دیا ہے ان لوگوں کو خیرانی ہوئی اور باز پرس کا بھی ذرہ وا لہذا ان میں سے ایک شخص نے بلند آواز سے پکار کر کہا کہ اے قافلہ والو تم تو چور ہو، یہ سنتے ہی برادران یوسف حیران رہ گئے انہیں اپنی اجتماعت کے کسی فرد کے بارے میں بھی چوری کرنے کا گمان نہ تھا لہذا وہ کہنے لگے کہ آپ لوگوں کی کیا چیز گم ہے جس کے بارے میں یہ اعلان ہو رہا ہے اور ہمیں مطمئن اور متہم کیا جا رہا ہے، ان لوگوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں بادشاہ کا پیانا نہیں مل رہا جس کے ذریعہ غلام پ کر دیا جاتا ہے اور جو شخص اس پیانا کو لے کر آئے ہم اسے ایک اونٹ بھر کر مزید غلام دیں گے جو ہماری گم شدہ چیز کے لانے کا اکرامیہ ہوگا۔ جس شخص نے گمشدگی کا اعلان کیا تھا اس نے یہ بھی کہا کہ یہ جھوٹا وعدہ نہیں ہے جو بھی شخص یہ پیانا لے کر آئے گا اسے واقعی انعام دیا جائے گا اور میں اس کا خالص انعام اور مددگار ہوں۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ بھلا ہم اور چوری؟ آپ لوگ خود ہی جانتے ہیں ہمارے طور طریق اور اعمال اور اخلاق کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم زمین پر فساد کرنے کے لئے نہیں آئے ہم بھلا چوری کہاں کر سکتے ہیں؟ نہ ہم پہلے سے چور ہیں اور نہ اب چوری کی ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے خدمت گزاروں نے کہا کہ اگر تفتیش اور تلاش کے بعد تم لوگ اپنی بات میں جھوٹے نکلے اور تمہارے پاس سے ہمارا گمشدہ پیانا برآمد ہو گیا تو بتاؤ اس کے چرانے والے کی کیا سزا ہوگی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے بھی کجاوہ میں وہ پیانا آئے اسی کو اس کے بدلہ میں رکھ لیا جائے یعنی اسے غلام بنالیا جائے اور ساتھ ہی کہ ذلک نجسوی المظہین کہہ کر یہ بھی بتا دیا کہ ہمارے دین اور شریعت میں چور کو سزا دینے کا بھی طریقہ ہے (کہ چور کو غلام بنا کر رکھ لیا جائے)۔

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ ۖ كَذَلِكَ

پھر یوسف نے اپنے بھائی کے خیل کی تلاش لینے سے پہلے دوسرے بھائیوں کے خیلوں کی تلاش لینے سے ابتدا کی، پھر اس پناہ کو اپنے بھائی کے خیل سے برآمد کر لیا ہم نے

كَذٰلِكَ يُؤَسِّفُ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ ۖ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ ۗ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ

یوسف کو اسی طرح تدبیر بتا دی ، بادشاہ کے قانون میں اپنے بھائی کو لے نہیں سکتے تھے مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم جسے چاہیں درجات کے

مَنْ يَّشَاءُ ۚ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿۱۰﴾

انتہا بہت بلند کرتے ہیں اور ہر جاننے والے سے اوپر زیادہ جاننے والا ہے۔

برادران یوسف کے سامان کی تلاشی لینا اور بنیامین کے سامان سے پیانہ نکل آنا

اور اس کو بہانہ بنا کر بنیامین کو روک لینا

جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے خود ہی کہہ دیا کہ جس کے سامان میں آپ لوگوں کا گمشدہ پیانہ نکل آئے اس کی ذات ہی کو اس کے بدلہ میں غلام بنالیا جائے اور یہ بھی کہہ دیا کہ ہم اسی طرح چور کو سزا دیا کرتے ہیں یعنی یہ اس شریعت کے مطابق ہے جس پر ہم چلتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامانوں کی تلاشی لینا شروع کر دی پہلے دوسرے بھائیوں کے کجاوہ کو دیکھا پھر جب اپنے حقیقی بھائی کے کجاوہ کو ٹٹولا تو اس میں سے پیانہ نکال لیا ، رکھا تو خود ہی تھا اور معلوم تھا کہ اس کے کجاوہ میں ہے لیکن پہلے اس میں ہاتھ نہ ڈالاتا کہ وہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ بیان کی آپس کی سازش ہے بنیامین کے کجاوہ سے پیانہ نکل آیا تو سب بھائی حیران رہ گئے یہ تدبیر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بتائی کیونکہ شاہ مصر کے قوانین میں کوئی ایسا قانون نہ تھا کہ چوری کرنے والے کو غلام بنا کر رکھ لیا جائے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دنیا اور آخرت میں درجات بلند فرمائے اور انہیں علوم عطا فرمائے انہی علوم میں سے ایک تدبیر یہ بھی تھی جو ان کے اپنے بھائی کو روک کئے کے لئے ان کے دل میں ڈالی وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ (اور علم والے کے اوپر علم والا ہے) مطلب یہ ہے کہ بڑے سے بڑے عالم کے مقابلہ میں کوئی ایسا ضرور ہے جو اس سے زیادہ علم رکھنے والا ہے اور جسے ساری مخلوق سے زیادہ علم ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ علم ہے۔

یہاں یہ اشکال ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کے رنج اور صدمہ کا کیوں احساس نہیں فرمایا وہ برس ہا برس سے خود حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے غم میں گھل رہے تھے تھوڑی بہت جو تلمی بنیامین سے تھی وہ بھی ختم ہوئی انہیں مزید تکلیف پہنچانے کی کیسے ہمت ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پروگرام اپنے والدین اور بھائیوں کو جلد ہی بلانے کا تھا اور بھائی کو روک لینا اس لئے تھا کہ والد ماجد ان دونوں کو تلاش کرنے کے لئے بھیجیں اور یہ لوگ تیسری بار پھر آئیں اگر بھائی کو نہ روکے تو ممکن تھا کہ پھر والد کے بھیجنے پر بھی یہ لوگ نہ آتے کیونکہ یوسف علیہ السلام کو یہ لوگ مردہ کہہ ہی چکے تھے اب کم از کم ایک بھائی کی تلاش کرنا تو لازم ہی تھا الا محالہ انہیں اپنے والد کے فرمان پر تیسری بار آنا پڑا جیسا کہ آئندہ رکوع میں اس کا ذکر آ رہا ہے ، یہاں بعض حضرات نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ آزاد کو غلام بنانا کیسے درست ہوا؟ یہ سوال کوئی وزنی نہیں ہے کیونکہ حقیقی غلام نہیں بنایا تھا صرف روکے کا بہانہ تھا پھر یہ استرقاق شریعت یعقوبی کے مطابق تھا جو اس زمانہ میں شریعت اسلامیہ تھی جسے ان کے بھائیوں نے كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُطِيعِينَ کہہ کر ظاہر کر دیا تھا ، اور ممکن ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس شریعت پر تھے اس میں بھی چور کا استرقاق جائز ہو ، واللہ تعالیٰ اعلم۔

بعض حضرات نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ اپنی ضرورت سے دوسرے کو چوری کا الزام لگانا کیسے درست ہوا؟ جو شخص بری ہوا اسے الزام

لگانا۔ عاصی کبیرہ میں سے ہے اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے الزام نہیں لگایا انہوں نے تو صرف کہا وہ میں پیانا رکھ دیا تھا البتہ کارندوں نے پیالہ نہ پا کر چوری ہونے کا اعلان کر دیا ان لوگوں نے بھی اپنے خیال میں الزام نہیں لگایا تھا بلکہ حالات کے اعتبار سے انہیں یقین تھا کہ انہیں میں سے کسی نے کسی شخص نے پیانا رکھ لیا ہے لیکن یہ اشکال پھر بھی باقی رہ جاتا ہے کہ یہ تو معلوم ہی تھا کہ پیانا رکھنے کے بعد جب برآمد ہوگا تو چھوٹے چھوٹے پر پوری طرح چوری کرنے والی بات کہ جس نے اور اس طرح اس کی بابت وہی ہوگی بعض حضرات نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ بنیامین اپنے بھائیوں کے ساتھ رہنے سے ایسے نگاہ نگاہ تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رو جانے کے لئے چوری کے الزام میں گرفتار ہونا تک گوارا کر لیا اور دونوں بھائیوں کے مشورے سے ایسا ہوا۔

یہاں یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ چونکہ اس الزام کی حقیقت جلد ہی کھل جانے والی تھی اور آئندہ سب بات کارا ہو جائے والا تھا کہ انہوں نے چوری نہیں کی تھی بلکہ یہ ان کے روکنے کے لئے ایک تدبیر کی گئی تھی تو اس الزام کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے بھائی کو روکنا راستہ بھی ٹھیک آیا اور پھر وہ الزام جلد ہی دفع بھی ہو گیا واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

قَالُوا اِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهِ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاسْرِهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ

برادران یوسف کہنے لگے کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا بھائی بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں چھپایا اور اس کو

يُبْدِيهَا لَهُمْ ۚ قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا ۚ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ ۝۱۱ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ اِنَّا

ظاہر نہیں کیا، کہا کہ تم زیادہ برے ہو اور اللہ ہی خوب جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو، وہ کہنے لگے کہ اب مزید اس کے

لَا اَبَا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدًا مِمَّا مَكَانَهُ ۚ اِنَّا نُرِيكَ مِنَ الْبُحْسِيْنَ ۝۱۲ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ

والہ ہیں جو زیادہ بڑے ہیں وہ آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیجئے یا شبہ ہم آپ کا چھپاتا ہے نہ کہ انہوں میں سے دیکھتے ہیں یوسف نے کہا کہ میں

اِنْ تَاْخُذْ اِلَّا مَن وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَكَ ۚ اِنَّا اِذَا اَظْلَمُوْنَ ۝۱۳

اس سے پناہ دے کہ جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی، اس کے سوا کسی دوسرے کو پکڑ لیں، اگر ایسا کریں تو یا شبہ ہم پر ظلم کرنے والے ہو جائیں گے۔

برادران یوسف علیہ السلام کا درخواست کرنا کہ بنیامین کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے

اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب دینا

جب بنیامین کے گناہ سے پیالہ برآمد ہو گیا تو بنیامین کو سخت مذمت ہوئی، کچھ تو خدا اور کچھ نفلت مٹانے کا جذبہ کہنے لگا اگر اس نے چوری کی ہے تو کون سے تعجب کی بات ہے اس کا بھائی بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے اس بھائی سے حضرت یوسف علیہ السلام مراد ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کی بات سن لی جس میں ان کی ذات پر حملہ تھا لیکن ان کی بات کا جو جواب دینا تھا اسے زبان پر نہ لائے البتہ اپنے دل ہی میں کہا کہ تم اسے اور اس کے بھائی کو چور بتا رہے ہو حالانکہ تم چوری کے درجہ سے اور بھی زیادہ برے ہو، ہم دونوں بھائیوں نے تو چوری کی ہی نہیں لیکن تم نے اعتبار کام کیا کہ آدمی غائب کر دیا، یعنی مجھے باپ سے چھپا دیا اور بہانہ کر کے ان کے پاس سے لے آئے پھر ان کے پاس واپس نہ لے گئے اور چند روز ہم کے غرض آزاد کو غلام بنا کر بیچ دیا یہ تو دل میں کہا اور علانیہ طور پر فرمایا

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ کہ اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے جو کچھ تم بیان کرتے ہو۔

حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف جوان کے بھائیوں نے چوری کی نسبت کی اس کے بارے میں صاحب روح المعانی نے پانچ قول نقل کئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ دسترخوان سے کھانا لے کر چھپا لیتے تھے اور فقہاء کو دے دیتے تھے اسی کو بھائیوں نے چوری بنا لیا ممکن ہے ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو، اسرائیلی روایات میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا علامہ قرطبی نے (ص ۳۲۹ ج ۴) ایک قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ چوری کا کوئی قصہ تھا یہی نہیں ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات بالکل بی جھوٹ کہی تھی۔ واللہ تعالیٰ اعلم

حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں جو جواب دیا اور اَنْتُمْ شَرُّ مُمَكِّنَاتٍ فرمایا یہ سب دل ہی دل میں تھا لیکن برادران یوسف پہلے ہی اپنے والد سے شرمندہ تھے اور ان کے ایک چیتے لڑکے کو گم کر چکے تھے اور اب یہ دوسرا واقعہ پیش آگیا کہ بڑے عہدہ یتیمان کے ساتھ ان کے دوسرے پیارے کو لائے تھے اب وہ بھی گرفتار کر لیا گیا اور روک لیا گیا حیران تھے اور پریشان تھے کہ والد کو کیا جواب دیں گے کیا کریں اور کیا نہ کریں پھر ایک تدبیر سوچی اور وہ یہ کہ عزیز سے عرض کریں کہ یہ جو ہمارا سوتیلا بھائی چوری کی وجہ سے پکڑا گیا یہ اس کے بوڑھے باپ کے لئے بہت زیادہ مصیبت کی بات ہوگی ان کو اس سے بہت زیادہ محبت اور نفیس ہے اور ان کی عمر بھی بہت زیادہ ہے اس کے واپس نہ پہنچنے سے ان کا برا حال ہوگا لہذا آپ ہم میں سے کسی بھی ایک کو اس کی جگہ رکھ لیجئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ احسان کر نیوالوں سے ہیں لہذا آپ کرم فرمائیے اور ہماری یہ تجویز منظور کر لیجئے (اپنے والد کے سامنے شرمندہ و دان و اتنا زیادہ مکمل رہا تھا کہ غلام بن کر رہنے کو تیار تھے)۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں ہم اللہ سے اس بات کی پناہ جاتے ہیں کہ ہم کسی غیر مجرم کو پکڑ لیں اگر ہم ایسا کریں گے تو ظالم ہو جائیں گے ہم تو صرف اسی کو پکڑیں گے جس کے پاس سامان پایا (حضرت یوسف علیہ السلام نے احتیاط سے کام لیا اور یوں نہیں فرمایا کہ جس نے ہمارا سامان چرایا ہم اسی کو رکھیں گے) کیونکہ چوری بھی جی نہیں) بلکہ یوں فرمایا جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے اسی کو رکھ سکتے ہیں)۔

فَلَمَّا اسْتَيْسَوْا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ۖ قَالَ كَبِيرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ

پھر جب یوسف سے ناامید ہو گئے تو وہاں سے علیحدہ ہو کر آپس میں مشورہ کرنے لگے ان میں جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے

عَلَيْكُمْ مَوْتًا مِّنْ اِلٰهِ ۚ وَ مِنْ قَبْلِ مَا قَرَّطُمْ فِيْ يُوْسُفَ ۚ فَكُنْ اَبْرَحَ الْاَرْضِ سَعًى

تم سے اللہ کی قسم لے کر پکا وعدہ دیا تھا اور اس سے یہ قیام پست کے بارے میں تصور کر چکے ہو، سو اب میں اس سر زمین سے تمہیں ملوں گا جب تک میرا

يَاۤدُنِ لِيْ اِنِّيْ اُوحِيْكُمْ اِلٰهِي ۚ وَ هُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ۙ اِرْجِعُوْا اِلٰى اٰبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا

باب مجھے اجازت دو کہ اللہ میرے لئے فیصلہ نہ فرمائے اور وہ فیصلہ دینے والوں میں سب سے اچھا فیصلہ دینے والا ہے، اگلا آپ والد کے پاس چلے جائے اور ان

يَاۤبَا نَا اِنَّ اِبْنَكَ سَرَقَ ۚ وَ مَا شَهِدْنَا اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَ مَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ۝۵

سے کہو کہ اے ابا جان بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کر لی اور ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں جس کا ہمیں علم ہے اور ہم غیب کی باتوں کے حافظ نہیں تھے۔

وَسُئِلَ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَصِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿١٠﴾

اور آپ اس ہستی سے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے اور اس قافلے سے پوچھ لیجئے جن میں ہم شامل ہو کر آئے ہیں اور پاشہ ہم تک کہہ رہے ہیں۔

برادرانِ یوسف کا ایک جگہ جمع ہو کر مشورہ کرنا اور بڑے بھائی کا یوں کہنا کہ میں تو یہاں سے نہیں جاتا تم لوگ جاؤ اور والد کو چوری والی بات بتا دو

جب حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے ناامید ہو گئے کہ وہ کسی طرح سے بنیامین کو واپس کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور یہ جو پیش کش کی تھی کہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں اس کو بھی انہوں نے نہیں مانا بلکہ اسے ظلم قرار دے دیا تو وہاں سے ہٹ کر اب مشورہ کرنے لگے کہ کیا کریں، ان میں جو بڑا بھائی تھا جس کا نام کسی نے یہود اور کسی نے شمعون اور کسی نے روبیل بتایا ہے اس نے باقی بھائیوں سے خطاب کر کے کہا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب اپنے والد سے رخصت ہو رہے تھے تو مضبوط قسم لی تھی اور فرمایا تھا کہ اسے تم ضرور ساتھ لے کر آؤ گے (لَقَدْ نَتَيْتُ بِهِ) اب یہاں یہ صورت حال پیش آگئی کہ بنیامین کو عزیز مصر نے روک لیا اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو اب والد صاحب کے پاس کس منہ سے جائیں پہلے ہی ان کو یوسف کی جدائی سے بہت زیادہ رنج تھا اور اب یک نہ شدہ و بنیامین کی جدائی کا مسئلہ سامنے آگیا لہذا میں تو اب یہاں سے نکلنے کا نہیں اگر والد صاحب کو پوری صورتحال معلوم ہو جائے اور وہ مجھے آنے کی اجازت دے دیں یا اللہ پاک کی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے جس سے ہماری مشکل حل ہو جائے (مثلاً ہمارا بھائی واپس مل جائے) تب ہی میں یہاں سے جاسکتا ہوں اللہ تعالیٰ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔

بڑے بھائی نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بھائیوں سے یوں بھی کہا کہ تم لوگ اپنے والد کے پاس چلے جاؤ اور ان کی خدمت میں عرض کر دو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کر لی اور چوری کی وجہ سے انہیں وہیں روک لیا گیا اور ہماری یہ گواہی ہمارے علم کے مطابق ہے (ہم نے خود دیکھا کہ اس کے سامان سے پیانہ برآمد ہوا) وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ہم جو قسم کھا کر اس کی حفاظت کا وعدہ کر کے گئے تھے وہ ہماری قدرت اور اختیار تک محدود تھا ہمیں کیا معلوم تھا کہ چوری کا واقعہ پیش آجائے گا اور ایسی صورت حال بن جائے گی کہ ہم آپ کے بیٹے کو واپس لانے سے عاجز ہو جائیں گے گویا کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو یہ یقین کی کہ ہم جو بنیامین کو اپنے ہمراہ نہ لاسکے یہ اسی استثناء والی صورت میں داخل ہے جو والد صاحب نے إِلَّا أَنْ يُخَاطَبَ بِكُمْ کہہ کر خود ہی بیان کر دی تھی۔ مفسرین نے ان کے کلام کا یہ مطلب بتایا کہ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ بنیامین کے سامان سے پیانہ نکلا اس نے اسے خود رکھ لیا تھا یا مقامی لوگوں میں سے کسی نے رکھ دیا تھا اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔

بڑے بھائی نے مزید کہا کہ اپنی بات والد صاحب کو باور کرانے کے لئے یہ بھی کہنا کہ ہمارے بیان پر آپ اعتماد نہ کریں تو مصر کی جس ہستی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ وہاں کے لوگوں سے دریافت کر لیجئے اور اس سے بھی آسان تر بات یہ ہے کہ یہاں سے غلہ لینے کے لئے صرف ہم ہی لوگ نہیں گئے تھے ہماری ہستی کے رہنے والوں میں سے اور لوگ بھی گئے تھے ہم جس قافلہ کے ساتھ مصر سے واپس آئے ہیں ان سے دریافت کر لیجئے وہ تو ہمیں اسی ہستی میں موجود ہیں وَإِنَّا لَصَادِقُونَ آپ مایوس نہ مائیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سچے ہیں۔

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ

یعقوب نے کہا بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہیں ایک بات بھڑائی ہے سو میں صبر جمیل کو ہی اختیار کروں گا امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا بلاشبہ وہ

الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝ وَ تَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَأَبِیْضَتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ

علم والا ہے حکمت والا ہے، اور ان کی طرف سے رخ پھیر لیا اور کہا کہ یوسف پر افسوس ہے، اور غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں سو وہ

كَظِيمٌ ۝ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَوْنَا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ۝

گھٹے رہتے تھے، بیٹے کہنے لگے اللہ کی قسم آپ تو برابر یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ گھل جائیں یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں،

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ لَبِئْسَ أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا

یعقوب نے کہا کہ میں اپنے رخ اور غم کی اللہ ہی سے شکایت کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے مجھے وہ علم عطا ہوا ہے جو تم نہیں جانتے، اے میرے بیٹے تم جاؤ اور یوسف کو اور اس کے بھائی کو

مِنْ يُّوسُفَ وَآخِيهِ وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ۝

تجاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو بلاشبہ اللہ کی رحمت سے وہی لوگ ناامید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔

برادرانِ یوسف کا اپنے والد کو چوری کا قصہ بتانا اور ان کا یقین نہ کرنا اور فرمانا کہ جاؤ

یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو

حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جب سارا ماجرا سنایا اور بنیامین کے پڑے جانے کا واقعہ بتایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین

نہ آیا نہ یوں نے وہی الفاظ دہرا دیے جو حضرت یوسف کی گمشدگی کے موقع پر فرمائے تھے یعنی بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً کہ

میرے نزدیک ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کہ بنیامین نے چوری کی ہو اور اسے وہیں دھریا گیا ہو میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ تمہارے

نفسوں نے اپنے پاس سے بات بنائی ہے جو مجھے سمجھا رہے ہو، واقعہ کچھ اور ہے اور بیان کچھ اور فَصَبْرٌ جَمِيلٌ میں صبر ہی کروں گا جس

میں شکایت نہ ہو (اور کر بھی کیا سکتا ہو؟) میرے دل کی تو یہی آواز ہے کہ ان شاء اللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یوسف اور اس کا بھائی

بنیامین اور تیسرا بھائی (جو تمہارے ساتھ نہیں آیا) ان تینوں کو اللہ تعالیٰ میرے پاس پہنچائی دے گا اسے پورے حالات کا علم ہے اور ان

سب واقعات کے پیش آنے میں حکمتیں ہیں یہ فرما کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لڑکوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے کہ

یوسف کی جدائی پر افسوس ہے یوسف علیہ السلام کی جدائی پر روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں اور شدتِ غم کی وجہ سے اندر سے گھٹے

ہوئے رہتے تھے ان کے بیٹوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ یوسف کو بھولتے ہی نہیں اسے آپ برابر یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ گھل کر

رہ جائیں گے یا بالکل ہی ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں میرے رونے سے کیا بحث ہے میں اپنے رخ و غم

کی شکایت اللہ تعالیٰ ہی سے کرتا ہوں مجھے اللہ کی طرف سے جو علم دیا گیا ہے، وہ تمہیں نہیں دیا گیا، میں تو یہی جانتا ہوں کہ یوسف اور اس

کے بھائی سے ضرور ملاقات ہو جائے گی اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہو، جو لوگ کافر ہیں وہی اللہ کی رحمت سے ناامید ہوتے ہیں۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کے بھائیوں کی بات کی تصدیق نہ کی (جو انہوں نے کہا تھا کہ

یوسف کو بھڑکایا کھا گیا) اسی طرح بنیامین کے بارے میں انہوں نے چوری اور چوری کی وجہ سے پکڑے جانے والی جو بات کہی تھی اس کو بھی سچا نہیں مانا، حالانکہ وہ نظام اس بیان میں سچے تھے، جو کوئی شخص ایک مرتبہ جھوٹا ثابت ہو جائے تو اس کا اعتبار نہیں رہتا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اس علم کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا کہ مجھے گیارہ ستارے چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں اس کی تفسیر اب تک پوری نہیں ہوئی تھی وہ جانتے تھے کہ ایسا ہونا ضرور ہے کہ یوسف موجود ہو اور گیارہ ستارے یعنی سارے بھائی (جن میں بنیامین بھی تھے اور وہ بڑا بھائی بھی تھا جو مصر میں رہ گیا تھا) اور ماں باپ سجدہ کریں گے لہذا یوسف کو نہ موت آئی ہے نہ اس کی ملاقات سے پہلے مجھے دنیا سے جانا ہے، سب کو ایک دن جمع ہونا ہی ہے، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں الہام ہو گیا ہو یا بذریعہ وحی اطلاع دے دی گئی ہو واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اسی علم و یقین کی بنیاد پر کہ یوسف دنیا میں زندہ ہے موجود ہے اور اس گمان پر کہ یوسف کے بھائی بنیامین کے بارے میں جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ درست نہیں ہے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو جاؤ (اس میں تیسرے بھائی کا ذکر نہیں فرمایا کیونکہ وہ بھائیوں کے بیان کے مطابق مصر میں موجود تھا اور اپنے قصد و ارادہ سے وہاں رہ گیا تھا)۔

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ

سو جب یہ لوگ یوسف پر داخل ہوئے تو کہنے لگے کہ اے عزیز! ہمارے اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے اور ہم یہ ایسی پانچویں لائے ہیں جو رد کیے

فَاوْفِ لَنَا الْكِيلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿۵۷﴾ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ

جانے کی ستمی ہے سو آپ ہمیں پورا نالہ دیجئے اور ہم پر صدقہ کر دیجئے، اللہ صدقہ کرنے والوں کو اس کی جزا دیتا ہے، یوسف نے کہا کیا تم جانتے ہو

مَا نَعْلَمُ بِيُوسُفَ وَآخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿۵۸﴾ قَالُوا أَأَنْتَ يَٰيُوسُفُ ﴿۵۹﴾ قَالَ أَنَا

کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جبکہ تم جاہل تھے، کہنے لگے واقعی کیا آپ یوسف ہیں؟ یوسف نے کہا میں

يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي رَقَدْ مِنَ اللَّهِ عَلَيْنَا ۖ إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ

یوسف: ہاں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا بلاشبہ بات یہ ہے جو شخص تقویٰ اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ نیک کرنے والوں کا اجر

الْمُحْسِنِينَ ﴿۶۰﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ أَتَرَكْنَا اللَّهَ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخٰطِئِينَ ﴿۶۱﴾ قَالَ لَا تَحْزَنْ

مخلع نہیں فرماتا، کہنے لگے اللہ کی قسم اللہ نے تجھے ہم پر فضیلت دے دی اور بلاشبہ ہم خطا کرنے والوں میں سے تھے، یوسف نے کہا آج تم پر کوئی

عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿۶۲﴾

ملاست نہیں اللہ تمہاری مغفرت فرمائے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔

برادرانِ یوسف کا تیسری بار مصر پہنچنا اور غلہ طلب کرنا اور ان کا سوال فرمانا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ پھر بھائیوں کا قصور معاف فرمانا اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنا

حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرمانے پر ان کے بیٹے پھر مصر کی طرف روانہ ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو اندازہ نہ تھا کہ کہاں ہوں گے البتہ بنیامین اور بڑے بھائی کو مصر ہی میں چھوڑ آئے تھے اس لئے اپنے والد کے فرمان کے مطابق کہ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو انہوں نے مصر ہی کی راہ لی نیز اس میں غلہ لانے کا ناندہ بھی پیش نظر تھا، جب مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام تک رسائی ہونے کے بعد پھر غلہ ملنے کا سوال اٹھایا اور ان سے کہا کہ اے عزیز ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو قحط کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہے ہمیں غلہ کی ضرورت ہے لیکن ہمارے پاس غلہ لینے کے لئے وہ قیمت بھی نہیں جو قیمت کنبے کے لائق ہو کچھ لائے تو میں جو کئی چیز ہے اس لائق تو نہیں کہ اسے آپ قبول کریں لیکن پھر بھی ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں پورا غلہ دے دیجئے (مفسرین نے اس بارے میں کئی باتیں لکھی ہیں کہ وہ پونجی کیا تھی جسے وہ خود ہی نکلی چیز بتا رہے تھے صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ یہ کھوٹے درہم تھے جن کی قیمت پوری نہیں ملتی تھی)۔

غلہ طلب کرنے کے ساتھ انہوں نے وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنَا بھی کہا مفسرین نے اس کے کئی معنی لکھے ہیں ایک معنی تو یہ ہے کہ ہماری پونجی نکلی بھی ہے اور تھوڑی بھی ہے آپ اسے قبول فرمائیں اور ایک معنی یہ ہے کہ ہمیں اپنی طرف سے کچھ مزید بلا قیمت بطور صدقہ عطا فرما دیجئے اور بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ غلہ عطا فرمادیجئے اور بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ غلہ عطا فرمانے کے ساتھ یہ کر م فرمائیے کہ ہمارے بھائی بنیامین کو واپس کر دیجئے، صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اس صورت میں تَصَدَّقْ بمعنی تَقْضُیٰ ہوگا یعنی مہربانی فرما کر ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے لیکن اِنَّ اللّٰهَ يُجْزِی الْمُتَصَدِّقِیْنَ سے معنی اول ہی کی تائید ہوتی ہے (کہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو جزاء عطا فرماتا ہے)۔

وہ لوگ اپنی معروض پیش کر رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سوال فرمایا هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِنُيُوسَافَ وَ اَخِيهِ اِذْ اَنْتُمْ جَاهِلُونَ (کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا۔ جبکہ تم جاہل تھے) بھائیوں نے تو غلہ طلب کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا بعض حضرات نے ان دونوں باتوں میں ربط بتاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو قحط سالی کی وجہ سے ہمارے اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی رہی ہے تو بہت بڑی تکلیف نہیں کسی نہ کسی طرح زندگی گزاری رہے ہو پھر یہ تکلیف ابھی قریب زمانہ ہی سے شروع ہوئی ہے لیکن تم نے برسہا برس سے جو اپنے والد کو یوسف سے جدا کر کے تکلیف پہنچائی ہے اور بنیامین کے ساتھ جو یوسف کے بعد بدسلوکی کرتے رہے ہو بتاؤ تمہارے والد کے لئے اور سارے گھر والوں کے لئے کون سی تکلیف زیادہ ہے یہ عارضی غلہ کی کمی زیادہ تکلیف دہ ہے یا وہ تمہاری سابقہ حرکتیں زیادہ تکلیف دہ ہیں؟ اپنے اس سوال کو انہوں نے استنبہام تقریری کی صورت میں ان پر ڈال دیا اور فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ یہ بات سن کر انہیں بڑا الجھنا ہوا کہ عزیز مصر کو یوسف کا قصہ کہاں سے اور کیسے معلوم ہوا؟ اور مزید یہ کہ اسے اس کے بارے میں دریافت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں اس کا ذرا احتمال نہ تھا کہ یہ سوال کرنے والا شخص یوسف ہو سکتا ہے اور

یوسف ایسے بڑے مرتبہ پر پہنچ سکتا ہے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے سوال کا جو انداز تھا اس سے انہوں نے بھانپ لیا کہ ہونے لگے سوال کرنے والا شخص یوسف ہی ہے، البتہ وہ کہنے لگے ءَاَنْتَ لَا تُسِفُّ (کیا واقعی تو یوسف ہو؟) حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اَنَا یُوسُفُ وَهَذَا رَجُلٰی (میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے) فَلَمَّ مَنَّ اللّٰهُ عَلَیْنَا (بلاشبہ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا) گویا اشارہ یوں فرمادیا کہ تم نے تو ظلم و زیادتی میں کس نہ چھوڑی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا جو تکلیفیں پہنچی تھیں ان کا ذکر نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، مومن کی یہی شان ہے کہ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے اور مصیبت کے نکل جانے کے بعد بھی جو نعمتیں ملتی رہتی ہیں ان پر نظر رکھتا ہے اور برابر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے پھر یہ شکر نعمتوں کے اور زیادہ بڑھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے جیسا کہ سورۃ ابراہیم میں فرمایا لَیْنُ شَکْرُکُمْ لَا زَیْدَ لَکُمْ (البتہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں ضرور ضرور اور زیادہ دوں گا) مزید فرمایا اللّٰهُ مَنِّیْ وَ یَضْبُرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا یَضِیْعُ اَجْرُ الْمُحْسِنِیْنَ (جو شخص تقویٰ اختیار کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضائع نہیں فرماتا) حضرت یوسف علیہ السلام نے بطور قاعدہ کلیہ کے یہ بات بتادی کہ تقویٰ اور صبر کرنے والوں کی اللہ مدد فرماتا ہے اور یہ دونوں چیزیں مصائب سے نجات دلانے والی ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے صبر اور تقویٰ اختیار کیا اس لئے اس مرتبہ کو پہنچا کیونکہ اس میں ایک طرح سے اپنی تعریف تھی، اور بھائیوں سے یوں نہیں کہا کہ تم متقی اور صابر نہیں ہو بلکہ عمومی قاعدہ بتا کر انہیں تنبیہ فرمادی کہ تمہیں متقی ہونا چاہیے تھا اور حقیقت تقویٰ بہت بڑی چیز ہے آخرت میں تو اس کا نفع سامنے آئی جائے گا دنیا میں بھی مشکلات اور مصائب سے نکلنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، سورۃ نحل میں فرمایا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا وَ الَّذِیْنَ هُمْ مُخْشَوْنَ (بلاشبہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا اور جو لوگ اچھے کام کرنے والے ہیں) سورۃ طلاق میں فرمایا وَمَنْ یُّقِی اللّٰهُ یَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ وَ مَنْ یُّتَوَكَّلْ عَلَی اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (اور جو شخص اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لئے مشکلات سے نکلے گا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو) نیز فرمایا وَمَنْ یُّقِی اللّٰهُ یُكَفِّرْ عَنْهُ سَیِّئَاتِهِ وَ یُعْظِمْ لَهٗ اَجْرًا (جو شخص اللہ سے ڈرے اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ فرمادے گا اور اس کے لئے بڑا اجر مقرر فرمادے گا) نیز فرمایا وَمَنْ یُّقِی اللّٰهُ یَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِہٖ یُسْرًا (اور جو شخص اللہ سے ڈرے وہ اس کے کاموں میں آسانی فرمادے گا)۔

صبر بھی بہت بڑی چیز ہے صابر آدمی کو وقتی طور پر تکلیف تو ہوتی ہے لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد پہنچ جاتی ہے سورۃ بقرہ میں فرمایا یَاٰیُهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِیْزُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوۃِ ط اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِیْنَ (اے ایمان والو! مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ساتھ بلاشبہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے) سورۃ زمر میں فرمایا اِنَّمَّا یُؤَفِّی الصَّابِرُوْنَ اَجْرَہُمْ بِغَیْرِ حِسَابٍ (صبر کرنے والوں کو بلا حساب پورا پورا اجر دیا جائے گا) صبر کی نعمت مل گئی اسے بہت بڑی نعمت مل گئی حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ومن یصبر یصبرہ اللہ وما اعطی احد عطاء ہو خیر و اوسع من الصبر (رواہ البخاری) مسلم کنانی رحمہما علیہ (۱۲۳) (جو شخص صبر کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اسے صبر دے دیتا ہے اور کسی شخص کو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع کسی چیز کی بخشش نہیں کی گئی) بعض اہل معرفت کا قول ہے الصبر امر من الصبر و احلی من الثمر (صبر ایلوے سے زیادہ کڑوا ہے اور پھل اس سے زیادہ میٹھا ہے) حضرت یوسف و یعقوب علیہما السلام نے صبر کیا اس کا پھل پایا اہل ایمان کو صبر اختیار کرنا چاہئے صبر میں اجر بھی ہے اور وہ دفع مصائب اور حل مشکلات کا ذریعہ بھی ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتہ چل گیا کہ عزیز مصر جو میں غلام دیتا رہا ہے تو ہمارا بھائی یوسف ہے جسے ہم نے کنوئیں میں ڈالا

تھا، پہلے دو بار جو غلہ لینے کے لئے آئے تھے یوسف علیہ السلام کو نہ انہوں نے پہچانا تھا اور نہ انہیں یہ گمان تھا کہ یہ شخص ہمارا بھائی یوسف ہو سکتا ہے لیکن تیسری مرتبہ کے چکر میں جب بات کھل کر سامنے آگئی کہ یہ یوسف ہے تو آنکھیں نیچی ہو گئیں اور حضرت یوسف علیہ السلام پر جو اللہ نے احسان فرمایا اس کے اقرار کیا تھا اپنے جرم کے اعتراف کے بغیر چارہ نہ را بلند ان کی زبان سے یہ نکلا **تَسَاءَلْتُ أَهْلَ الْاَنْثَرَا لَہِ اللّٰہُ عَلَیْنَا وَاِنْ کُنَّا لَلسَّخِطِیْنِ** (اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دیدی اور فضیلت اور برتری سے نواز دیا اور بلاشبہ ہم خطا کار ہیں) یہاں صرف اقرار جرم کا ذکر ہے معافی مانگنے کا ذکر نہیں ہے لیکن بلند اخلاق کریم النفس لوگوں کا بڑا حوصلہ ہوتا ہے ان کے نزدیک جرم کا اقرار کر لینا ہی معافی مانگنے کے درجہ میں ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی طرف سے تو معاف کیا ہی تھا اللہ تعالیٰ سے بھی ان کیلئے مغفرت کی یوں دعا کی **وَبَغْفِرِ اللّٰہُ لَکُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنِ** (اللہ تمہاری مغفرت فرمائے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد مکہ مکرمہ میں تیرہ (۱۳) سال جن مصیبتوں کے ساتھ گزارے اور قریش کی طرف سے مکہ میں جو تکلیفیں پہنچیں حتیٰ کہ آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا یہ سب واقعات معروف و مشہور ہیں جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو اہل مکہ کو خوف تھا کہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جب مکہ مکرمہ فتح کر لیا تو قریش کو خوف زدہ ہوئے اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ آج تو لوگ ہمارا خاتمہ کر دے گی اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کا طواف کیا اور دو رکعتیں پڑھیں پھر کعبہ شریف کی چوکھٹ کے درمیان کھڑے ہو کر قریش مکہ سے دریافت فرمایا تم کیا کہتے ہو اور تمہارا (میرے بارے میں) کیا خیال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی کے بیٹے ہیں اور ہمارے چچا کے بیٹے ہیں، حلیم ہیں اور رتیم ہیں تین بار یہ سوال جواب ہوا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں وہی کہتا ہوں جیسے یوسف نے کہا تھا **لَا تَغْرِبْ عَلَیْکُمْ الْیَوْمَ یَغْفِرُ اللّٰہُ لَکُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنِ** (اس کے بعد وہ خوشی خوشی اسلام میں داخل ہو گئے۔) (دلائل النبوة للہنجر ص ۸۵ ج ۵)۔

سیرت ابن ہشام میں یوں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا اے قریش کی جماعت تمہارا کیا خیال ہے تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ ہوگا آپ ہمارے کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں آپ نے فرمایا اذہبوا فانتم الطلقاء (جاؤ تم سب آزاد ہو)۔

اِذْہَبُوا بِقِیْمِیْہِیْ ہَذَا فَالْقَوُہُ عَلٰی وَجْہِہِ اِنِّیْ یَاتِ بِصِیْرًا ۚ وَاتَّوْنِ بِاَہْلِکُمْ اَجْمَعِیْنِ ۝

یہاں یہ کہتے ہیں کہ آج اسے میرے والد کے چہرہ پر ڈال دو وہ جتنا ہو جائیں گے، اور میرے پاس اپنے سارے گھر والوں کو لے آؤ،

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیْرُ قَالَ اَبُوہُمْ اِنِّیْ لَاجِدُ رِیْحِ یُوسُفَ لَوْلَا اَنْ تُفَنِّدُوْنِ ۝ **قَالُوْا**

اور جب قافلہ روانہ ہو گیا تو ان کے والد نے کہا کہ اگر یہ یہ نہ کہو کہ میں بھیجی ہوئی باتیں کرنے والا ہوں تو میں یوسف کی خوشیہ پار ہوں، وہ لوگ کہنے لگے

تَاللّٰہِ اِنَّکَ لَفِیْ ضَلٰلَکَ الْقَدِیْمِ ۝ فَلَمَّا اَنْ جَاءَ الْبَشِیْرُ اَلْقَہُ عَلٰی وَجْہِہِ فَارْتَدَّ بِصِیْرًا ۚ

اللہ کی قسم آپ اپنی پرانی غلطی میں ہیں، میری خوشخبری لا نے والا آج پہنچا تو اس نے وہ کرتی ان کے منہ پر ڈال دیا لہذا وہ پھر سے آنکھوں والے ہو گئے اور بیٹوں

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَکُمْ ۙ اِنِّیْ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰہِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ **قَالُوْا یَا بَاۡنَا اَسْتَغْفِرُکَ لَنَا**

سے فرمایا میں نے تم سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ان کے بیٹے کہنے لگے کہ اے باجی ہمارے گناہوں کی مغفرت

ذُنُوبًا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ﴿۱۰۹﴾ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۱۱۰﴾

کے لئے دعا کیجئے بلاشبہ ہم خطا کرنے والے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ میں مغفرت اپنے رب سے تمہارے لئے مغفرت کی دعا کروں گا بلاشبہ غفور ہے رحیم ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتہ بھیجنا اور والد کے چہرہ پر ڈالنے سے بینائی واپس آ جانا اور بیٹوں کا اقرار کرنا کہ ہم خطاوار ہیں اور استغفار کرنے کی درخواست کرنا

جب بھائیوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی مذکورہ بالا گفتگو ہو چکی تو واپسی کا موقع آ گیا (اور مقصد بھی حل ہو گیا کیونکہ اپنے والد کے حکم سے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کو تلاش کرنے کیلئے سفر کر آئے تھے دونوں بھائی مل گئے) جب چلنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ لو یہ میرا کرتہ لے جاؤ میرے غم میں روتے روتے والد کی آنکھیں چلی گئیں اب تم میرا یہ کرتہ ان کے چہرہ پر ڈال دینا انشاء اللہ تعالیٰ ان کی بینائی واپس آ جائے گی اور وہاں پہنچ کر اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے کر آ جاؤ۔

یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام سے رخصت ہوئے قافلہ روانہ ہو گیا ابھی سرزمین مصر میں تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا جو ان کے پاس موجود تھے کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں بات تو میں نے کہہ دی لیکن تم لوگوں سے ڈر ہے کہ میری بات کو کچھ نہیں مانو گے اگر تم مجھے بے وقوف نہ بناؤ اور یوں نہ کہو کہ بڑھاپے میں ہنسی ہنسی باتیں کر رہا ہوں تو تم میری تصدیق کر سکتے ہو (ای لو لا تغنیہ کم ایای لصدقہ منی کذا فی الروح) ان کے بعض رشتہ دار وغیرہ جو وہاں پر موجود تھے کہنے لگے کہ آپ تو بڑی اسی پرانی خام خیالی میں پڑے ہوئے ہیں یوسف کی محبت نے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اب یوسف کی ملاقات کی کہاں امید ہے اور کہاں یوسف کا کرتہ ہے جس کی خوشبو آپ کو محسوس ہو گئی ہے یہ ہنسی ہنسی باتیں ہماری سمجھ میں تو آتی نہیں ہیں، جب قافلہ وطن واپس پہنچ گیا اور کنعان میں داخل ہو گیا تو بھائیوں میں سے جس نے وہ کرتہ لے کر اپنے والد کو بشارت دینے کا کام اپنے ذمہ لیا تھا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا اور یوسف علیہ السلام کا کرتہ یعقوب علیہ السلام کے چہرہ القدس پر ڈال دیا چہرہ پر کرتہ کا پڑنا تھا کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی واپس فرمادی اس پر انہوں نے حاضرین سے کہا (جن میں وہ بیٹے بھی تھے جو مصر سے واپس آ گئے تھے) کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، جب بیٹوں نے کہا تھا کہ آپ تو یوسف کی یاد میں گھل ہی جائیں گے یا ہلاک ہی ہو جائیں گے اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا تھا کہ جاؤ یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو جاؤ۔

برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جو یوں کہا تھا کہ ہم واقعی خطا کار تھے اپنے والد کے سامنے بھی انہوں نے اپنی یہ بات دہرا دی اور ساتھ ہی بھی عرض کیا کہ آپ ہمارے لئے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ میں تمہارے لئے استغفار کروں گا اللہ غفور ہے رحیم ہے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی وقت دعا کیوں نہیں کر دی اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ رات کے آخری وقت میں دعا قبول ہوتی ہے اس لئے سناستغفر فرمایا اور دعا کو مؤخر کیا۔ امام ترمذی نے دعا حفظ قرآن کی جو روایت نقل کی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم شب جمعہ کے آخری تہائی حصہ میں چار رکعت نماز پڑھنا اور پھر یہ دعا کرنا (آگے حدیث میں نماز کی تلقین اور دعا کے الفاظ مذکور ہیں)

کیونکہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے اور میرے بھائی یعقوب نے اپنے بیٹوں سے جو فرمایا تھا کہ عنقریب تمہارے لئے استغفار کروں گا اس سے یہی شب جمعہ آنے کا انتظار مقصود تھا۔ (درمنثور ص ۳۶ ج ۴)

صاحب روح المعانی نے حضرت شععی تابعیؒ سے یہ بات نقل کی ہے کہ تاخیر استغفار کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ان کے بیٹوں نے اپنے بھائی یوسفؑ کیساتھ زیادتی کی تھی اور چونکہ حقوق العبادہ استغفار سے معاف نہیں ہوتے اس لئے انہوں نے چاہا کہ یوسف سے بھی دریافت کر لیں کہ انہوں نے معاف کر دیا ہے یا نہیں، انکے معاف کرنے کا علم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معاف کروانے کیلئے دعا کی جائے۔

فائدہ..... حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے معجزات اور اولیاء اللہ کی کرامات و دیگر تمام امور کی طرح ان کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ سے ہے، جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو اور اس کی حکمت کا تقاضا ہو تو انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے معجزات ظاہر ہو جاتے تھے اور ان کے بعد ان کے متبعین سے کرامات ظاہر ہوتی رہی ہیں اس میں ان حضرات کے ارادہ کو کوئی دخل نہیں مشرکین مکہ طرح طرح کے معجزات کی فرمائش کرتے تھے اور حضور اقدس ﷺ کی خواہش بھی ہوتی تھی کہ ان کی طلب کے مطابق معجزہ ظاہر ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی جب حکمت اور مشیت ہوتی تھی اس وقت معجزہ کا ظہور ہوتا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے جیسے نعت مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے احوال پر مطلع نہ ہونا (کہ وہ ہیں اپنے علاقہ کے کنویں میں ڈالے گئے ہیں) اور مصر سے جب ان کا کرت لے کر قافلہ چلا تو کنعان سے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو سونگھ لینا (جبکہ قافلہ کنعان سے بہت زیادہ دور تھا) اسی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے، شیخ سعدیؒ نے ایک اچھے انداز میں اس کا یوں تذکرہ فرمایا ہے جو لطیف بھی ہے اور پر لطف بھی فرماتے ہیں۔

کیے پر سید زان گم کردہ فرزند	کہ اے روشن گہر چیر خردمند
از مصرش بوئے پیراہن شنیدی	چرا در چاہ کنعانش نہ دیدی
بگفت احوال مابرق جہان است	دے پیدا دیگر دم نہان است
گہے بر طارم اعلیٰ نشینم	گہے بر پشت پائے خود نہ ینم

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مَصْرًا ۖ إِنَّ اللَّهَ اٰمِنٌۢ بِكُمْ

پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس ٹھکانہ دیا، اور کہا کہ مصر میں انشاء اللہ امن و امان کے ساتھ داخل ہو جائے،

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ۖ وَقَالَ يَا بَنِي هَذَا تَوَيلٌ رُّعْيَايَ مِنْ قَبْلُ ذٰ

اور یوسف نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اوپر بٹھایا اور وہ لوگ اس کے سامنے سجدہ میں گر گئے اور یوسف نے کہا کہ اسے اباجان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔

قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ۖ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ

میرے رب نے اس کو سچا کر دیا اور میرے ساتھ احسان فرمایا جبکہ مجھے جیل سے نکالا اور آپ لوگوں کو دیہاتی علاقہ سے لے آیا اس کے بعد کہ

بَعْدَ اَنْ تَرَعَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِي وَبَيْنَ اٰخُوْتِي ۚ اِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ ۚ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ

شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا، بے شک میرا رب جو چاہتا ہے اس کی لطیف تدبیر فرماتا ہے جسے شک وہ جانتے والا ہے

الْحَكِيمِ ۝ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ

حکمت والا ہے۔ اے میرے رب آپ نے مجھے سلطنت کا حصہ عطا فرمایا اور مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی، اے آسمانوں اور

وَالْأَرْضِ قَدْ أَنْتَ وَلِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ تَوْفِيقِي مُسْلِمًا ۚ وَالْحَقُّنِي بِالصَّلَاحِينَ ۝

زمین کے پیدا فرمائے۔ اے آپ بن دینا آخرت میں میرے کارساز ہیں مجھے اس حالت میں موت دینا کہ میں فرماں بردار ہوں اور مجھے نیک بندوں میں شامل فرمائیے۔

پورے خاندان کا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچنا، ان کے والدین

اور بھائیوں کا ان کو عبیدہ کرنا، اور خواب کی تعبیر پوری ہونا

حضرت یوسف علیہ السلام نے تیسری بار جب اپنے بھائیوں کو مصر سے رخصت کیا تھا اور اپنا کریمہ دیا تھا کہ اے میرے والد کے چہرہ پر ڈال دینا اس وقت یہ بھی فرمایا تھا کہ تم اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آنا، جب یہ لوگ واپس کنعان پہنچے اور اپنے والد ماجد کے چہرہ پر انور پیرا بن یوسف کو ڈال دیا جس سے ان کی بینائی واپس آگئی اور پھر اپنے والد سے دعا سے مغفرت کی درخواست کی اور انہوں نے دعا کر دی تو اب مصر کی رنگی کارا وہ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اہلیہ اور گیارہ بیٹے اور ان کی ازواج و اولاد نے رخت سفر باندھا اور مصر کے لئے روانہ ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بچنے کی خبر ملی، تو شہر سے باہر آ کر ایک خیمہ میں (جو پہلے سے لگایا ہوا تھا) ان کا استقبال کیا اور اپنے والدین کو اپنے نزدیک جگہ دی اور پھر شہر میں داخل ہونے کے لئے فرمایا کہ اَدْخُلُوا مِصْرًا شَاءَ اللَّهُ اُجْبِئِينَ کہ مصر میں اندر چلے انشاء اللہ تعالیٰ امن چین سے رہے، جب شہر میں اندر پہنچ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب کو اکرام و احترام سے ٹھہرانے کا انتظام فرمایا اور جس تخت شاہی پر خود جلوہ افروز ہوتے تھے اس پر اپنے والدین کو بٹھایا جس سے ان کی رخت شان کو ظاہر کرنا مقصود تھا اس وقت والدین اور گیارہ بھائی سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے یہ سجدہ بطور تعظیم کے تھا جو سابقہ امتوں میں شروع تھا۔ شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام نے آخرت میں غیر اللہ کے لئے سجدہ کرنا حرام کر دیا گیا ہے سجدہ عبادت ہو یا سجدہ تعظیمی ہماری شریعت میں غیر اللہ کے لئے حرام ہے۔ اس کی کچھ تفصیل سورہ بقرہ کو غفر میں گزر چکی ہے۔

جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ چاند سورج اور گیارہ ستارے مجھے سجدہ کئے ہوئے ہیں ان کے اس خواب کی تعبیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی وقت سمجھ لی تھی کہ اگر یہ خواب یوسف کے بھائیوں نے سن لیا تو اندیشہ ہے کہ وہ گیارہ ستاروں کا مصداق بنے ہی کو سمجھ لیں گے اس لئے کچھ ایسی تدبیر کریں گے کہ یوسف کی بلاکت ہو جائے یا وہاں سے دور ہو جائے بھائیوں کے کان میں ان کے خواب کی بھٹک پڑی تھی یا یونہی و شمی پر اتر آئے تھے، بہر حال وہ تو یوسف علیہ السلام کو کوسوں میں ڈال کر اور پھر چند رہم کے عوض غریب دہشت کر کے اپنے خیال میں فارغ ہو چکے تھے اور یہ سمجھ لیا تھا کہ اب یوسف کو نہ گھر واپس آنا ہے نہ اسے کوئی برتری اور بلندی حاصل ہوئی ہے نہ ان ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوا خرو و دان آگیا کہ یہ لوگ ان کے سامنے شرمندہ بھی ہوئے اور ان کو تعظیمی سجدہ بھی کیا سجدہ کرنے والوں میں گیارہ ستارے تو بھائی ہوئے اور چاند اور سورج والدین ہوئے جب یہ منظر سامنے آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے عرض کیا کہ اے باجان یہ میرے خواب کی تعبیر ظاہر ہو گئی، میں نے جو خواب دیکھا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی تعبیر سچی فرمادی قرآن مجید میں وَزَفَّعَ اَبُو يَدُ عَلٰی الْعُرْسِ فرمایا ہے، معنی حقیقی کے اعتبار سے عربی زبان میں اَبُو یُن مائے باپ کے لئے بولا جاتا ہے ان میں حضرت یعقوب علیہ السلام حقیقی طور پر والد کا مصداق تھے لیکن ان کے ساتھ جس خاتون کو تخت شاہی پر بٹھایا اور سجدہ ہر یز ہوئے ان

میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقی والدہ تھیں یا بطور مجاز خالہ کو والدہ فرمایا ہے جن سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بعد میں نکاح فرمایا تھا۔ تفسیر کی کتابوں میں دونوں باتیں لکھی ہیں حضرت حسن اور مؤرخ ابن اُتقی سے صاحب روح المعانی نے نقل کیا ہے کہ اس وقت تک ان کی حقیقی والدہ زندہ تھیں اگر ایسا ہو تو مجاز کی طرف جانے اور والدہ سے خالہ مراد لینے کی ضرورت نہیں واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان فرمایا کہ اس نے مجھے جیل سے نکالا چونکہ جیل سے نکلنے کے بعد ہی بلند مرتبہ پر پہنچے تھے اس لئے مصر میں جن نعمتوں سے سرفراز ہوئے ان میں ابتدا ہی نعمت کا تذکرہ فرمایا اور چونکہ حصول اقتدار ہی سارے خاندان کو مصر بنانے کا ذریعہ بنالیا اس لئے ساتھ ہی دوسری نعمت کا تذکرہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دیہاتوں والی آبادی سے لے آیا اور یہاں میرے پاس لاکر بسا دیا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا **هِنْ مِّنْ بَعْدِ اَنْ نَّزِغَ السَّيْطٰنَ بَيْنَیْہِ وَبَيْنَ اٰخُوْیْہِ** کہ یہ سب کچھ اس کے بعد ہوا جبکہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان بگاڑ کی صورت بنا دی تھی، صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے نکوئی سے نکالنے کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ جیل سے نکالے جانے کا تذکرہ فرمایا اور مزید یہ کیا کہ بھائیوں نے جو کچھ کیا تھا اسے شیطان کی طرف منسوب کر دیا ان دونوں باتوں میں حکمت یہ تھی کہ بھائی مزید شرمندہ نہ ہوں جب معاف کر دیا اور ہر بات بھول بھلیاں کر دی تو اب اس کا تذکرہ کر کے دل دکھانا مناسب نہ جانا کریوں کی یہی شان ہوتی ہے۔

اِنْ رَّجِیْ لَجَلِیْفٌ لِّمَا یَشَآءُ بلاشبہ میرا جو چاہتا ہے اس کے لطیف تدبیر کر دیتا ہے (جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالنے کے لئے وہ قیدیوں کے خواب کی تعبیر کو تدبیر بنادیا) **اِنَّہٗ ہُوَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ** (بلاشبہ میرا رب جاننے والا ہے حکمت والا ہے) وہ اپنے بندوں کی مصیحتوں کو جانتا ہے اور اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں، اس کے بعد نبوت سے خطاب کی طرف التفات فرمایا (کما فی سورۃ الفاتحہ) اور بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کیا **رَبِّ قَدْ اَتٰیْتَنِیْ مِنَ الْمُلْکِ وَعَلَّمْتَنِیْ مِنْ تَاْوِیْلِ الْاَحَادِیْثِ** (اے میرے رب آپ نے مجھے سلطنت کا ایک حصہ عطا فرمایا) اس میں اللہ تعالیٰ کے دو انعامات کا تذکرہ فرمایا ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ملک عطا فرمایا صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ اس میں من تبعین کے لئے ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ ملک کا بڑا حصہ عطا فرمایا چونکہ اس جگہ بڑی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اس لئے بڑا ملک مراد لینا مناسب ہے اسی بعضا عظیما منہ اور بعض حضرات نے یوں فرمایا کہ لفظ **مِنْ** اس لئے زیادہ فرمایا ہے کہ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اقتدار تو حاصل تھا لیکن شاہی اقتدار دوسرے ہی شخص کا تھا جس نے اقتدار سپرد کیا تھا، دوسری نعمت جس کا تذکرہ فرمایا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم نصیب فرمایا، اور خوابوں کی تعبیر کا علم بہت بڑا علم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے اسی تعبیر دانی کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے اور مصر میں انہیں اقتدار حاصل ہوا۔ خواب کے بارے میں ضروری معلومات..... خواب میں جو دیکھا جائے اس کے اشاروں کو سمجھ کر جو تعبیر دی جائے اس تعبیر کا صحیح ہونا ضروری نہیں لیکن جن کو اللہ تعالیٰ خوابوں کے اشاروں کی سمجھ اور بصیرت نصیب فرماتا ہے وہ ان کو عموماً سمجھ لینے ہیں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میثرات کے علاوہ نبوت میں سے کچھ باقی نہیں رہا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میثرات (بشارت و مینے والی چیزیں) کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ اچھے خواب ہیں جنہیں کوئی مسلمان خود دیکھ لے یا اس کے لئے دیکھ لے جائیں۔ (مشکوٰۃ الصالح ص ۳۹۳ صحیح بخاری، موطا امام مالک)

حضرت عباہ بن صامتؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا خواب نبوت کا چھبیا لیسواں حصہ ہے۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ

شیطان میری صورت بنا کر نہیں آسکتا۔ (صحیح بخاری ص ۱۰۳۲ ج ۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب آخری زمانہ ہوگا تو مؤمن کا خواب جھوٹا ہونے کے قریب ہی نہ ہوگا اور سب سے پہلے شخص کا خواب ہوگا جو اپنی بات میں سب سے زیادہ سچا ہوگا (پھر فرمایا) کہ خواب کی تین قسمیں ہیں ایک تو وہ ہے جس میں اللہ کی طرف سے بثاوت ہے اور دوسری وہ ہے جو انسان کے اپنے خیالات ہوتے ہیں اپنے نفس سے جو بات کرتا ہے وہ خواب میں نظر آ جاتی ہیں اور تیسرا خواب وہ ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے وہ رنجیدہ کرنے کے لئے خواب میں آ جاتا ہے (پھر فرمایا) سو تم میں سے جو کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو ناگوار ہو تو کسی سے بیان نہ کرے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔

(رواہ الترمذی فی ابواب الرؤیا)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو ناگوار ہو تو بائیں طرف کو تین بار تھکا کر دے اور تین بار اللہ کی پناہ مانگے، شیطان سے یعنی (أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھے) اور جس کروٹ پر لیٹا ہوا ہے اسے بدل دے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۹۴)

حضرت ابو زرین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مؤمن کا خواب نبوت کے جیسا ایس (۴۶) حصوں میں سے ایک حصہ ہے اور وہ پرندہ کی ٹانگ پر ہے جب تک خواب بیان کرنے والا بیان نہ کر دے سو جب وہ (کسی کے سامنے) بیان کر دے گا اور اس کی تعبیر دے دی جائے گی تو تعبیر کے مطابق ظاہر ہو جائے گا اور اپنا خواب صرف ایسے شخص سے بیان کر جو تم سے محبت رکھنے والا ہے (جو مناسب تعبیر نہ دے) یا عقل مند آدمی سے بیان کر جو اچھی تعبیر دے یا کم از کم یہی کرے کہ بری تعبیر سمجھ میں آئے تو خاموش رہ جائے۔ (رواہ الترمذی)

یہ جو فرمایا کہ خواب پرندہ کی ٹانگ پر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے قرار نہیں ہے جیسے تعبیر دی جائے گی اس کے مطابق ہو جائے گا لہذا ایسے شخص سے ذکر نہ کرے جو محبت اور تعلق نہ رکھتا ہو اور ایسے دوست بھی بیان نہ کرے جو عقل مند نہ ہو۔

بعض خوابوں کی تعبیریں رسول اللہ ﷺ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے خواب سنتے تھے اور ان کی تعبیر دیا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ سے ورقہ بن نوفل کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا (جوان کے چچا زاد بھائی تھے) کہ ورقہ نے آپ کی تصدیق کی تھی لیکن آپ (کی دعوت) کا ظہور ہونے سے پہلے ان کو موت آگئی ان کے بارے میں کیا سمجھا جائے؟ آپ نے فرمایا میں نے انہیں خواب میں اس طرح دیکھا ہے کہ ان کے اوپر سفید کپڑے ہیں اگر وہ دوزخیوں میں سے ہوتے تو ان کے اوپر اس کے علاوہ دوسرا لباس ہوتا (رواہ الترمذی) آپ نے سفید کپڑوں سے اس پر استدلال کیا کہ انہوں نے جو تصدیق کی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایمان کے درجہ میں معتبر ہوگی اور وہ دوزخ سے بچا دیئے گئے۔

ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا میں نے اس میں سے پیا اور اتنا پیا کہ یہ معلوم ہونے لگا کہ میرا بنی انخنوں سے ظاہر ہو رہی ہے پھر میں نے اپنا بچا ہوا عمر بن خطاب کو دے دیا، حاضرین نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے اس کی کیا تعبیر دے دی؟ آپ نے فرمایا میں نے اس کی تعبیر علم سے دی یعنی مجھے اللہ نے بہت علم دیا اور اس علم میں سے عمر بن خطاب کو بھی عطا فرمایا۔ (بخاری ص ۱۰۳۲ ج ۲)

اس حدیث میں دودھ سے علم مراد لیا ہے جیسا کہ دودھ اجسام کی پرورش کا ذریعہ ہے اسی طرح قلوب کی حیات کا سبب ہے۔ حضرت

ام العلماءؒ نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ عثمان بن مظعون کے لئے ایک نہر جاری ہے۔ میں نے اس کا رسول اللہ ﷺ سے تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا کہ یہ ان کا عمل جاری ہے (صحیح بخاری ص ۱۰۳۹ ج ۲) ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے خواب دیکھا کہ ایک کالی عورت جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں مدینہ منورہ سے نکل کر جھم میں مقیم ہوگئی آپؐ نے اس کی تعبیر دی کہ مدینہ کی دباؤ نکل کر جھم میں چلی جائے گی۔ (صحیح بخاری ص ۱۰۳۳ ج ۲)

آپؐ نے کالی عورت کو بواء سے تعبیر فرمایا اور آپؐ کی تعبیر کے مطابق ہی ہوا کیونکہ مدینہ منورہ کی آب و ہوا درست ہوگئی اور جھم برباد ہو گیا وہاں اس وقت یہودی رہتے تھے۔

اسی طرح رسول اللہ ﷺ سے دیگر خوابوں کی تعبیر بھی مروی ہے امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں حضرت محمد بن سیرین تابعی رحمۃ اللہ علیہ کو اس میں بڑی مہارت تھی جیسا کہ مشہور ہے بعض مرتبہ خواب دیکھنے والا اپنے خواب کی وجہ سے حیرت اور استغاب اور فکر و رنج میں پڑ جاتا ہے لیکن اس کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ میں رسول اللہ ﷺ کی قبر شریف کو کھول کر بڈیاں نکال رہا ہوں خواب دیکھ کر گھبرا گئے حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آدی بھیج کر تعبیر پوچھی تو انہوں نے یہ تعبیر دی کہ جس شخص نے یہ خواب دیکھا ہے وہ رسول اللہ ﷺ کے علم کو پھیلانے لگا۔

ضروری نہیں کہ خواب کی جو تعبیر دی جائے صحیح ہونے کے باوجود اس کا ظہور جلدی ہو جائے حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ مجھے چاند سورج اور گیارہ ستارے سجدہ کر رہے ہیں لیکن اس کا ظہور ایک طویل عرصے کے بعد ہوا جب اس کا ظہور ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ يٰٓاَبَتِ هٰذَا نَانُ بِلُؤْلُؤٍ مِّنْ بَاقٍ مِّنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا۔

اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرنا بھی شکر کا ایک شعبہ ہے

حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہیں، نعمتوں کا اقرار کرنا اور ان پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرنا اور پھر ان نعمتوں کو اعمال صالحہ میں لگانا اور گناہوں میں خرچ نہ کرنا یہ سب شکر کے شعبے ہیں نعمتوں کا انکاری کرنا ناشکری ہے۔ یہ وہ نخل میں اسی ناشکری کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُ اللّٰهُ يَجْحَدُوْنَ (کیا اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں) قارون کو اللہ تعالیٰ شانہ نے مال کثیر عطا فرمایا تھا جب اس سے کہا گیا وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِيْ الْاَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ (اور تو زمین میں فساد کا خواہاں مت ہو بلاشبہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا) تو اس نے جواب میں کہا اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلٰی عِلْمٍ عِنْدِيْ (کہ یہ مال جو مجھے ملا ہے صرف میرے ذاتی ہنر کی وجہ سے دیا گیا ہے) اس نے اسے اللہ کا دبا ہوا مال ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے ہی ہنر کی طرف نسبت کر دی پھر جو اس کا انجام ہوا سب کو معلوم ہے، رسول اللہ ﷺ نے جو قول اور فعل اوقات مختلفہ کی دعائیں بتائیں ہیں ان میں بار بار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار ہے صبح شام پڑھنے کے لئے رسول اللہ ﷺ نے جو دعائیں بتائی ہیں ان میں سید الاستغفار بھی ہے اس دعا کے یہ الفاظ ہیں۔

اللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّیْ خَلَقْتَنیْ وَاَنَا عَبْدُکَ وَاَنَا عَلٰی عَهْدِکَ وَوَعْدِکَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ شَرِّ مَا

صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَکَ بِعَمَلِکَ عَلٰی وَاَبُوْءُ لَکَ بِذَنْبِیْ فَاغْفِرْ لِّیْ فَاِنَّہٗ لَا یَغْفِرُ الذَّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ

ترجمہ: ”اے اللہ تو میرا رب ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو نے مجھے پیدا فرمایا اور جہاں تک ہو سکے تیرے عہد پر اور

تیرے وعدہ پر قائم ہوں میں اپنے گناہوں کے شر سے آپ کی پناہ لیتا ہوں اور مجھ پر جو آپ کی نعمتیں ہیں ان کا اقرار

کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں لہذا میری مغفرت فرما دیجئے کیونکہ آپ کے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔

اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار ہے اور اپنے گناہوں کا بھی، اور مغفرت کی دعا بھی ہے فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے کہ جو شخص اس کو دن میں یقین کے ساتھ پڑھ لے پھر شام ہونے سے پہلے اسی دن میں اسے موت آجائے تو اہل جنت میں سے ہوگا اور جو شخص اسے رات میں یقین کے ساتھ پڑھ لے صبح ہونے سے پہلے اسی رات میں مرجائے تو اہل جنت میں سے ہوگا۔ (رواد البخاری ص ۹۳۳/۲۷)

اسلام پر مرنے اور صالحین میں شامل رہنے کی دعا..... اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے یوں دعا کی فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِی الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (اے زمین و آسمان کے پیدا فرمانے والے آپ ہی دنیا و آخرت میں میرے کارساز ہیں) تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (مجھے اس حالت میں موت دیجئے کہ میں فرماں بردار ہوں اور مجھے نیک بندوں میں شامل فرما دیجئے) اس سے معلوم ہوا کہ با ایمان اللہ تعالیٰ کا فرماں بردار ہوتے ہوئے موت آجانا سب سے بڑی سعادت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو حضرات مرتبہ کے اعتبار سے اپنے سے زیادہ ہوں ان کے احوال اور اعمال میں اور ان کی طرح اجر و ثواب کے استحقاق میں شامل ہونے کی دعا کرنا چاہئے حضرت یوسف علیہ السلام خود نبی تھے پھر بھی دعا کی کہ اے اللہ! مجھے صالحین میں شامل فرما، اے یعنی باپ دادے حضرت یعقوب علیہ السلام کے درجات میں پہنچا دے۔

یہاں جو اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے موت کی دعا کیوں کی وہ تو اچھے حال میں تھے نعمتوں کی فراوانی تھی حالانکہ دکھ تکلیف کی وجہ سے بھی موت کی دعا کرنا ممنوع ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یوں نہیں کہا کہ مجھے ابھی موت دے دی جائے بلکہ مطلب یہ تھا کہ مقررہ وقت پر جب مجھے موت آئے تو یہ سعادت نصیب ہو جس کا سوال کر رہا ہوں۔

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ اِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْا اَمْرَهُمْ وَهُمْ

یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف دل کے ذریعے بھیجتے ہیں اور آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے اپنے کام کا پتہ لڑا یا تو ارادہ

يَمْكُرُوْنَ ۝ وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۗ

تمہارے لئے تھے اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اگرچہ آپ حرص کریں اور آپ اس پر ان سے کسی عوض کا سوال نہیں کرتے

اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِيْنَ ﴿١٣٠﴾

یہ تو جان والوں کے لئے نصیحت ہے۔

غیب کی خبریں بتانا آنحضرت ﷺ کی رسالت کی دلیل ہے

یہ تو ہر دوست اور ہر دشمن کو معلوم ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کسی سے نہیں پڑھا تھا اور نہ ایسے لوگوں کی صحبت اٹھائی تھی جو سیدنا حضرت یوسف کا قصہ آپ کو بتاتے اور سناتے، تفصیل کے ساتھ یہ قصہ بتا دینا یہ واضح طریقہ پر آپ کی نبوت کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہذا ربیعہ وحی آپ کو یہ قصہ بتایا اور آپ نے لوگوں کو سنایا یہودیوں نے جب یہ قصہ سنا جسے وہ اپنے آباؤ اجداد سے سنتے آئے تھے تو انہیں اسلام قبول کر لینا لازم تھا لیکن انہوں نے پھر بھی اسلام قبول نہیں کیا، صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ یہودیوں نے کفار مکہ سے کہا کہ تم محمد رسول اللہ ﷺ سے دریافت کرو کہ وہ کیا سبب تھا جس کی وجہ سے بنی اسرائیل اپنے وطن کو چھوڑ کر مصر میں آکر آباد ہوئے؟ قریش نے آپ سے

سوال کیا تو سورہ یوسف (علیہ السلام) نازل ہوئی، یہودی اپنے خیال میں بہت دور کی کوڑی اٹھا کر لائے تھے اور انہوں نے سمجھا تھا کہ آپ کی طرف سے اس کا جواب نہ مل سکے گا اور قریش مکہ بھی چاہتے تھے کہ آپ کو کسی طرح زچ کریں لیکن جب جواب مل گیا تو دونوں فریق، ہیں رہے جہاں تھے یعنی اسلام قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نسیب کی خبریں ہم آپ کو وحی کے ذریعہ بتاتے ہیں، جب یوسف (علیہ السلام) کے بھائیوں نے آپس میں مل کر یہ طے کر لیا کہ ان کو کنوئیں میں ڈال دیں اور وہ طرح طرح کی تدبیریں سوچ رہے تھے اس وقت وہاں آپ موجود نہیں تھے، یہ بات یہودیوں کو معلوم تھی اور قریش مکہ کو بھی سمجھا دی تھی پھر یہ بات آپ کو کس نے بتا دی، ظاہر ہے کہ وحی کے ذریعہ اس بات کا علم ہوا لہذا سوال کرنے والوں اور سوال کی تلقین کرنے والوں پر لازم ہوا کہ آپ کی تصدیق کریں اور آپ پر ایمان لائیں، آپ کا دل چاہتا تھا کہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیں معجزات سامنے آتے رہتے تھے لیکن اسلام قبول نہیں کرتے تھے، آپ کو امید تھی کہ یہ قطعہ سن کر یہودی اور قریش مسلمان ہو جائیں گے لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا حالانکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ حضرت یوسف (علیہ السلام) کا قصہ بتا دیں تو اسلام قبول کر لیں گے (مکاہہ صاحب الریح من ہضم ص ۶۵-۱۳) آپ کو حرض تھی کہ لوگ اسلام قبول کر لیں اور خصوصاً قصہ یعنی سنانے کے بعد تو اور زیادہ امید ہو گئی تھی جب وہ لوگ ایمان نہ لائے تو آپ کو رنج ہوا اللہ تعالیٰ نے آپ کے رنج کو دور کرنے کے لئے فرمایا کہ اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اگرچہ آپ اس بارے میں حرض کریں اس کے بعد فرمایا وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ آپ ان سے اس پر کسی معاوضے کا سوال نہیں کرتے إِنَّ هُوَ إِلَّا يَخْتَرُ لِّلْعَالَمِينَ (یہاں والوں کے لئے صرف نصیحت ہی ہے) انکے ایمان نہ لانے میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ان کا اپنا خسارہ ہے کہ نصیحت کو نہیں مانتے اور حق کی طرف نہیں آتے۔

فوائد ومسائل

سیدنا یوسف (علیہ السلام) کا قصہ ختم ہوا قصہ بیان کرتے ہوئے تفسیر کے دوران ہم نے بہت سے فوائد اور ضروری امور لکھ دیے ہیں لیکن بعض باتیں رہ گئی ہیں جنہیں مفسرین نے بیان کیا ہے ذیل میں وہ بھی لکھی جاتی ہیں جو کوئی بات مکرر آگئی ہے مگر مکرر سمجھ کر لکھ دیا گیا ہے۔

۱۔ اچھا خواب اللہ کی نعمت ہے مومن کے لئے بشارت ہے اور خواب کی تعبیر جاننا بھی اللہ کی نعمت ہے۔

۲۔ حضرت یعقوب (علیہ السلام) نے جو حضرت یوسف (علیہ السلام) سے فرمایا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ تجھے تکلیف دینے کی تدبیر کریں، اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ گمان ہو کہ اسے فلاں شخص نقصان پہنچائے گا تو جسے تکلیف پہنچانے کا احتمال ہو اسے یہ بات بتا دینا کہ تم احتیاط سے رہو فلاں شخص کی طرف سے تمہیں تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے یہ نیت حرام میں شامل نہیں ہے۔

۳۔ حضرت یوسف (علیہ السلام) کے بھائی پیغمبر نہیں تھے ورنہ وہ یوسف (علیہ السلام) کو بوڑھے باپ سے جدا کرنے کی تدبیر نہ کرتے، باپ کو تکلیف پہنچانا اور باپ بھی وہ جو اللہ کا پیغمبر ہے اس کا صدور کسی پیغمبر سے نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بہت بڑے فتنے کا مل کیا، معلوم ہوا کہ صالحین کی اولاد سے بھی گناہ کبیرہ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اولاد کے گناہوں کی وجہ سے ماں باپ پر طعن و تشنیع کرنا یا انہیں گناہوں میں شامل سمجھنا صحیح نہیں جب کہ انہوں نے تعلیم اور تربیت میں کوتاہی نہ کی ہو جب انہوں نے نیکی کی راہ بتا دی اور یہ بتا دیا کہ یہ چیزیں گناہ کی ہیں تو وہ اپنی ذمہ داری سے بری ہو گئے۔

۴۔ حضرت یوسف (علیہ السلام) بارہ بھائی تھے وہ حضرت یعقوب (علیہ السلام) کی پہلی بیوی سے اور وہ ان کی دوسری بیوی سے تھے یعنی یوسف (علیہ السلام) اور بنیامین (یہ دونوں حقیقی بھائی تھے) ان بارہ بیٹوں سے حضرت یعقوب (علیہ السلام) کی نسل چلی حضرت یعقوب (علیہ السلام) کا لقب

اسرائیل تھا ہی لئے ان کے تمام بیٹوں کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام اور اس وقت جو آپ کی بیوی تھی اور بارہ بیٹے اپنی ازواج و اولاد کے ساتھ مصر میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کا مصر میں انتقال ہو گیا اور ان کی وصیت کے مطابق ان کو سابقہ وطن یعنی کنعان میں لے کر دیا گیا جیسا کہ کتب تفسیر میں مرقوم ہے ان کے بیٹے مصری میں رہتے رہے ان کی نسلیں آگے بڑھیں حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد ان لوگوں کا اقتدار میں کچھ بھی حصہ نہ رہا اور وہاں سے واپس آ کر اپنے وطن کنعان میں بھی آباد ہوئے مصری میں رہتے رہے چونکہ مصریوں کے ہم قوم بھی نہ تھے نہ مذہب بھی نہ تھے اور پڑیس سے آ کر آباد ہوئے تھے اس لئے مصریوں نے انہیں بری طرح غلام رکھا تھا سورۃ بقرہ اور سورۃ اعراف میں گزر چکا ہے کہ مصری ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور یہ ان کے سامنے اف بھی نہ کر سکتے تھے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو مصر سے لے کر نکلے جس کا واقعہ سورۃ بقرہ میں گزر چکا ہے تو اس وقت ان کی تعداد چھ لاکھ تک پہنچ گئی تھی بارہ بھائیوں کی اولاد بارہ قبیلوں میں منقسم تھی یہی وہ بارہ قبیلے تھے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان تیبہ میں پانی کے لئے پتھر میں لٹھی مارتے تھے تو بارہ چشمے جاری ہو جاتے تھے تو ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے پانی پی لیتا تھا تاریخ و تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ لوگ چار سو سال (۲۴۰) کے بعد مصر سے نکلے تھے۔

(۵)..... حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جو اپنے والد سے یوں کہا کہ یوسف کو کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے وہ کھائے گا اور کھیلے گا اس کے جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ کیا ہم نزع کا م ہے میں اس کے لئے نہیں بھیجتا بلکہ یوں فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور تمہاری غفلت میں اسے بھیڑ لیا کھا جائے، حضرات علمائے کرام نے اس سے یہ مستنبط کیا ہے کہ سیر و تفریح اور کھیل کود جو حد و شرعیہ کے اندر ہو جائز اور مباح ہے بچوں کو اس کا کھیلنا کھانا جائز ہے، اور بالغین بھی آپس میں دوڑ لگا سکتے ہیں بلکہ خیر کی نیت سے ہو تو اس میں ثواب بھی ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لئے ملک روم (یورپ کا علاقہ) فتح ہوگا اور اندان کے شر کو تم سے دور رکھے گا تو تم میں سے کوئی شخص اس سے عاجز نہ ہو جائے کہ اپنے تیروں سے کھیل کرے (یعنی تیر اندازی کی مشق ہمیشہ کرتے رہو) (رواہ مسلم) چونکہ تیروں کا پھینکنا جنگ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے (اور اب تو جدید آلات حرب کا پھینکنا جنگ کا معیار بن گیا ہے) اس لئے آپ نے تیر اندازی کی مشق کا حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑ دوڑ بھی کراتے تھے جس میں گھوڑوں کا مقابلہ ہوتا تھا (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۶) جو بھی کوئی کھیل ایسا ہو جس میں کشف عورت نہ ہو نماز سے غفلت نہ ہو جو نہ ہو اور اس میں کوئی شرعی منافعت نہ ہو، ایسا کھیل کھیلنا جائز ہے۔

(۶)..... جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو ان میں سے ایک بھائی نے جو سب سے بڑا تھا یوں کہا کہ اسے قتل نہ کرو بلکہ کسی کنویں میں ڈال دو تا کہ اسے آنے جانے والے قافلے اٹھائیں، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب کوئی جماعت کسی شر کا ارادہ کر رہی ہے تو جس سے ہو سکے انہیں منع کر دے اگر بالکل منع نہ کر سکے تو کم از کم ایسی بات کا مشورہ دے دے جو فساد اور بابت اور شاعت کے اعتبار سے ٹھیک ہو۔

(۷)..... جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں باخبر فرما دیا کہ ایسا وقت آئے گا جبکہ تم ان کا یہ عمل یاد دلاؤ گے اسے الفاظ اَوْحَسْنَا سے تعبیر فرمایا، عام طور سے لفظ وحی اللہ تعالیٰ کے انہیں پیغامات کے لئے استعمال ہوتا تھا جو انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے پاس فرشتہ کے ذریعہ آتے تھے لیکن بعض دیگر مواقع کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ

کے بارے میں فرمایا **وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِ اَمْ مَوْسٰی اَنْ اُذِیْعِبْهُ** اور شہد کی مکھی کے لئے **وَاَوْحٰی رَبُّكَ اِلَی السَّحَابِ** فرمایا ہے، چونکہ حضرت یوسف **ؑ** کنوس میں ڈالے جانے کے وقت کسن تھے اس لئے بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ان کو تسلی دینا اور یہ ارشاد فرمانا کہ تم اس بات کو اپنے بھائیوں کو بتاؤ گے الہام کے طور پر تھا نبوت والی وحی سے اس وقت سرفرازیں ہوئے تھے روح المعانی میں اس قول کو حضرت جامد البغدی کی طرف منسوب کیا ہے ان کی اس بات کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ چند آیات کے بعد اللہ جل شانہ نے **وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهُ اَنْفُسُهُ حُكْمًا وَعِلْمًا** فرمایا ہے حضرت ابن عباس **ؓ** نے حکم کو نبوت کے معنی میں لیا ہے۔

(۸)..... برادران یوسف جب حضرت یوسف **ؑ** کے کرت پر خون لگا کر لائے اور اپنے والد سے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا اور اپنی بات کی تصدیق کے لئے بطور سند خون آلود کرت پیش کیا تو حضرت یعقوب **ؑ** نے اندازہ لگا لیا کہ یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا اور کرت کو صحیح سالم دیکھ کر انہوں نے سمجھ لیا کہ ان کا بیان غلط ہے، بھیڑیا کھا تا تو کرت پٹنا ہوا ہوتا اور اپنی فہم فراموش پر انہیں اتنا اعتماد ہوا کہ ان سے فرمایا کہ **سَوَّلْتُ لَكُمْ اَنْفُسَكُمْ** اَمْرًا (بلکہ بات یہ ہے کہ تمہارے نفوس نے ایک بات بنالی ہے) اس سے معلوم ہوا کہ قاضی اور حاکم فریقین کے بیانات کے ساتھ حق اور ناحق کی چھان بین کے لئے اصول کے مطابق فیصلہ تو گواہوں اور قسم ہی کے ذریعہ کرے لیکن احوال اور قرآن میں غور کرنے سے حق اور حقیقت تک پہنچنے میں مدد ملے گی۔

(۹)..... حضرت یعقوب **ؑ** کو بہت بڑا صدمہ پہنچا کہ ان کا چہرہ بیٹا نظروں سے اوجھل ہو گیا انہوں نے بیٹوں کی غلط بیانی تو پکڑ لی لیکن آگے کچھ کر نہیں سکتے تھے صبر کے سوا چارہ بھی کیا تھا لہذا انہوں نے فرمایا **فَصَبْرٌ جَمِیْلٌ** اور ساتھ ہی یوں بھی کہا **وَاللّٰهُ الْمُسْتَعٰی** **عَلٰی مَا تَصِفُوْنَ** (کہ اللہ تعالیٰ ہی سے اس پر مدد مانگتا ہوں جو تم بیان کرتے ہو) اس سے معلوم ہوا کہ صبر جمیل بھی ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف برابر توجہ بھی رہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا رہے اور مشکل حل ہونے کے لئے دعا کرتا رہے صبر جمیل وہ ہے جس میں شکوہ شکایت نہ ہو۔

(۱۰)..... قرآن مجید میں تصریح ہے کہ جس شخص نے حضرت یوسف **ؑ** کو خرید اتھا وہ عزیز مصر تھا اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عزیز خزانہ تھا اور نام اس کا قطمیر تھا اور مصر کا بادشاہ دوسرا شخص تھا کیونکہ بادشاہ کا ذکر قرآن مجید میں عزیز مصر کے واقعہ کے بعد موجود ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ بادشاہ کا نام ریان تھا جو قوم عمالقہ میں سے تھا یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے حضرت یوسف **ؑ** کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا اور حضرت یوسف **ؑ** سے پہلے ہی بحالت اسلام انتقال کر گیا۔

(۱۱)..... عزیز مصر کی بیوی جس نے حضرت یوسف **ؑ** کو بڑے کام کے لئے بھسلا یا تھا اس کا نام عام طور پر زلیخا مشہور ہے اور یہ بھی مشہور ہے کہ بعد میں حضرت یوسف **ؑ** سے اس کا نکاح ہوا یہ باتیں اسراہیلیات سے لی گئی ہیں قرآن مجید میں یا احادیث شریف میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔

(۱۲)..... عزیز مصر کی بیوی نے جب حضرت یوسف **ؑ** کو بھسلا یا اور لہجہ یا تو اس نے دروازے بند کر دیے اور **هَيْئَتٌ لَّكَ** کہہ کر اپنا مقصد ظاہر کر دیا حضرت یوسف **ؑ** نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں ایسے کام سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور یہ بھی کہا کہ تیرا شوہر میرا احسن ہے اس نے میری پرورش کی ہے مجھے اچھی طرح رکھا ہے اب میں یہ خیانت کیسے کر سکتا ہوں کہ اس کی بیوی کی ساتھ ایسا کام کروں اگر میں ایسا کروں تو یہ ظلم اور ناشکری کی بات ہوگی ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے، وقتی طور پر ان کے نفس کی کوئی خواہش پوری ہو جائے لیکن آئندہ زندگی میں وہ کامیابی سے ہمکنار نہ ہوں گے۔

(۱۳) ... یہ تو انہوں نے زبانی طور پر اس عورت کو سمجھایا اور اپنی طرف سے اسے ناامید کرنے کی کوشش کی لیکن ساتھ ہی یہ ہوا کہ وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے وہ عورت بھی چچکے دوڑی حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ دروازے بند ہیں اس کے باوجود بھی انہوں نے دوز لگا دی اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی گناہ کے موقع میں پھنس جائے تو اس سے بچنے کی ہر طرح کی تدبیر کرے اور اپنے بس میں جو کچھ ہو گناہ سے بچنے کے لئے اسے استعمال کرے جب اپنی طاقت کی بقدر محنت اور کوشش کر گزرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جائے گی۔

(۱۴) جیسے مختلف حیثیتوں کے اعتبار سے نیکی کا وزن بڑھ جاتا ہے اسی طرح گناہوں سے بچنے کی لائق میں بھی بعض حیثیتوں سے ثواب بڑھ جاتا ہے کسی شخص سے کوئی بد صورت گری پڑی عورت بھنگن پتار بن کر بے کام کے لئے کہے تو اس سے چنانچہ بھی بڑی ہمت کی بات ہے لیکن اگر کسی شخص سے کوئی دنیاوی اعتبار سے بڑے مرتبہ والی عورت اور وہ بھی جو حسین خیل و پود کاری کی دعوت دے اس سے بچ جانا بہت بڑے درجہ کی بات ہے اور یہ تقویٰ پہلے شخص کے تقویٰ سے بہت زیادہ بلند ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایسے سات آدمیوں کا ذکر فرمایا جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا ان سات آدمیوں میں سے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے یوں فرمایا اور جعل دعسہ اصرا ذات حسب و جمال فقال انی اخاف اللہ (اور ایک وہ شخص جسے مرتبہ اور حسن و جمال والی عورت نے بے کام کے لئے دعوت دی تو اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں) (مشکوٰۃ المصابیح ص ۶۸)

حضرت یوسف علیہ السلام کو جس عورت نے بے کام کی دعوت دی تھی وہ وزیر کی بیوی تھی بظاہر وہ خوب صورت بھی ہوگی لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا درحقیقت یہ بڑے دل کردہ کی بات ہے ایسے موقع پر گناہ سے بچ جانا بڑی ہمت اور قوی ایمان کی دلیل ہے اور سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے کوئی نشانی ظاہر فرما دی جو گناہ سے مانع بن گئی اور نشانی کا تذکرہ فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا كَذٰلِكَ لِنُصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ (ہم نے اسی طرح ان کو علم دیا تاکہ ہم ان سے غیرہ اور کبیرہ گناہوں کو دور رکھیں)

(۱۵) حسن اخلاق اور حسن معاشرت بڑی عمدہ چیز ہے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام خلیل میں پہنچے تو وہاں جو دوسرے قیدی تھے (جو عموماً جرائم کی وجہ سے مجبوس اور مسکون ہوتے ہیں) ان کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے خوش خلقی کا ایسا عمدہ برتاؤ کیا کہ وہ لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے جب وہ شخصوں نے خواب دیکھا اور اس کی تعبیر لینے کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بے ساختہ ان کے منہ سے یہ نکل گیا کہ اِنَّا نَرٰكَ مِنَ الْمَحْسَبِيْنَ خاص کر کہ مبلغ اور دوائی کو تو اور زیادہ خوش اخلاق و بنا ضروری ہے اس کے بغیر اس کا کام آگے نہیں بڑھتا حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق صدق و سچائی اور حسن معاشرت نے قیدیوں کے دلوں میں اس قدر گھر لیا تھا کہ بادشاہ کے خواب کی کوئی شخص تعبیر نہ دے سکا تو اس شخص نے کہا جو خلیل سے رہا ہوا تھا کہ میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا وہ خلیل میں آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے يٰوَسْفُ اِنِّهَا الْمَصْدِيقُ کہہ کر خطاب کیا اور اپنی عقیدت کی وجہ سے لفظ الصديق کے بغیر بات کرنا گوارا نہ کیا۔

(۱۶) جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے طرز عمل سے یہ واضح ہوا کہ جب کسی دوائی مبلغ سے کسی کا کام پڑ جائے تو اسے ارشاد و اصلاح کا ذریعہ بنالے، جب حضرت یوسف علیہ السلام سے دو جوانوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تو آپ نے تعبیر بعد میں بتائی اور

موقع مناسب جان کر پہلے تو حیدر کی دعوت دے دی اور اپنا تعارف بھی کرادیا کہ میں کافروں کی ملت پر نہیں ہوں اور اپنے باپ دادا ابراہیم الخلیل اور یعقوب علیہم السلام کے دین پر ہوں جو اللہ کے نبی تھے۔

۱۷..... جیل سے جس شخص کی رہائی ہوئی اس سے یوسف علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کر دینا اس سے معلوم ہوا کہ مصیبت سے چمکارا کے لئے کوشش کرنا اور کسی کو واسطہ بنانا یہ تو کل کے خلاف نہیں ہے۔

۱۸..... کیسے بھی اسباب اختیار کر لئے جائیں ہوتا دہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی قضا، قدر میں ہو، جب اللہ کی مشیت ہو اور قضا و قدر کے اعتبار سے مقررہ وقت آچکا ہو سبب بھی اسی وقت کام دیتا ہے اور دوا بھی اسی وقت فائدہ مند ہوتی ہے دوا بنانے والے طبیب سے بھی اسی وقت ملاقات ہوتی ہے بلکہ بعض مرتبہ عاکی بھی تو فقیح اس وقت ہوتی ہے جب کام ہونے کا وقت مقرر یا پہنچا ہو و قد جبر ذلک کلیسرا دعا، دوا اسباب اختیار کرتا ہے اللہ کے فضل کا امیدوار ہے جب اللہ چاہے گا فائدہ پہنچ جائے گا حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے رہا ہونے والے شخص سے فرمادیا تھا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر کرو ینالکین اسے شیطان نے بھلا دیا البتہ چند سال جیل میں رہنا پڑا، پھر جب قضا و قدر کے موافق جیل سے نکلنے کا وقت آیا تو بادشاہ کا خواب اور جیل سے نجات پانے والے کا یاد آ جانا حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا ظاہری سبب بن گیا۔

۱۹..... جیل سے رہا ہونے والا ساتھی برسوں کے بعد جب خواب کی تعبیر لینے کے لئے واپس آنا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑے حلم اور بردباری سے کام لیا آپ نے اسے کچھ ملامت نہ کی اور یوں نہ فرمایا کہ تجھ سے اتنا کہتا تھا کہ اپنے آقا سے میرا تذکرہ کر دینا تو نے کچھ بھی نہ کیا۔

۲۰..... حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کی خواب کی تعبیر بھی دی اور خیر خواہانہ مشورہ بھی دیا کہ سات سال تک جوغلہ پیدا ہوگا اس کو بالوں ہی میں محفوظ رکھنا تاکہ غلہ میں کیز نہ لگ جائے یا ایک تجربہ کی بات ہے کہ جب تک غلہ خوشہ کے اندر رہتا ہے اسے کیز نہیں لگتا اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی امور کے بارے میں مشورہ دینا اور اپنے تجربہ کے موافق انتظام کے طریقے سمجھانا کوئی بزرگی اور نیکی کے خلاف نہیں ہے، اگر معاشی حالات درست کرنے کیلئے تجربہ بات کو کام میں لایا جائے (جو شریعت کے خلاف نہ ہوں) تو یہ بات قابلِ تکریم نہیں ہے

۲۱..... عزیز مصر کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام کوئی سال رہے اس نے اور اس کی بیوی نے اکرام سے رکھا کھلایا پلایا حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی احسان مندی کو سامنے رکھا اور جب بادشاہ کے سامنے اپنے معاملہ کی تحقیقات کا موقع آیا تو انہوں نے اس معاملہ کو ان عورتوں پر ڈال دیا جو عزیز مصر کی بیوی کی دعوت پر جمع ہوئی تھیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے بات کو صاف کرنے کے لئے یوں فرمایا مَا بَالُ الْيَسُورَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ اور یوں نہیں فرمایا کہ عزیز کی بیوی سے دریافت کیا جائے، حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کا تو نام نہ لیا لیکن عزیز مصر کی بیوی خود بول اٹھی اور اپنے جرم کی اقرار ہی ہو گئی اور اس نے برملا اقرار کیا اَللّٰهُنَّ خُصَّصَ الْحَقُّ اَنْتَا وَذَنبُكَ عَنْ نَفْسِكَ اِنَّكَ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ کہ اب حق ظاہر ہو گیا میں نے اس سے اپنے مطلب نکالنے کا ارادہ کیا بلاشبہ وہ بچوں میں سے ہے۔

۲۲..... جب شاہی دربار میں حضرت یوسف علیہ السلام کی برأت ظاہر ہو گئی تو انہوں نے یوں فرمایا وَمَا اَنْبِئْتُ نَفْسِيْ بِاِنَّ النَّفْسَ لَكَاْمَزَةٌ بِالْمُؤْمِنِ (کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں بتاتا تب تک نفس برائی کا حکم دینے والا ہے) اس میں یہ بات بتائی کہ جس موقع پر میں گناہ سے بچا ہوں یہ بچ جانا میرا ذاتی کوئی کمال نہ تھا نفس کا کام تو یہی ہے کہ گناہوں کا حکم دیا کرے اِلَّا مَا رَجِمَ رَبِّيْ (ہاں اللہ تعالیٰ رحمت سے بچا ہوں یہ بچ جانا میرا ذاتی کوئی کمال نہ تھا نفس کا کام تو یہی ہے کہ گناہوں کا حکم دیا کرے اِلَّا مَا رَجِمَ رَبِّيْ)

یہ لوگ بہت سی آیات تکوینیہ پر گزرتے ہیں مگر ایمان نہیں لاتے

حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان فرمانے کے بعد (جو آپ کی نبوت پر واضح دلیل ہے) مخاطبین کا حال بیان فرمایا کہ جن لوگوں کو وحید سے اور آپ کی رسالت پر ایمان لانے سے عناد ہے۔ وہ اللہ کی مخلوق میں سے بہت سی نیکو نشانیاں دیکھتے ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے آسمانوں میں نشانیاں ہیں مثلاً ستارے ہیں اور خود آسمانوں کا جو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی صفت تخلیق پر دلالت کرتا ہے، جس میں اس کا کوئی شریک نہیں اور اس بات کو سب ہی تسلیم کرتے ہیں، اسی طرح زمین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے اور اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، ان سب نشانیوں کو یہ لوگ دیکھتے ہیں سفر میں جاتے ہیں بہت سی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف نہیں آتے، جب انہیں توحید کی دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو ماننے ہیں لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے لئے شرکاء بھی جو بر کرتے ہیں جنہیں معبود ہونے میں اللہ تعالیٰ کا شریک مانتے ہیں یعنی ان باطل معبودوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، شرک کے ساتھ ماننا کوئی ماننا نہیں ہے یہ ماننا نہ ماننے کے برابر ہے۔ ان لوگوں کا نہ توحید پر ایمان ہے نہ آپ کی رسالت کا انہیں اقرار ہے، کفر و شرک کو اختیار کئے ہوئے ہیں اور بالکل اطمینان سے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے عذاب اور غضب سے نہیں ڈرتے کیا انہیں اس بات کا اطمینان ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آئے گا اور کیا ایک قیامت نہیں آسکتی ان کو سمجھ لینا چاہئے کہ ایسا عذاب آسکتا ہے جو انہیں ہر طرف سے گھیر لے یا ایک قیامت آجائے، اور انہیں خبر بھی نہ ہو، هَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى أَقَامُوا الدِّينَ مَنكَرُوا السَّبَابَ أَنَّى يُخَسِّفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (الانبیاء) اور آخرت میں ہر کافر کے لئے دائمی عذاب ضروری ہے ہی۔

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ

آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں بصیرت پر ہوں اور وہ لوگ بھی جنہوں نے میرا اتباع کیا، اور اللہ

وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۰﴾

پاک ہے اور میں شرکین میں سے نہیں ہوں۔

آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے اللہ کی طرف بلاتا ہوں

اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے نبی (ﷺ) کو حکم فرمایا ہے کہ آپ واضح طور پر لوگوں سے کہہ دیں اور کفار اور مشرکین کے سامنے اعلان فرمادیں کہ میں جس راہ پر ہوں یہ میرا راستہ ہے جو توحید کا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میری یہ دعوت پوری بصیرت کے ساتھ ہے اور نہ صرف یہ کہ میں بصیرت پر ہوں جن لوگوں نے میرا اتباع کیا وہ بھی بصیرت پر ہیں۔ اس میں یہ بتا دیا کہ میری دعوت حق ہے صحیح ہے سمجھ کر ہوش گوش کے ساتھ ہے، میں اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں تم میری کسی ہی مخالفت کر لو میں خال اپنے عقیدہ اور عمل پر قائم ہوں، جو شخص بھی یوں کہے کہ میں مسلمان ہوں محمد رسول اللہ ﷺ کے دین پر ہوں اس پر لازم ہے کہ پوری طرح دین اسلام پر مجھے کسی قسم کی کپائی کو نفس میں اور قلب میں جگہ نہ دے اور دشمنوں سے واضح طور پر ٹھوک بجا کر ڈکے کی چوٹ بات کرے اور ان سے کہہ دے کہ میں حق پر ہوں پوری بصیرت کے ساتھ ہوں تم لوگ باطل ہو، جو کوئی شخص دین اسلام پر اعتراض کرے تو خوب بڑھ چڑھ کر اس کا منہ توڑ جواب دے اور دلائل سے بات کرے کسی دشمن سے ذرا بھی نہ دے نہ چپک اختیار کرے وَسُبْحَانَ اللَّهِ (اور میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں) ہر طرح کے شرک سے اللہ تعالیٰ کی تہذیب بیان کرتا ہوں۔ وَفَضْلًا تَامِينَ

الْمُشْرِكِينَ (اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں) مشرکین جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں میں اس سے بری ہوں
بیزار ہوں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا سُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ۚ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي

اُورہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب آدمی تھے جو مختلف بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، ہم ان کی طرف وہی بھیجتے تھے کیا یہ لوگ زمین میں

الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ

نہیں چلے پھر سو وہ دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے گذرے اور البتہ آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے تقویٰ

اتَّقُوا ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۱۰﴾

(تفہار کیا کیا تم سمجھ نہیں رکھتے۔)

آپ سے پہلے جو رسول بھیجے وہ انسان ہی تھے

مشرکین مکہ اور دوسرے کفار کے سامنے جب رسول ﷺ نے اپنی دعوت پیش کی اور فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں تو ان لوگوں نے کت جتنی
کی اور طرح طرح کے بے تکے سوالات کرتے تھے ان میں سے ایک یہ بات بھی تھی کہ آپ تو ہمارے جیسے آدمی ہیں رسول کوئی فرشتہ ہونا
چاہئے اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کا جواب دیا کہ ہم نے جتنے بھی رسول پہلے بھیجے ہیں وہ سب انسان ہی تھے جو مختلف بستیوں کے رہنے والے
تھے یہ حضرات اپنی اپنی امتوں کی طرف بھیجے گئے اور ان کو حق کی دعوت دی اور اس میں بہت بڑی شکست ہے اور وہ یہ کہ ہم جنس ہی ہم جنس
کو صحیح طریقہ پر ہدایت دے سکتا ہے تو لا بھی اور فعلاً بھی زبان سے بھی بتا سکتا ہے فعلاً عمل کر کے بھی دکھا سکتا ہے اور یہ بات فرشتوں
کے ذریعہ حاصل نہیں کیونکہ ان میں انسانی مزاج اور طبیعت نہیں ہے البتہ عمل کر کے نہیں دکھا سکتے آیت کریمہ میں رسول اللہ ﷺ کو خطاب
فرمایا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے وہ بھی انسان ہی تھے، ان حضرات کی امتوں نے ایسے ہی بے تکے سوال کئے تھے جو آپ
کے مخاطبین اٹھا رہے ہیں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جو آپ کو پیش آیا آپ سے پہلے رسولوں نے مہر کیا آپ بھی مہر کریں کما فی سورۃ
الرعد قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا (الی اخر الایتین)

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ ۖ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (سوکیا تم سمجھ نہیں رکھتے) فانی کو بابتی پر ترجیح دیتے ہو اور یہ خیال نہیں کرتے کہ گرفت میں دیر ہونا دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ

وَالَّذَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا یعنی جو بندے تقویٰ اختیار کرتے ہیں کفر و شرک سے بچتے ہیں گناہوں سے دور رہتے ہیں
غرائض و اجہات کا ہتھام کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے بار بار آیت میں بڑی بڑی نعمتیں ہیں اور وہ البتہ آخرت ان کے لئے ان دنیاوی فتنوں کی
چیزوں سے بہتر ہے جن سے اہل دنیا چپکے ہوئے ہیں اور یہ چیزیں انہیں ایمان سے روک رہی ہیں اور اعمال خیر سے دور رکھ رہی ہیں أَفَلَا
تَعْقِلُونَ (سوکیا تم سمجھ نہیں رکھتے) فانی کو بابتی پر ترجیح دیتے ہو اور یہ خیال نہیں کرتے کہ گرفت میں دیر ہونا دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ

تجسسی بھی دنیا اور آخرت میں عذاب میں مبتلا نہ ہو گے۔

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُفِخَ فِي سُنْبُلٍ مِّنْ نَّسَاءِ ط

یہاں تک کہ جب رسولؐ نا امید ہو گئے اور انہیں یہ گمان ہو گیا کہ ہماری ٹیم نے غلطی کی تو ہماری مدد ان کے پاس آگئی پھر ہم نے جس کو چاہا اسے نجات دے دی گئی ط

وَلَا يَرُدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٠﴾

اور ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے نہیں ہٹایا جاتا۔

ہمارا عذاب مجرموں سے ہٹایا نہیں جاتا

پہلی آیت میں پرانی امتوں کی تکذیب اور ہلاکت کا ذکر تھا اس آیت میں ان کی تکذیب کی کچھ تفصیل بیان فرمائی، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو یہ یقین تو تھا کہ کلمہ بین و منکرین کے مقابلہ میں ضرور ہماری مدد ہوگی، لیکن مدد میں دیر لگی، دشمن اپنی دنیا میں منہمک رہے پیش و آرام سے زندگی گزارتے رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انہیں مہلت دی جاتی رہی اس کو دیکھ کر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام و السلام نے گمان کر لیا کہ ہم نے جو یہ سمجھا تھا کہ جلد ہی ہماری مدد ہوگی اور دشمن جلد ہلاک ہوں گے ہمارا یہ گمان صحیح نہیں تھا جب اس کی یہ سچی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلق مدد کا وعدہ تھا اس کا کوئی وقت مقرر نہیں فرمایا تھا لہذا جلدی مدد آنے کا خیال کرنا یہ اپنی طرف سے ایک گمان تھا اور دشمنوں کو لمبی مہلت مل جانے کی وجہ سے کچھ ایسا وہم: ہونے لگا کہ گویا دنیا میں ہماری مدد نہ ہوگی یہ اس کے قریب ہے جو سورۃ البقرہ میں ہے حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَفْعَاهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ جب یہ حال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی مدد آگئی اللہ تعالیٰ نے جسے چاہا نجات دے دی، یعنی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے ساتھ اہل ایمان نجات پا گئے، قال صاحب الروح (ج ۱۳ ص ۷۹) والمعنى ان مدة التكذيب والعداوة من الكفار والنظار النصر من الله تعالى قد تطاولت وتمادت حتى استشعروا للقسو و توهموا عنها ان لا نصر لهم في الدنيا انتهى هذا على قراءه كذبوا بالتخفيف التي هي قراءه الكوفيين وقراءه الآخرين منهم عائشة رضى الله عنها بالتشديد وفسرت الآية كما روى عنها البخارى في تفسير هذه الآية (ج ۲ ص ۲۸۰) هم اتباع الرسل الذين امنوا ببرهم وصدقوهم فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى استيسس الرسل ممن كذبهم وظنت الرسل ان اتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك وفي معنى الآية وجه آخر ذكره ابن كثير عن ابن عباس وهو انه لما است الرسل ان يستجيب لهم قومهم وظن قومهم ان الرسل قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك (ج ۲ ص ۳۹۸)۔

لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةً لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ

اہمیت ان کے قصوں میں نقل والوں کے لئے عبرت ہے یہ قرآن الہی کوئی بات نہیں ہے جو تراشی ہوئی ہو بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں یہ

الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْقَوْمِ الْيُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾

کتاب ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ہر چیز کی تفصیل کرنے والی ہے اور ہدایت سے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں۔

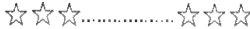
ان حضرات کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے

یہ سورہ یوسف کی آخری آیت ہے اس میں چار باتیں بتائی ہیں اول یہ کہ حضرات نبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی قوموں کے قصوں میں عقل والوں کے لئے عبرت ہے جو لوگ اپنی عقل کو کام میں لگاتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں وہ عبرت حاصل کر لیتے ہیں دوسری بات یہ بتائی کہ یہ قرآن جو پڑھا جاتا ہے اور دوست و دشمن سب کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو رسول اللہ ﷺ نے اپنی طرف سے تراش لیا ہو، اس میں جو اہم سابقہ کے واقعات بیان کئے ہیں وہ بھی تراشے ہوئے نہیں پھر اس سے دور کیوں بھاگتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو توحید کی دعوت ان کتابوں میں تھی وہی قرآن مجید میں ہے پھر قرآن کی دعوت کو کیوں تسلیم نہیں کرتے، خاص کر یہود و نصاریٰ جو اہل کتاب ہیں ان کو تو قرآن سے دور بھاگنے کا کوئی موقع ہی نہیں جب قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور وہی بات بیان کرتا ہے جو ان کی کتابوں میں ہے تو سب سے پہلے ان کو قبول کرنا لازم ہے، کما قال تعالیٰ وَلَا تَكْفُرُوا أَوْلَىٰ كَافِرًا ۖ بہ چوتھی بات یہ بتائی کہ قرآن میں ہر بات کی تفصیل ہے یعنی واضح طور پر تمام عقائد اور اصولی طور پر تمام احکام بتا دیئے۔

نیز یہ قرآن ایمان والوں کے لئے ہدایت بھی رحمت بھی، کیونکہ یہی حضرات اس کے احکام قبول کرتے ہیں اور اس کی آیات کے مطابق عمل کرتے ہیں۔

وقد تم تفسیر سورۃ یوسف علیہ السلام والحمد لله علی الاتمام والصلاۃ علی

رسولہ البدر التمام وعلی الہ وصحبہ البرۃ الکرام

مدنی

سورۃ الرعد

۴۳ آیتیں ۶ رکوع

﴿الْبَاقِيَا ۴۳﴾ ﴿سُورَةُ الرِّعْدِ مَكِّيَّةٌ (۱۳)﴾ ﴿رُكُوعُهَا ۶﴾

سورۃ الرعد مدینہ میں نازل ہوئی اس میں تینتالیس آیتیں اور پچھتر رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

الَّذِينَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ ۚ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ

الْقَافِرِينَ ۚ كِتَابُ كِي آیتیں ہیں، اور آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا حق ہے، لیکن بہت سے لوگ

لَا يُؤْمِنُونَ ۚ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْفَلَ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ

الْإِيمَانَ لَيْسَ آتِے، اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند فرمایا تم ان آسمانوں کو دیکھ رہے ہو پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، اور اس نے چاند اور

الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ

سورج کو سخڑ فرمایا ہر ایک مدت مقررہ کے مطابق چلتا ہے وہ کاموں کی تدبیر فرماتا ہے، نشانوں کو واضح طور پر بیان فرماتا ہے، تاکہ تم اپنے

رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ۚ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ

رب کی طاقت کا یقین کر لو، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا فرما دیں اور ہر قسم کے پھلوں سے

جَعَلَ فِيهَا رَوْحَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

وہ دو قسمیں پیدا فرمائیں، دو رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے، بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو فکر کرتے ہیں۔

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَبَجُّرَاتٌ وَجَنَّتْ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ

اور زمین میں ٹکڑے ہیں جو آپس میں پڑوسی ہیں اور انکھروں کے باغ ہیں اور کھیتیاں ہیں اور کھجور کے درخت ہیں جن میں بخش کی جڑ بعض سے لٹی ہوئی ہے

يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفُصِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

اور بخش لٹی ہوئی نہیں ہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے اور ہم ایک دوسرے پر فضیلت دیتے ہیں بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو سمجھ سے کام لیتے ہیں۔

آسمانوں کی بلندی، شمس و قمر کی تسخیر اور زمین کا پھیلاؤ، پھلوں کی انواع واقسام میں اللہ کی قدرت اور وحدانیت کی نشانیاں ہیں

یہاں سے سورۃ الرعد شروع ہو رہی ہے اس کی ابتدا القمَر سے ہے جو حروف مقطعات میں سے ہے ان کے معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہیں، پہلے تو فرمایا فَلَمَّا تَرَى الْفَجْثَ يَنفُثُ الْغَبْثَ یہ کتاب کی یعنی قرآن کی آیات ہیں، پھر فرمایا وَالَّذِي أَنْزَلَ الْبَلْغَمَ مِنْ دُبَابٍ الْحَقِّ اور آپ ﷺ کے رب کی طرف سے جو آپ ﷺ کی طرف نازل کیا گیا وہ حق ہے، اس کا حق ہونا امر واقعی ہے کوئی مانے نہ مانے وہ بہر حال حق ہے وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے) چونکہ لوگ فکر و نظر سے کام نہیں لیتے اپنے رواج اور باپ وادوں کے اتباع ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اس لئے ایمان قبول نہیں کرتے پھر فرمایا اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا (اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمانوں کو اونچائی پر بغیر ستونوں کے بنادیا) اتنے بڑے بڑے آسمان ہیں جو بغیر کسی ستون کے بلندی پر قائم ہیں اور یہ آسمان تمہاری نظروں کے سامنے ہیں جنہیں تم دیکھ رہے ہو لَمْ يَسْخَرْ سُلَٰطَى الْعَرْشِ (پھر اس نے عرش پر استواء فرمایا) استواء علی العرش کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا جو مسلک ہے ہم سورۃ اعراف (رکوع ۶) کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں وَسَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (اور چاند اور سورج کو تسخیر فرمایا) انہیں جس کام میں لگایا ہے اسی میں لگے ہوئے ہیں تَحِلُّ يَجْعَلُ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى (ان میں سے ہر ایک وقت مقرر کے مطابق چلتا ہے) اللہ تعالیٰ نے جو نظام ان کے لئے مقرر فرمایا ہے اسی کے مطابق چلتے ہیں ہر ایک کا مدار مقرر ہے ان کی رفتار اسی مدار پر ہے۔

سورۃ یونس میں آفتاب کے بارے میں فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكُمْ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (اور آفتاب اپنے ٹھکانے کی طرف جتنا رہتا ہے یہ اندازہ باندھا ہوا ہے اس کا جزیر درست علم والا ہے)

اور چاند کے بارے میں فرمایا وَالْقَمَرُ فَذَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَاذَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (اور چاند کے لئے منزلیں مقرر کیں یہاں تک کہ ایسا رو جاتا ہے جیسے گھجور کی پرانی ٹہنی)

پھر فرمایا لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَتَكُنْ فِي فَلَاقٍ يُنْصَخُونَ (نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا چکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آسکتی ہے اور دونوں ایک ایک دائرہ میں تیر رہے ہیں)

بعض حضرات نے لَاجِلٍ مُّسَمًّى سے دنیا کا جو درماد لیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ چاند سورج دونوں وقت معین تک چل رہے ہیں اور وقت معین قیامت کا قائم ہونا ہے جب قیامت قائم ہوگی تو یہ چاند اور سورج کا نظام ختم ہو جائے گا یُعَذِّبُ الْأَمْرُ اللہ تعالیٰ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے یعنی عالم غفلت اور عالم علوی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق جس طرح چاہتا ہے تدبیر فرماتا ہے يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بَلِّغَاءٌ رَّبِّكُمْ يُؤْمِنُونَ (وہ آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان فرماتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو) اس سے بعض حضرات نے آیات قرآنیہ مراد لی ہیں اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ آیات سے دلائل تو حید مراد ہیں خواہ دلائل تفسیریہ مراد ہوں (جو آیات قرآنیہ کو بھی شامل ہیں) اور خواہ دلائل تکوینیہ ہوں جن میں سے بعض کا ذکر اسی آیت میں گزر چکا ہے ان آیات کا بیان فرمانا اس لئے ہے کہ تم غور اور فکر سے کام لو اور یہ سمجھ لو کہ جب اللہ تعالیٰ ایسی عظیم چیزوں کے پیدا فرمانے پر قادر ہے تو بدرجہ اولیٰ اسے مردوں کو زندہ کرنے پر قدرت ہے اسی کے حکم سے قیامت قائم ہوگی وہ مردوں کو زندہ فرمائے گا جو حساب کے موقع پر حاضر ہوں گے اور

ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا اسی کو بَلَقًا و رِبْكَم سے تعبیر فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ (اور) اتدہ ہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں جو جھل پہاڑ پیدا فرمادیئے جو اپنی اپنی جگہوں پر جمے ہوئے ہیں) سورہ لقمان میں فرمایا وَالْقَسَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَّاسِيٍّ أَنْ تَمْيِثَ بِكُمْ کہ اللہ نے زمین پر بھاری بو جھل پہاڑوں کو ڈال دیا تاکہ زمین تمہارے ساتھ حرکت نہ کرے، اس میں پہاڑوں کے پیدا فرمانے اور ان کو جو جھل بنانے اور زمین پر جما دینے کی حکمت بیان فرمائی وَانْهَزَا (اور اللہ نے زمین میں نہریں پیدا فرمائیں) یہ نہریں انسانوں کے پانی پینے اور جانوروں کو پالنے اور کھیتوں کو سیراب کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں، آیت شریفہ میں جو یہ فرمایا ہے کہ زمین کو پھیلا دیا یہ پھیلا نا زمین کے کرہ ہونے کے منافی نہیں ہے اگر زمین کر دی، وجوہا کے اہل سائنس کہتے ہیں تو یہ زمین کے پھیلاؤ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پھیلاؤ کے لئے کسی چیز کا اول سے اخیر تک سطح واحد ہونا ضروری نہیں ہے، زمین چونکہ بہت بڑی ہے اس لئے انسانوں کا اس پر رہنا چلنا پھرنا اور سفر کرنا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ سطح واحد پر ہی جا رہے ہیں، چوٹی کے طول و عرض کا جو ایک بہت بڑی گیند سے نسبت ہے انسانوں کی آبادیوں کو زمین کے پھیلاؤ سے وہ نسبت بھی نہیں ہے۔

وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فَبَّازًا وَخَبِثًا اثنین اور زمین میں ہر طرح کے پھلوں میں سے وہ دو قسم کے پھل پیدا فرمائے (مثلاً بعض کھٹے ہیں بعض میٹھے بعض چھوٹے ہیں اور بعض بڑے، کسی کا رنگ مثلاً پیلا ہے اور کسی کا رنگ ہرا ہے، قال صاحب المروح ص ۱۰ ج ۱۳ جعل من كل نوع من انواع الثمرات الموجودة في الدنيا ضربين وصنفين اضافی اللون کالابيض والاسود اوفی الطعم کالحلو والحامض اوفی القدر کالصغیر والكبیر اوفی کیفیة کالحار والبارد فاما اشبه ذالک چونکہ رنگ اور مزے دو سے زیادہ بھی ہوتے ہیں اسی لئے بعض مفسرین نے فرمایا کہ زوجین اثنین میں تعدد انواع بیان فرمانا مقصود ہے، تعدد اداسب سے پہلا مرتبہ وہ ہے اس لئے زوجین اثنین فرمایا، لہذا یہ اس کے معارض نہیں کسی پھل کے انواع کثیرہ ہوں بُغْيَسِي الْكَلْبُ الْفَهَّازُ (اللہ تعالیٰ رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے) یعنی دن کی روشنی کے بعد رات کو لے آتا ہے جس سے دن کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، جس طرح کسی روشن چیز کو کسی پردہ سے ڈھانپ دیا جائے اسی طرح رات ڈھانپ لیتی ہے۔

اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ (شبہا اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں، جو فکر کرتے ہیں) یہ جو کچھ باتیں بیان کی گئیں ان میں فکر کرنے والے فکر کریں اور یہ سوچیں کہ مذکورہ بالا چیزوں کی تخلیق اور ان کی ایجاد اور ان کا بقا، اور ان کی تفسیر اور ترتیب بغیر کسی متصرف کے نہیں ہے، ان کا پیدا کرنے والا بھی اور ان کو باقی رکھنے والا بھی ہے اور ان کو سخر کرنے والا بھی ہے غور کریں گے تو خالق اور مالک کی الوہیت اور وحدانیت سمجھ میں آجائے گی۔ وَفِی الْأَرْضِ قِطْعٌ مِّنْ خَبْرَاتٍ (الایۃ) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمین کی پیداوار کا تذکرہ فرمایا اور اس پیداوار میں جو عجائب قدرت ہیں ان کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ زمین میں بہت سے قطعے ہیں جو آپس میں ملے ہوئے ہیں ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے متصل ہے ان میں انگوروں کے باغات ہیں اور کھیتیاں ہیں اور کھجور کے درخت ہیں جن میں بعض درخت ایسے ہیں کہ اوپر جا کر ایک تنے کے دو تھے ہو جاتے ہیں اور عام درختوں میں ایسا ہی ہوتا ہے اور بعض درخت ایسے ہیں جن کا آخر تک ایک ہی تنہ رہتا ہے جیسا کہ کھجور کے درختوں میں مشاہد کیا جاتا ہے، ان باغوں اور کھیتوں کو ایک ہی طرح کا پانی پلایا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود موز میں مختلف ہوتے ہیں، بعض پھلوں کو بعض دوسرے پھلوں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے ایک ہی زمین ہے، ایک ہی جس کے پھل ہیں، لیکن مزہ میں مختلف ہوتے ہیں اور یہ بات بھی دیکھی جاتی ہے کہ کھاری زمین اچھی زمین سے متصل ہے اور دونوں میں درخت ہیں لیکن کھاری زمین کا اثر میٹھی جس کے پھلوں میں نہیں آتا بلکہ خود کھاری زمین کے پھل بھی میٹھے ہوتے ہیں، پھلوں کی میٹھی

جنس کا مزاج زمین کے کھاری پن پر غالب آ جاتا ہے۔ اِن فِی ذٰلِکَ لَا یَسْبَغُ بُقُوعٌ یُّعْقَلُونَ (باشباس میں سمجھداروں کے لئے نشان ہیں) عقل والے فوراً کریں گے تو ان چیزوں کو دیکھ کر ان کے خالق و مالک کو پہچان سکتے ہیں جو ان چیزوں میں اپنی کچھ کو خرچ نہیں کرتے۔ و اہل عقل ہی نہیں۔

وَ اِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ؕ اِذَا كُنَّا تُرَابًا اِنَّا لَفِیْ خَلْقٍ جَدِیدٍ ؕ اُولَٰئِكَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا

اور اگر آپ کو تعجب ہو تو ان کا یہ قول لائق تعجب ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا نئے سرے سے پیدا ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب

سِرِّیُّہُمْ ؕ وَاُولَٰئِكَ الْاَغْلٰلُ فِیْۤ اَعْنَاقِهِمْ ؕ وَاُولَٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ؕ هُمْ فِیْہَا خٰلِدُوْنَ ۝

کے ساتھ کھڑے کیا اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور یہ لوگ دوزخ والے ہیں اس میں بیش رہیں گے۔

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ وَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِہُمْ الْمَثَلُ ؕ وَاِنْ رَبَّكَ

اور یہ لوگ عافیت سے پہلے ناپت مصیبت کے جلدی آنے کا تقاضا کرتے ہیں اور حالانکہ ان سے پہلے عذاب کے امتداد نظر پڑتے ہیں اور بلاشبہ آپ کا رب ان کے

لَدُوْ مُّغْفِرٍ ۚ لِّسَّائِیْسٍ عَلٰی ظُلْمِہِمْ ؕ وَاِنْ رَبَّكَ لَشَدِیدُ الْعِقَابِ ۝ وَيَقُوْلُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا

ظلم کے بازو نہیں بخش دینے والا ہے۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ آپ کا رب سخت عذاب والا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں ان پر ان کے رب

لَوْلَا اَنْزَلَ عَلَیْہِ اٰیَةٌ مِّنْ رَّبِّہٖ ؕ اِنَّہٗ اَنْتَ مُنْذِرٌ ۚ وَلِکُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝

کی طرف سے کوئی نشان کیوں ہازل نہیں کی گئی۔ آپ صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لئے عافیت دینے والے ہوتے چلتا ہے۔

مگر میں بہت کا انکار لائق تعجب ہے، ان کے لئے دوزخ کا عذاب ہے

ان آیات میں اول تو یہ فرمایا کہ اے نبی ﷺ اگر آپ ﷺ کو مخاطبین کے انکار قیامت سے تعجب ہے تو آپ ﷺ کا تعجب واقعی برّتل ہے،

ان کا یہ قول تعجب کے لائق ہے کہ جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے تو کیا پھر نئے سرے سے ہماری پیدائش ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے

مظاہرے ان کے سامنے ہیں ان کے ہوتے ہوئے پھر تعجب کر رہے ہیں کہ ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم خود اور ہمارے

آباء و اجداد موجود نہیں تھے سب کو خالق جل مجدہ نے پیدا فرمایا ہے نطفہ سے، نطفہ بھی بے جان ہے، جس نے نطفہ میں جان ڈال دی وہ

اس پر بھی قادر ہے کہ مٹی سے دوبارہ پیدا فرمادے اور مٹی کے اجزاء میں دوبارہ جان ڈال دے۔

اُولَٰئِكَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَابْرٰہِیْمُ ؕ وَاُولَٰئِكَ الْاَغْلٰلُ فِیْۤ اَعْنَاقِهِمْ ؕ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا یہ تو دنیا

میں ان کا حال ہے اور آخرت میں ان کو جو سزا دی جائے گی اس میں سے ایک سزا یہ ہے کہ ان کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہوں گے

وَاُولَٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ؕ هُمْ فِیْہَا خٰلِدُوْنَ ؕ اور یہ وہ لوگ دوزخ والے ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

پھر فرمایا وَ یَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ (آپ سے یہ لوگ عافیت سے پہلے مصیبت کے جلدی آ جانے کا تقاضا

کرتے ہیں) یعنی ان سے جو کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ ورنہ تمہیں دنیا و آخرت میں عذاب بھگتنا ہوگا تو بطور استہزا اور تسخیر کہتے ہیں کہ لاؤ

عذاب لا کر دکھا دو، یہ لوگ عافیت سے اور سلامت والی حالت میں جی رہے ہیں اس کے بجائے عذاب طلب کر رہے ہیں، چونکہ عذاب والی بات کو جھوٹ سمجھ رہے ہیں اس لئے عافیت اور سلامتی کا جو وقت اللہ تعالیٰ کی اقتضا و قدر میں مقرر ہے اس کے پورا ہونے سے پہلے ہی عذاب آنے کی رٹ لگا رہے ہیں انہیں یہ معلوم نہیں کہ جب عذاب آجائے گا تو لانا نہ جائے گا سورہ ہود میں فرمایا وَلَئِشْنُ أَخْرٰنَا عَنْهُمُ الْعَذَابُ اِلٰی اُمَّةٍ مُّعْدُوْدَةٍ لِّقَوْلِیْ مَا یَنْحِیْسُهُ ط اَلَا یَوْمُ یَاتِیْهِمْ لَئِْسَ مَفْزُوْلًا عَنْهُمْ وَ حَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهِ یَسْتَعْجِلُوْنَ (اور اگر ہم ایک وقت مقرر تک ان سے عذاب مؤخر کریں تو کہتے ہیں کہ اسے کس نے روک رکھا ہے، خبر اور جس دن عذاب آجائے گا تو وہ ان سے بٹایا نہ جائے گا اور جس چیز کا وہ مذاق بناتے تھے وہ ان پر نازل ہو جائے گا)۔

وَقَدْ خَلَسْتُ مِنْ قَبْلِهِمْ الْمَثَلُ (حالانکہ ان سے پہلے عذاب کے رسوا کن واقعات گزر چکے ہیں) یعنی ان سے پہلی قوموں پر عذاب آچکا ہے عذاب کے واقعات کا ان کو علم ہے پھر بھی عذاب آنے کی خواہش کر رہے ہیں یہ ان کی بے ہودگی اور بد فہمی کی بات ہے قَالَ صَاحِبُ الرُّوْحِ الْمَثَلُ جَمْعُ مَثَلَةٍ كَثْمَرَةٌ وَ ثَمَرَاتٌ وَ هِیَ الْعُقُوْبَةُ الْفَاضِحَةُ۔

وَ اِنْ رَّبَّنَا لَلْعَفِیْفُ لَئِنْ اَنَّا عَلٰی ظُلْمِهِمْ وَاِنْ رَّبَّنَا لَشَدِیْدُ الْعِقَابِ مطلب یہ ہے کہ گناہ کر کے جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمانے والا ہے (بہی تو بہت کبھی باتو بہ کبھی حسنت کے ذریعہ سیئات کا کفارہ فرما کر اور کبھی اموال والا و لا وہ غیرہ میں مصیبت بھیج کر) اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا بھی ہے (مغفرت والی بات سن کر سرکشی اور نافرمانی میں آگے بڑھتے ہوئے نہ چل جائیں، اگر گرفت ہوگی تو عذاب کی مصیبت سے بچ نہ سکیں گے) کافروں کی مغفرت کے لئے لازم ہے کہ کفر سے توبہ کریں اور اہل ایمان سے جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں ان کی مغفرت کی صورتیں متعدد ہیں جو ابھی اوپر بیان کی گئیں۔

فرمانی معجزہ طلب کرنے والوں کا عناد..... پھر فرمایا وَيَقُوْلُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا اَنْزَلَ عَلَیْهِ اٰیَةً مِنْ رَّبِّهِ (یعنی کافر لوگ یوں کہتے ہیں کہ اگر آپ ﷺ رسول ہیں تو آپ کی تصدیق اور تائید کے لئے وہ معجزہ ظاہر ہونا چاہئے جو ہم چاہتے ہیں) جاہلوں نے ضد و عناد اور ایمان لانے سے انکار کرنے کے لئے جو حیلہ تراشے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ہم جو معجزہ چاہتے ہیں وہ ظاہر ہونا چاہئے۔ درحقیقت معجزہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور فضل ظاہر کیا جاتا تھا اصل چیز تو دلائل ہیں جب دلائل سے حق واضح ہو گیا اور نبی کی نبوت ثابت ہو گئی تو نبی پر ایمان لانا فرض ہو جاتا تھا لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہوتا تھا معجزات ظاہر ہو جاتے تھے جن لوگوں کو ماننا نہ تھا وہ دلائل سے مانتے تھے اور نہ معجزہ وہ دیکھ کر ایمان لاتے تھے ان کے کہنے کے مطابق بھی بعض معجزات ظاہر ہوئے لیکن جنہیں عناد تھا اور ماننا نہ تھا انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جاوہ ہے، فرمانی معجزوں کی بات کرنا قبول حق کے لئے نہیں تھا بلکہ اپنے ضد پر قائم رہنے کے لئے تھا۔

پھر فرمایا اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ کہ آپ ان کی باتوں سے دل گیر نہ ہوں آپ کا کام بس حق کا پہنچا دینا اور عذاب آخرت سے ڈرانا ہے، لوگوں سے منوانا آپ کے ذمہ نہیں ہے اگر یہ کسی خاص معجزہ کی فرمائش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے ظاہر نہیں فرماتا اور اس کو وہ عدم قبول کا بہانہ بناتے ہیں تو آپ ﷺ مگر مند نہ ہوں، جب آپ ﷺ نے انذار و تبلیغ کا کام کر دیا تو آپ ﷺ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے، پھر فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ یعنی آپ ﷺ سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اقوام عالم کو ہدایت دینے کے لئے مبعوث ہوتے رہے ان کی بھی تکذیب کی گئی ان کی اقوام میں سے کسی نے حق قبول کیا اور کسی نے رد کر دیا جو ان کے ساتھ ہوا وہی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، منکرین کے طرز عمل سے رنجیدہ نہ ہوں صبر کریں اور اپنا کام کرتے رہیں سورہ احقاف میں فرمایا فَا صْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ (سو آپ صبر کیجئے جیسا کہ اولو العزم رسولوں نے صبر کیا اور ان کے لئے عذاب آنے کی

جلدی نہ کیجئے۔

فائدہ..... وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ فرمایا ہر لکل قوم نہیں فرمایا ہادی کے لئے نبی۔ ہاں ضروری نہیں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا اسلام کی امتوں میں جو اہل علم تھے وہ اپنے اپنے نبی کی امتوں کو ہدایت دیتے رہے، اگر دنیا کے کسی خطے میں کسی نبی کے تشریف لانے کا تحقیقی ثبوت نہ ملے تو اس سے آیت کے مفہوم پر کوئی اثر نہیں پڑتا نبی نہ آئے تو ان کے نائب ہادی ضرور آئے گو ان میں اس سب کی تفصیل معلوم نہ ہو، نیز یہ بھی سمجھ لینا چاہئے جس کسی کی نبوت کا ثبوت نہ ہو اسے خواہ مخواہ اس لئے نبیوں کی فہرست میں شمار کر لینا کہ اقوام مالم میں سے کوئی نہ ہو تو اس کی طرف منسوب ہوتی ہے اور ان کے مذہب کا پیشوا اور بانی ہے یہ غلط ہے اور گمراہی ہے، بعض لوگ ہندوؤں، بدھ مسوں اور زرتشتوں کے بڑوں کو نبی ماننے کو تیار ہیں یہ منکالت اور جہالت کی بات ہے، یہ لوگ آیت کریمہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ سے استدلال کرتے ہیں اول تو آیت میں لفظ ہاد ہے لفظ نبی نہیں ہے دوسرے لفظ نبی بھی ہوتا تب بھی کسی کو بلا دلیل شرعی محض انکل سے نبی ماننا غلط ہے، پھر ان اقوام کے پیشواؤں کی تعلیمات نقل ہوتی چلی آ رہی ہے ان میں شرک ہے اور ان میں سے بعض لوگوں کی جو تصویریں سامنے آتی ہیں وہ بھی تصویریں ہیں کوئی نبی نہ انہیں رہ سکتا شرم اور حیا تو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا خاصہ بھی شعار ہے بجا رہنے والا کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ ایک احتمال ہے کہ جو حضرات مؤرخ تھے ان کے ماننے والوں نے ان کے دین میں شرک داخل کر دیا، ہاں اور ان کی بھی تصویریں خود سے تجویز کر دی ہیں لیکن یقین کرنے کا کوئی راستہ نہیں اور بلا دلیل شرعی کسی کی نبوت کا اعتقاد رکھنا بھی باطل ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے نبوت ختم فرمانے کا اعلان فرمادیا تو اس کے بعد کسی کا وہاں نبوت کرنا اور اس کی تصدیق کرنا سراپا کفر ہے۔

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الرَّحَامُ وَمَا تَزِدُّهُ مِنْ شَيْءٍ عِنْدَ بِمَقْدَارٍ ۝

اللہ جانتا ہے جو کوئی کسی عورت کو حمل ہوگا اور جو کچھ رحم میں کی اور منشی ہوتی ہے، اور ہر چیز اللہ کے نزدیک ایک خاص مقدار کے ساتھ ہے، وہ تمام پوشیدہ اور ظاہر

عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ۝ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ

چیزوں کا جاننے والا ہے بڑا ہے برتر ہے، تمہیں سے جو کوئی شخص کوئی بات آہستہ سے کہے اور جو شخص پکار کر کہے اور جو شخص رات میں چپچپاؤں اور اور جو شخص دن میں چلتا

هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۝ لَهُ مَعْقِبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ

نہایت عیب سب برابر ہیں، ہر ایک کے لئے آگے پیچھے آنے جانے والے فرشتے ہیں جو آگے سے اور پشت کے پیچھے آتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت

يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۚ وَإِذَا

کرتے ہیں، بلاشبہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ لوگ خود اپنی حالت کو نہیں بدلتے اور جب اللہ کسی قوم کو تکلیف پہنچائے گا ارادہ فرمائے تو اسے کوئی

أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ ۝

واپس کرنے والا نہیں، اور ان لوگوں کے لئے اس کے سوا کوئی مددگار نہیں۔

اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ عورتوں کے رحم میں کیا ہے؟ وہ علانیہ اور پوشیدہ سب چیز کو جانتا ہے، ہر اونچی اور آہستہ آواز اس کے نزدیک برابر ہے، رات میں چھپا ہوا اور دن میں چلنے والا ہر ایک اس کے علم میں ہے

ان آیات میں اللہ جل شانہ نے اپنی صفات جلیلہ میں سے صفت علم کو بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو جو حمل رہ جاتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوری طرح جانتا ہے کب استقر اور نہ اور کب وضع حمل ہوگا اور لڑکا، جو میں آئے گا یا لڑکی، اور جو راجح کرے گا یا پورا بچہ پیدا ہوگا اور اس کا رنگ و روپ کیسا ہوگا اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ رحم میں بچہ ہے یا یوں ہی ہوا کی بجائے پھولا ہوا ہے، رحموں میں سے جو چیز کم ہوتی ہے اور جو چیز رحموں میں زیادہ ہوتی ہے یعنی بڑھ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے بچہ کی ابتداء کتنے دن سے ہوتی ہے پھر اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے اور یہ بات کہ یہ بچہ تھوڑی مدت میں پیدا ہوگا یا دیر لگے گی اور یہ کہ رحم میں ایک بچہ ہے یا جڑواں بچے ہیں اور جڑواں بچوں میں سے ایک باہر آگیا تو اندر باقی کتنے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان سب باتوں کا اللہ تعالیٰ کو پوری طرح علم ہوتا ہے یہاں پہنچ کر بعض بے علم یہ اشکال کرتے ہیں کہ رحم میں کیا ہے لڑکا ہے یا لڑکی اس کے بارے میں: اکثر پہلے سے بتا دیتے ہیں لہذا یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ہی کو اس علم سے محل نظر ہوگئی، ان لوگوں کا یہ سوال اور اشکال غلط ہے اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ آلات اور تجربہ کی بنیاد پر نہیں ہے وہ علم اور خبر ہے اسے کسی آلہ اور کسی تجربہ کی ضرورت نہیں اور مخلوق کا جو علم ہے تجربہ اور گمان اور آلات پر مبنی ہے۔ پھر ان کی بات غلط بھی نکل آتی ہے۔ یہ علم جو خود مخلوق کا محتاج ہے یعنی آلات کے ذریعے حاصل ہوتا ہے یہ علم اور خبر جل مجدہ کے علم کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ جسے تخلیق عالم سے پہلے ہی سب کچھ معلوم ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ کس مرد کے نطفہ سے اور کس عورت کے رحم سے کیا پیدا ہوگا اور کب پیدا ہوگا اور پورا ہوگا یا ادھورا ہوگا اس کے علم کی شان ہی اور ہے وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر چیز کی ایک خاص مقدار مقرر ہے۔ اس دم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ بچہ کتنے دن تک علم ماور میں رہے گا کتنے برس دنیا میں رہے گا اسے کتنا رزق ملے گا اور کیا کیا عمل کرے گا وغیرہ وغیرہ۔

پھر فرمایا عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّيْءِ الْكُتُبِ الْمُتَعَالِ اللہ پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کو اور تمام امور کو جانتا ہے وہ بڑا ہے (اور) برتر ہے پھر معلومات الہی کی مزید جزئیات ذکر فرمائیں اور فرمایا سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَفَ وَمَنْ جَهْدَهُ (الانبیاء) کہ تم میں جو شخص آہستہ سے بات کرے اور جو زور سے بولے اور جو شخص رات میں کہیں چھپا دے، یا دن میں کہیں چل پھر رہا، اللہ تعالیٰ اس سب کو یکساں جانتا ہے کوئی شخص کسی حال میں اللہ سے پوشیدہ نہیں اور وہ ہر ایک کی ہر بات کو جانتا ہے، پھر اپنی ایک نکتہ کو بیان فرمایا۔

فرشتے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں..... لَمْ يَكُنْ لَكَ مَعْصِيَةٌ مِّنْ قَبْلُ يَذِّبُهُ وَمَنْ خَلْفَهُ کہ انسان کی حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر فرمائے ہیں جو یکے بعد دیگرے آتے رہتے ہیں جو آگے سے اور پشت کے پیچھے سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں اور ضرر دینے والی چیزوں سے بچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس کام پر لگا دیا ہے کہ وہ انسان کی حفاظت کریں صاحب روح المعانی نے بحوالہ ابن ابی الدنا وغیرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ہر بندہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر فرمادیئے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ اس پر کوئی دباؤ نہ لگ جائے یا وہ کسی کنویں میں نہ گر پڑے یہاں تک کہ جب اللہ کی قضاء و قدر کے مطابق کوئی تکلیف پہنچنے کا موقع آجاتا ہے تو فرشتے علیحدہ ہو جاتے ہیں لہذا جو تکلیف پہنچنی ہوتی ہے پہنچ جاتی ہے۔

جب تک لوگ نافرمانی اختیار کر کے مستحق عذاب نہیں ہوتے
اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان کی امن و عافیت والی حالت کو نہیں بدلتا

اس کے بعد فرمایا اِنَّ اللہَ لَا یَغۡیُرُ مَا یَقۡوۡمُ حَتّٰی یَغۡیُرُوۡا مَا بِاَنۡفُسِہِمۡ (بارش اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہیں بدلتے) مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی امن اور عافیت والی حالت کو مصائب اور آفات سے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود ہی تبدیلی نہ لے آئیں یعنی بد اعمالی اختیار کر کے وہ عذاب اور مصیبت کے مستحق نہ ہو جائیں جب وہ اپنے اچھے حالات کو سرکشی اور نافرمانی سے بدل دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی عافیت کو آفات اور بلیات سے بدل دیتا ہے اور ایسے موقع پر فرشتوں کا جو پہرہ ہے وہ بھی اٹھایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قہر اور عذاب آجاتا ہے آیت کا مضمون وہی ہے جو سورہ نحل کی آیت کریمہ حَضَرَ اللہُ مَسَافِرَہٗ فَیُرِیۡہُمۡ اٰیٰتِہٖۤ اَلۡحٰثَہٗ (الایۃ) میں بیان فرمایا ہے پھر فرمایا وَاِذَا اَرَادَ اللہُ یَقۡوۡمُ سُوۡءًاۤ اَفۡلَا مَوۡدِیۡہٗ (اور جب اللہ کسی قوم کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ فرمائے تو اسے کوئی واپس کرنے والا نہیں) یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قوم پر کسی مصیبت کے بھیجے کا فیصلہ ہو جائے تو وہ مصیبت آ کر رہے گی اسے کوئی ہٹانے والا اور دفع کرنے والا نہیں۔ وَمَا لَہُمۡ مِنْ ذُرِّیۡہٖۤ مِنْ وَّالٍ اور ایسے وقت میں (جبکہ مصیبت آپہنچے) اللہ کے سوا کوئی ان کا والی نہیں، دوتا جوان کی مصیبت کو رفع کرے اس وقت حفاظت کے فرشتے ہٹ جاتے ہیں اور مصیبت آ کر رہتی ہے۔

هُوَ الَّذِیۡ یُرِیۡکُمُ النَّبۡقَ خَوۡفًا وَّطَمَعًا وَّیُنۡشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۝ وَّیَسۡبِغُ الرِّعۡدُ بِحَمۡدِہٖۤ

اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے جس سے تمہیں ڈر لگتا ہے اور امید بخشتی ہے اور وہ بھاری بادلوں کو پیدا فرماتا ہے، اور رعد اس کی تسبیح کے ساتھ اس کی تعریف

وَالْمَلَٰئِکَۃُ مِنْ خِیۡفَتِہٖ ؕ وَیُرۡسِلُ الصَّوَاعِقَ فِیۡصِیۡبَہَا مِنْۢ مَّیۡمَنَہٗ یَشَآءُ ۚ وَہُمْ یَحۡجَدُوۡنَ

بیان کرتا ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، اور وہ بجلیاں بھیجتے ہے پھر جسے چاہے پہنچا دیتا ہے اور حال یہ ہے کہ وہ

فِی اللہِ ؕ وَہُوَ شَدِیۡدُ الرَّحَالِ ۝

لوگ اللہ کے بارے میں منگھڑتے ہیں اور وہ سخت قوت والا ہے۔

بادل اور بجلی اور رعد کا تذکرہ

ان آیات میں بجلی اور بادلوں اور کڑک کا تذکرہ فرمایا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ سے اور اس کی نگوین اور تخلیق سے وجود میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ بجلی کو بھیج دیتا ہے لوگ اسے دیکھتے ہیں پھر دیکھنے والوں میں بعض تو اس سے ڈر جاتے ہیں مثلاً مسافر راستوں میں دوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ بارش ہونے لگی تو ہمارا کیا بنے گا؟ اور بعض لوگ اسے دیکھ کر نفع کی امید باندھتے ہیں کہ بارش ہوگی تو کھیت کی آبیاری ہوگی اور بارش اچھی ہوگی وَّیُنۡشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ (اور اللہ تعالیٰ بھاری بادلوں کو پیدا فرماتا ہے) یہ بادل ایسی جگہ جا کر برس پڑتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے سورہ اعراف میں فرمایا وَہُوَ الَّذِیۡ یُرِیۡسِلُ الرِّیَّاحَ بُشۡرًاۤ اٰیٰتِہٖۤ اَلۡبَیِّنٰتِیۡ رَحۡمَۃً مِّنۡہٗ حَتّٰی اِذَا اَقۡلَسَ سَحَابًا لِّقَالًا سَفۡغَہٗ لِّیَلۡدِ مَیۡمَۃً فَاَنۡزَلۡنَا بِہِ الْمَآءَ فَاَخۡرَجۡنَا بِہِ مِنْ کُلِّ الثَّمَرٰتِ اور اللہ ہی ہے جو خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے اس کی رحمت یعنی بارش کے آنے سے پہلے یہاں تک کہ جب وہ ہواؤں میں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم کسی ایسی جگہ

بادل کو روانہ کر دیتے ہیں جو مردہ تھی یعنی اس میں کسی درخت یا گھاس کا کوئی نشان بھی نہ تھا پھر ہم اس جگہ میں پانی اتار دیتے ہیں پھر اس پانی کے ذریعہ ہر طرح کے پھل نکال دیتے ہیں)

رعد کیا ہے؟..... پھر فرمایا کہ رعد اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے اور اس کی تعریف بیان کرتا ہے اور دوسرے فرشتے بھی اللہ کے خوف سے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سنن ترمذی (تفسیر سورۃ الرعد) میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک یہودی حضور اکرم ﷺ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ ابوالقاسم ہمیں یہ بتائیے کہ رعد کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ رعد فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو بادلوں پر مقرر کیا ہوا ہے اس کے پاس پھارنے والی چیزیں ہیں جو آگ کی بنی ہوئی ہیں وہ ان کے ذریعہ بادلوں کو ہانکتا ہے اللہ جہاں چاہتا ہے وہاں لے جاتا ہے، یہودیوں نے عرض کیا کہ یہ آواز کیا ہے جو سننے میں آتی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ بادل جو جھڑکنے کی آواز ہے، رعد انہیں جھڑکتا ہے یہاں تک کہ بادلوں کو وہاں لے جاتا ہے جہاں لے جانے کا حکم ہوتا ہے۔ (قال النرمذی ہذا حدث حسن صحیح غریب)۔

پھر فرمایا وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقُ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ (اور اللہ تعالیٰ، بجلیاں بھیجتا ہے پھر جس کو چاہے پہنچا دیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے بجلی گرا دیتا ہے) وَهُمْ يَجْمَعُونَ فِيهِ اللّٰهُ (اور حال یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْحِسَابِ (اور وہ سخت قوت والا ہے)

آیت وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقُ کا سو پ نزول..... حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے ایک صحابیؓ کو رؤسائے جاہلیت میں سے ایک شخص کی طرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور الوہیت کی دعوت دینے کے لئے بھیجا، اس نے کہا کہ تمہارا رب کون ہے؟ جس کے ماننے کی دعوت دیتے ہو، وہ لوگ کہے یا تائے گا چاندی کا ہے یا سونے کا ہے، وہ صحابی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں واپس آئے اور آپ ﷺ کو اس کی باتوں کی خبر دی آپ ﷺ نے دوبارہ انہیں بھیجا اس شخص نے پھر وہی بات کہی جو پہلے کہی تھی، یہ صحابی رضی اللہ عنہ پھر حاضر خدمت ہوئے اور اس کی بات نقل کر دی آپ ﷺ نے تیسری بار ان کو پھر بھیجا اس شخص نے پھر وہی بات کہی اس مرتبہ جب یہ صحابی رضی اللہ عنہ واپس ہو کر حاضر خدمت ہوئے اور آپ ﷺ کو اس کے سوال سے باخبر کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ بلاشبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بجلی اس پر نازل فرمادی جس کی وجہ سے وہ جل گیا اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت شریفہ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقُ (آخر تک) نازل فرمائی اور ایک روایت میں یوں ہے کہ تیسری بار جب وہ شخص بات کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پر ایک بادل بھیج دیا وہ بادل گر جا اور اس میں سے ایک بجلی گری جو اس سرکش کافر کی کھوپڑی کو لے کر چلی گئی (جمع الزوائد ص ۴۱ ج ۷ عن ابی بعلیہ والبزار والطبرانی فی الاوسط ورجال البزار رجال الصحيح غیر دہلم بن غزوان وهو ثقہ)۔

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ شَيْءٌ إِلَّا كِبَاسُ

سچا پکارنا اسی کے لئے خاص ہے اور جو لوگ اس کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ ذرا بھی ان کی درخواست کو منظور نہیں کرتے مگر جیسے کوئی شخص پانی کی

کَفَيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ

طرف اپنی ہتیلیاں بھینٹے ہوئے ہوتا کہ پانی اس تک پہنچ جائے حالانکہ وہ اس تک پہنچنے والا نہیں اور کافروں کی پکار بس ضائع ہے،

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظُلُمًا لَهُمْ بِالْعُدُوِّ وَالْاَصْحٰلِ ۝۱۴

اور اللہ ہی کے لئے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں خوشی سے اور مجبوری سے اور ان کے سامنے بھی صبح اور شام کے اوقات میں ۔

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلِ اللّٰهُ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ

آپ سوال کیجئے کہ آسمانوں کا اور زمینوں کا رب کون ہے؟ آپ جواب دیجئے کہ اللہ ہے، آپ سوال کیجئے کیا تم لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے مددگار

اَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰی وَالْبَصِيْرُ اَمْ هَلْ تَسْتَوِي

نکور کر رکھے ہیں جو انہی جانوں کے لئے نفع اور ضرر کے مالک نہیں ہیں؟ آپ سوال کیجئے کیا تاجوتیا اور جبار دوسرے ہیں؟ کیا اندھیرا اور روشنی برابر نہ رکھتی ہیں؟

الظُّلُمٰتِ وَ النُّوْرُ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشٰبِهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۝

کیا رات ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کیلئے شریک جوڑ کر دیے ہیں جنہوں نے کوئی چیز پیدا کی جو اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے جس کی وجہ سے ان پر مخلوق میں اشتباہ پیدا ہو گیا۔

قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

آپ فرمادیجئے اللہ ہر چیز کا پیدا فرمانے والا ہے اور وہ بجا ہے غالب ہے۔

غیر اللہ سے مانگنے والوں کی مثال، سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں وہ آسمانوں کا اور زمین

کا رب ہے سب کو اسی نے پیدا فرمایا وہ واحد ہے قہار ہے

ان آیات میں اول تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور اس سے دعا کرنا ہی سچی پکار ہے اور سچ پکار ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب کی پکار سنتا

ہے اور دعائیں قبول فرماتا ہے وہ سب دعا کا قادر مطلق ہے قاضی الحاجات ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مشرک ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو

چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ خود عاجز محض ہیں کسی کی پکار پر کوئی بھی مدد نہیں کر سکتے ان لوگوں کی ایسی مثال

ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہتھیلیاں پھیلانے بیٹھے ہوئے ہو اور پانی کو بار بار ہو کہ وہ اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے، جس طرح یہ پانی سے درخواست کرنے والا منہ میں پانی پہنچنے کی آرزو سے محروم رہے گا اور پانی خود اس کے منہ میں

پہنچنے سے عاجز رہے گا اسی طرح مشرکین کے معبودان باطلہ عاجز محض ہیں وہ پکارنے والے کی کچھ بھی فریادیں نہیں کر سکتے سورۃ اعراف

میں فرمایا وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِیْبُوْنَ دَعْوَتَهُمْ وَلَا اَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُوْنَ اور اللہ کے سوا تم جن لوگوں کو پکارتے ہو وہ

تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں وَمَا دَعَا الْكَافِرِيْنَ اِلَّا فِیْ ضَلٰلٍ اور کافر لوگ جو اپنے معبودوں کو پکارتے ہیں یہ

سب ضائع ہے۔ پھر فرمایا وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (الایۃ) کہ جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کے

لئے سجدہ کرتے ہیں ان سجدہ کرنے والوں میں خوشی سے سجدہ کرنے والے بھی ہیں اور مجبوری سے بھی اور ان کے سامنے بھی اللہ کو سجدہ

کرتے ہیں اور سجدہ صبح و شام کے اوقات میں یعنی ہمیشہ ہر وقت ہوتے ہیں۔

یَسْجُدُ کا معنی..... بعض حضرات نے یَسْجُدُ کا معروف معنی لیا ہے اور آیت کا مطلب یہ بتایا ہے کہ آسمانوں میں اور زمین میں

جو فرشتے ہیں اور مومنین ہیں یہ سب اللہ کے لئے سجدہ کرتے ہیں فرشتے اور مومنین جنات اور انسان تو خوشی سے سجدہ کرتے ہیں اور

جو لوگ منکرین ہیں اور منافقین ہیں وہ بھی تلوار کے ڈر سے یا ماحول کے دباؤ سے سجدہ کرتے ہیں اس کو مجبوری کے سجدہ سے تعبیر فرمایا وَظَلَمْنَاهُمْ ان کے سامنے بھی سجدہ کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے فرماں بردار ہیں جس طرح چاہتا ہے وہ اس کو گھٹاتا اور بڑھاتا ہے صبح و شام کے وقت ان کے گھٹنے اور بڑھنے کا مظاہرہ زیادہ ہوتا ہے اس لئے ان وقتوں کی تخصیص کی گئی بعض حضرات نے علی سمیل عموم الحجاز اس کا معنی لیا ہے کہ سجدہ کرنے والے جب سجدہ کرتے ہیں تو دھوپ یا روشنی میں ان کا سایہ بھی ان کے تابع ہو کر سجدہ کرتا ہے یعنی سائے کی پشت دیکھنے میں آ جاتی ہے، بعض حضرات نے فرمایا کہ خوشی کا سجدہ ان لوگوں کا ہے جن پر سجدہ کرنا شاق نہیں گزرتا اور بڑھتی کا سجدہ ان لوگوں کا ہے جو سجدہ تو کرتے ہیں لیکن سجدہ کرنا ان کی طبیعتوں پر شاق گزرتا ہے۔

اور بعض حضرات نے تَسْبُحُودُ کا معنی بخضوع اور بے نقاد کا لیا ہے ان حضرات کے نزدیک آیت کا معنی یہ ہے کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو مخلوق ہے وہ سب اللہ کے لئے سرختم کئے ہوئے ہے یعنی اللہ کی مشیت اور ارادے کے مطابق چلتے ہیں ان میں ایسے بھی ہیں جو باختیار خود اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ان میں ایسے بھی ہیں جو مجبور ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور انکو بنی طور پر تو کبھی اس کی قضاء اور قدر کے تابع ہیں، اور ان چیزوں کے جو سامنے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں صبح ہو شام جو بھی سایہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ کے موافق ہی چلتا ہے اور گھٹتا بڑھتا ہے۔ اس کو سورہ فرقان میں یوں بیان فرمایا اَلَمْ نَرِ الْاِلٰهَی رَبَّنَا کَیْفَ هٰذَا الظَّلٰلُ وَاَلَوْ شَاءَ لَجَعَلْنٰہُمْ سَکَنًا ثُمَّ لَجَعَلْنٰہُمُ السُّمَمَ عَلَیْہِ ذَلٰلًا ثُمَّ قَبَضْنٰہُ الْیَنٰی فَبَضًّا یَّسْبِرُ

(ترجمہ): کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے سایہ کو کیوں کر پھیلا یا اور اگر وہ چاہتا تو اس کو ایک حالت پر بٹھرا یا ہوا رکھتا پھر ہم نے آفتاب کو اس پر علامت مقرر کیا پھر ہم نے اس کو اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹ لیا۔

طَوْعًا وَّکَرْهًا کے بارے میں سورہ آل عمران کی آیت اَفَغَیْرَ ذٰلِکَ یَدْعِی اللّٰہُ یَغْوٰی وَاَلَمْ یَسْلَمْ مِنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّکَرْهًا کی تفسیر میں ہم نے جو کچھ لکھا ہے اس کی بھی مراجعت کر لی جائے، پھر فرمایا قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (الایۃ) یعنی آپ ﷺ بشرکین سے سوال کیجئے کہ بناء آسمانوں کا اور زمین کا رب کون ہے؟ پھر آپ خود ہی جواب دے دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ جبل یا عباد کی وجہ سے جواب نہ دے سکیں تو آپ انہیں بتادیں اور سمجھا دیں، اس کے بعد فرمایا کہ آپ ﷺ جو توبیخ اور سرزنش کے طور پر ان سے سوال فرمائیں کہ یہ جو تم نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے اولیا، بنارکھے ہیں اور یہ سمجھتے ہو یہ ہماری مدد کرنے والے ہیں یہ تو اپنی جانوں تک کے لئے کسی بھی نفع اور ضرر کے مالک نہیں ہیں نہ کوئی نفع اپنی طرف لا سکتے ہیں اور نہ اپنے سے کوئی ضرر رفع کر سکتے ہیں جبکہ ان کا اپنی جان کے بارے میں یہ حال ہے جسے تم جانتے ہو تمہیں کیا نفع دے سکتے ہیں۔

اور تم سے کیا کسی ضرر کو رفع کر سکتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ہے اور جانتے ہوئے کہ جن کو تم نے اولیا، بنایا ہے عاجز و ناتوان ہیں۔ پھر بھی تم نے ان کو اللہ کا شریک قرار دے رکھا ہے نف ہے اس سفاہت اور ضلالت پر۔

بینا اور نابینا اور نور اور اندھیرے برابر نہیں ہو سکتے

پھر فرمایا قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الْاَعْمٰی وَ الْبَصِیْرُ (آپ ان سے سوال کیجئے کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں) نابینا سے مشرک مراد ہے جو اس ذات پاک کی عبادت نہیں کرتا جو مستحق عبادت ہے اور غیر اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے اور بینا سے موحّد مراد ہے جو یہ جانتا ہے کہ مجھے صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا ہے اور پھر وہ اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتا ہے جس طرح آنکھوں سے معذور اندھا دیکھنے والے کے برابر نہیں ہو سکتا اسی طرح مومن اور مشرک برابر نہیں ہو سکتے، پھر فرمایا اَمْ هَلْ تَسْتَوِی

الظُّلُمُتِ وَالنُّورِ (کیا اندھیریاں اور نور برابر ہو سکتے ہیں) اندھیریوں سے تمام انوار کفر مراد ہیں اور اسی لئے اسے جمع لایا گیا ہے اور نور سے ایمان اور توحید مراد ہے جس طرح حیات میں اندھیریاں اور روشنی برابر نہیں اسی طرح دینیات میں ایمان اور کفر برابر نہیں، کافروں کے جتنے بھی دین ہیں وہ سب ملنے واحد ہیں، ان کا دین اور اہل ایمان کا دین الگ ہے ایمان اور کفر برابر نہیں، مؤمن اور کافر بھی برابر نہیں ایمان جنت میں لے جانے والا ہے اور کفر دوزخ میں پہنچانے والا ہے۔

سورۃ انعام میں فرمایا اَوْفَنَ سَحَابٍ مِّثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْرٌ لَّكَ مِمَّا يَخْتِصُّ وَجَعَلْنَا لَكَ نُورًا يَمْشِي فِي النَّاسِ كَمَثَلِ الظُّلُمُتِ لَئِنْ بَخَسَجَ مَثْقِيلًا (جو شخص مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور اس کے لئے ایسا نور مقرر کر دیا جس کے ذریعہ دو لوگوں میں چلتا پھرتا ہے کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیریوں میں ہے اور ان سے نکلنے والا نہیں)۔

پھر فرمایا اَمْ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ (کیا ایسی بات ہے کہ ان لوگوں نے جنہیں اللہ کا شریک قرار دیا ہے انہوں نے کچھ مخلوق پیدا کی ہے پھر انہیں مخلوق میں اشتباہ ہو گیا ہو کہ یہ مخلوق تو اللہ کی ہے اور یہ مخلوق شرکاء کی ہے اس اشتباہ اور التباس کی وجہ سے وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے لگے) یہ سب استفہام انکاری کے طور پر ہے اور مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے سب کو اسی نے وجود بخشا ہے اس کو سب ہی مانتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے، اگر کسی اور نے بھی کوئی مخلوق پیدا کی ہو تو اشتباہ ہوئے گا موقوف ہو گا کہ اس نے بھی بعض چیزوں کی تخلیق کی ہے لہذا یہ بھی مستحق عبادت ہونا چاہئے (العیاذ باللہ) لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نے کچھ پیدا کیا ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا جو جمود انہوں نے تجویز کئے ہیں وہ کسی چیز کی پیدائش پر قادر نہیں اگر سب مل کر ایک کبھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو پیدا نہیں کر سکتے اِنَّ الْاٰدَمِيْنَ لَدَّاعُوْنَ مِنْ ذُرِّيَةِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوْا اِذْ بَايَعُوْا لَوْ اَجْمَعُوْا اِلَّا لِبَدَا اللّٰهِ تَعَالٰی کے سوا کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں۔

قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ آپ فرمادیتے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے لہذا وہی سب کا معبود ہے اور وہی واحد حقیقی ہے اور وہ الوہیت میں اور ربوبیت میں منفرد اور متحد ہے اور وہ سب پر غالب ہے ساری مخلوق مقبور اور مغلوب ہے، جو مخلوق اور مقبور ہو وہ خالق و تبار اصل جلالہ کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا

اللہ نے آسمان سے پانی اتارا پھر نالے اپنی مقدار کے موافق بنے گئے پھر بہتے ہوئے پانی نے اپنے اوپر جھاگ کو اٹھایا جو پانی پر بلند ہے اور جن چیزوں کو

يُوقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حَلِيٍّ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهٗ ۚ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ

آگ میں ڈال کر اوپر سے جلاتے ہیں تاکہ زہر یا کوئی دوسری شے کی چیز حاصل کریں اس میں بھی اسی طرح کی جھاگ ہے اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال

وَالْبَاطِلُ ۚ فَاَنَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۚ وَاَمَّا مَا يَمْنَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ ۚ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ

بیان فرماتا ہے، سو جو جھاگ ہے وہ تو بے فائدہ ہو کر چلا جاتا ہے اور جو لوگوں کو نفع دیتا ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی مثالیں بیان

اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ۚ لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنٰی ۚ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيبُوْا لَهٗ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِی

فرماتا ہے جن لوگوں نے اپنے رب کی اطاعت کی ان کے لئے جنت ہے اور جن لوگوں نے اللہ کی فرمائش برادری نہ کی اگر ان کے لئے وہ سب کچھ ہو جو

الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافَتْكَ وَايِهِ «أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ۚ وَمَا لَهُمْ

زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اس جیسا اور بھی دو تو وہ اس سب کو اپنی جان کے بدلہ دے دیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے برا حساب ہے اور ان کا

جَهَنَّمُ وَيَبْسُ إِلَهُادُ ﴿١٣﴾

نہکانہ دوزخ ہے اور وہ رہنے کی جگہ ہے۔

حق اور باطل کی مثال، قیامت کے دن نافرمان اپنی جان کے بدلہ دنیا

اور اس جیسا جو کچھ اور مل جائے سب دینے کو تیار ہوں گے

یہ دو آیتیں ہیں پہلی آیت میں حق اور باطل کی دو مثالیں بیان فرمائی ہیں پہلی مثال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے یہ بارش پانی وادیوں میں اور نالیوں میں چل دیتا ہے جو پانی چلتا ہے خس و خاشاک کو بہا کر لے جاتا ہے، پانی پر بہت سا کوڑا کرکٹ جمع ہو جاتا ہے جو پھولا ہوا نظر آتا ہے اور پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہتا ہے پھر کوڑا کرکٹ تو یوں ہی باغیاں دہرہ جاتا ہے اور ادھر ادھر کہیں ٹھہر جاتا ہے اور پانی پانی تو کہیں جمع ہو جاتا ہے جس سے کھیتیں سیراب کی جاتی ہیں اور انسان اس میں سے پیٹے ہیں اور نہاتے دھوٹے ہیں یا زمین میں اندر چلا جاتا ہے جو اندر کے پشموں میں جا کر مل جاتا ہے، جو فصل چیز ہے یعنی نفع دینے والا پانی و زمین میں ٹھہر جاتا ہے اور خس و خاشاک جو بے حیثیت چیز ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی نہ اسے کوئی سمیٹا ہے نہ اس کی کوئی حفاظت کرتا ہے۔ اور دوسری مثال یہ بیان فرمائی کہ لوگ زیور یا کوئی دوسری کام کی چیز مثلاً برتن وغیرہ حاصل کرنے کے لئے چاندی سونے کو لگاتے ہیں اور لگانے کے لئے نیچے آگ جلاتے ہیں جب آگ جلتی ہے اور سونا چاندی کو تپتا جاتا ہے تو خالص چیز علیحدہ ہو جاتی ہے اور جھاگ علیحدہ ہو جاتی ہے یہ جھاگ بھی سیلاب کے پانی کی طرح اور پراٹھے ہوئے نظر آتے ہیں پھر یہ جھاگ تو چھینک دیئے جاتے ہیں اور اصل چیز یعنی سونا چاندی باقی رہ جاتا ہے، دونوں مثالوں میں ایک چیز تو مفید اور نافع ہے جو باقی رہ جاتی ہے اور کام میں لائی جاتی ہے اور دوسری چیز فضول اور بے حیثیت ہے اور بے کار ہوتی ہے، پہلی مثال میں پانی نافع ہے اور خس و خاشاک بے کار چیز ہے اور دوسری مثال میں چاندی سونا یا دوسری دھاتیں نافع ہیں اور تپاتے وقت جو میل پکھیل نکلتا ہے اور بے کار ہے، اسی طرح سے حق اور باطل یعنی ایمان اور کفر کو سمجھ لیا جائے کہ ایمان نافع چیز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور کفر باطل چیز ہے، اس پر اللہ کی طرف سے کوئی اجر و ثواب نہیں بلکہ وہ دوزخ کی آگ میں داخل کرانے کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں کفر اگرچہ پھولا پھولا نظر آتا ہے (جیسا کہ بہتے ہوئے پانی پر خس و خاشاک اور گھٹلے ہوئے سونے چاندی کے جھاگ) لیکن انجام کے اعتبار سے وہ بالکل بے وزن بے حقیقت اور بے فائدہ ہے۔

دوسری آیت میں اہل ایمان کے ثواب اور اہل کفر کی بد حالی کا تذکرہ فرمایا ارشاد فرمایا لِّلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْخَيْرُ (جو لوگ اللہ کی دعوت حق قبول کر کے اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے پیچھے ہوئے دین کو قبول کیا ان کے لئے اچھا ثواب ہے یعنی جنت ہے اور جن لوگوں نے اللہ کی دعوت کو قبول نہ کیا اس کی فرماں برداری نہ کی وہ لوگ سخت مصیبت میں ہوں گے، اول تو ان سے بری طرح یعنی سخت حساب لیا جائے گا اور پھر انہیں دوزخ میں بھیج دیا جائے گا، جو بہت برا ٹھکانا ہے، جب حساب اور عذاب کی مصیبت میں گرفتار ہوں گے تو اپنی جان کا بدلہ دینے کے لئے رضا مند ہوں گے وہاں کوئی مال پاس نہ ہوگا لیکن اگر بالفرض پوری زمین اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب

ہے کیا اس بات کا جاننے والا اندھے آدمی کے برابر ہو سکتا ہے جو علم کے اعتبار سے اندھا ہے اور آپؐ پر جو نازل کیا گیا ہے اسے نہیں جانتا (نہ جاننے میں یہ بھی داخل ہے کہ جانتے ہوئے مانتا نہیں) جاننے والا مینا ہے اور نہ جاننے والا نایا ہے، کیا مینا اور نایا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے! پھر فرمایا اِنَّمَا يَنْفَعُكَ اَوَّلُو الْاَلْبَابِ (بس عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں) قرآن مجید تو کبھی کے سامنے ہے جو بہت بڑا تجزہ ہے اور اس کی دعوت بھی عام ہے اور ہمیشہ کے لئے ہے جن کے پاس قرآن کے مضامین پہنچتے ہیں ان میں سے جنہوں نے اپنی عقل کو بے کار نہیں کر دیا اور اپنی فکر اور فہم کو قرآن کی دعوت حق کے سمجھنے سے معطل نہیں کر دیا وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، اگر کسی کے پاس عقل ہے لیکن وہ عقل خیر کی طرف نہیں آنے دیتی امور دنیا میں، سیاسیات میں، ریاضیات میں، فلکیات میں، کام کرتی ہے لیکن جس ذات پاک نے ان کو عقل اور فہم دی ہے اس کو وحدہ لا شریک ماننے پر تیار نہیں اور اس کے بھیجے ہوئے دین کو قبول کرنے سے پرہیز کرتے ہیں ان کی عقلیں چونکہ ان کے حق میں مضرب ہیں اس لئے یہ لوگ بے عقل ہونے کے درجہ میں ہیں پھر اولوالالباب (عقل والوں) کی چند صفات بیان فرمائیں جن سے وہ ایمان قبول کرنے کے بعد متصف ہوئے ہیں اور دوسری صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اَلَّذِينَ يُوَفُّونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ کہ یہ لوگ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد کو توڑتے نہیں ہیں، اللہ سے جو عہد کئے ان میں سے ایک عہد تو وہی ہے جس کا سورہ اعراف میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ساری ذریت کو ان کی پشت سے نکالا جو چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کی طرح تھے پھر ان سے عہد لیا اور سوال فرمایا اَلَا لَكُمْ عَلٰی مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ؟ (کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟) سب نے جواب میں عرض کیا نسلی ہاں! آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ وعدہ دای ایمان میں عرفات کے قریب لیا گیا تھا (تھا) کافی اُشکوہ ۱۳۲۳ (۱۳۲۳ھ مندرجہ) اس وقت سب نے یہ عہد کر لیا تھا پھر عہد کی یاد دہانی کے لئے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام تشریف لاتے رہے، ہر شخص کا اپنا عہد الگ الگ بھی ہے جس نے دین اسلام کو اپنا دین بنالیا اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر لیا کہ میں آپ کے حکموں پر چلوں گا اور آپ کی فرماں برداری کروں گا یہ عہد تمام احوال اور اعمال سے متعلق ہے اللہ کی شریعت کے مطابق عمل کرنا وہ عہد ہے اور گناہوں کا ارتکاب کرنا نقض عہد ہے اللہ سے جو عہد کیا ہے اس کی پاسداری سب پر لازم ہے سورہ نمل میں فرمایا وَ اَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُمْ (اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے عہد کر لیا) پھر اولوالالباب کی تیسری صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوَصَّلَ (اور وہ لوگ اس چیز کو جوڑتے ہیں جس کو جوڑ رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے) صلہ رحمی کرنا اور اہل ایمان سے دوستی رکھنا اور ایمان باللہ کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنا اس میں یہ سب داخل ہے۔ (صلہ رحمی کی فضیلت اور قطع رحمی کی خدمت جاننے کے لئے سورہ نساء کے پہلے رکوع کی تفسیر کا مطالعہ کیجئے) (انوار البیان ص ۷۵ ج ۱)

اولوالالباب کی چوتھی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ (کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں) اور پانچویں صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ (کہ یہ لوگ برے حساب سے ڈرتے ہیں) اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور اس بات کا خوف لگنا کہ قیامت کے دن حساب ہوگا اس سے ایمان میں جلا پیدا ہوتی ہے اور ایمانی تقاضوں کے مطابق عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے حساب وہم کا ہے حساب بے سیر (آسان حساب) اور حساب عسیر (تخت حساب) سخت حساب کو سوء الحساب سے تعبیر فرمایا۔ سورہ انبیاء میں فرمایا وَنَضَعُ الْقَوَازِیْنَ اَلْقِسْطَ لِنَوْمِ الْيَاقٰنَةِ فَلَا تَظْلُمُ نَفْسٌ شَيْئًا ط وَ اِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَاهَا بِهٖنَا (اور قیامت کے روز ہم میزان عدل قائم کریں گے کسی پر اصلاً ظلم نہ ہوگا اور اگر عمل رائی کے دانہ کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو حاضر کر دیں گے) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! حساب بے سیر (آسان حساب) کیا ہے؟ آپ نے فرمایا

کہ آسان حساب یہ ہے کہ انما نامہ میں دیکھ کر درگزر کر دیا جائے، اسے عائشہ! جس سے مناقشہ کیا گیا یعنی چھان بین کی گئی (کہ یہ عمل کیوں کیا مثلاً) تو وہ بلا کہ ہو جائے گا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۷، مستدرک)

اولوالالالباب کی چھٹی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِعَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ (اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لئے صبر کیا) پہلے بتایا جا چکا ہے کہ صبر کا اطلاق تین چیزوں پر ہوتا ہے (۱) مصیبتوں پر صبر کرنا (یعنی سختی زیادہ معروف ہے) (۲) نیکوں اور فرماں بردار یوں پر ہمارا ہونا اور ثابت قدم رہنا (۳) تیسرے اپنے نفس کو گناہوں سے بچائے رکھنا تینوں قسم کے صبر پر بڑا اجر و ثواب ہے اس دنیا کا یہ مزاج ہے کہ تکلیفوں کے بغیر اس میں گزارہ ہو ہی نہیں سکتا مومن اور کافر سب کو تکلیف پہنچتی ہے اور سب کو صبر کرنا پڑتا ہے لیکن مومن چونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے صبر کرتا ہے اس لئے اس پر ثواب ملتا ہے، سو کہ زمر میں فرمایا إِنَّمَا يُوفِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (مستقل رہنے والوں کو ان کا صلہ بے شمار ہی ملے گا)

وقت گزرنے پر تکلیف ملتی ہو جاتی ہے اور صبر ابی جاتا ہے یہ ایک طبعی چیز ہے اس صبر پر کوئی ثواب نہیں ملتا صبر وہی معتبر ہے جو بین دکھ تکلیف اور مصیبت کے وقت ہو اور اللہ کی رضا کے لئے ہو اور یہ خاص مومن ہی کی شان ہے صبر کی فضیلت اور اہمیت جاننے کے لئے آیت کریمہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کی تفسیر ملاحظہ فرمائیے، جس نے مصیبت اٹھائی اور صبر نہیں کیا صبر کیا مگر اللہ کے لئے نہ کیا وہ بڑے خسارہ میں ہے انما المصاب من حرم الثواب (مشکوٰۃ المصابیح ص ۵۰) (واقعی مصیبت زدہ وہ ہے جسے تکلیف بھی پہنچی اور ثواب بھی نہ ملا)۔

اولوالالباب کی ساتویں صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ (ان لوگوں نے نماز کو اس کے حقوق اور شرائط و آداب کے ساتھ قائم کیا) اور انھیں صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَانْفَقُوا وَمَا رَزَقْنَاهُمْ بَسْرًا وَعَلَانِيَةً ان لوگوں نے ہمارے دیئے ہوئے مالوں میں سے پوشیدہ طور پر اور ظاہری طور پر خرچ کیا) اس میں فرض زکوٰۃ، صدقات واجبہ، تبرعات و تطوعات، سب داخل ہو گئے بَسْرًا وَعَلَانِيَةً فرما کر یہ بتا دیا کہ کبھی پوشیدہ طور پر خرچ کرنے کی فضیلت ہوتی ہے اور کبھی ظاہر طور پر خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، حسب موقع اللہ کی رضا کے لئے مال خرچ کیا جائے جب اللہ کی رضا مقصود ہوگی تو لوگوں کے سامنے خرچ کرنے میں بھی کچھ حرج نہ ہوگا کیونکہ ریا کاری لوگوں کے سامنے عمل کرنے کا نام نہیں ہے وہ تو لوگوں کو اپنا معتقد بنانے اور شہرت و جاہ طلب کرنے کا نام ہے، ریا کاری اور اللہ کی رضا جوئی دونوں جمع نہیں ہو سکتے، جب اللہ کی رضا مقصود ہوگی تو لوگوں کے سامنے عمل کرنا کچھ مضرتیں ہوگا۔

اولوالالباب کی نویں صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَيَذَرُوا وَالْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ (کہ یہ لوگ حسن سلوک کے ذریعہ بدسلوکی کو دفع کرتے ہیں) دنیا میں جب انسان آیا ہے تو اس کا کچھوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے اور برے لوگوں سے بھی جن لوگوں کو اخلاق حسنہ نہیں سکھائے گئے اور جن کے مزاج میں کمینہ بین اور گناہ گاری اور ایذا رسانی ہوتی ہے ان سے اہل خیر کو حسن اور اخلاق والوں کو تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں، جس کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی اس کا بدلہ لینا بس اسی قدر جائز ہے جتنی تکلیف پہنچائی ہے لیکن بدلہ نہ لینا، معاف کرنا، درگزر کرنا اور اس سے آگے بڑھ کر برائی سے پیش آنے والے کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا یہ بہت بڑی فضیلت اور ہمت کی بات ہے سورہ شوریٰ میں فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ نیز فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (اور برائی کا بدلہ برائی ہے ویسی ہی بھری شخص معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے واقعی اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا) (اور فرمایا) اور جو شخص صبر کرے اور

معاف کر دے یہ البتہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔

سورۃ حتم مسجد میں فرمایا وَلَا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ط اُدْفَعْ بِالْأَيْمَنِ جَنَى الْأُخْطَاءِ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عِدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝ اور یہی اور برائی برابر نہیں ہوتی آپ نیک برتاؤ سے ٹال دیا کیجئے پھر کیا ایک آپ میں اور جس شخص میں عداوت تھی وہ ایسا دجائے گا جیسا کوئی دلی دوست ہوتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ اسی پر عمل فرماتے تھے درگزر فرماتے تھے بدسلوکیوں کا بدلہ خوش اخلاقی سے دیتے تھے جب مکہ معظمہ فتح فرمایا تو وہاں کے رہنے والوں سے (جنہوں نے آپ کو بڑی تکلیفیں دے کر مکہ معظمہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا) درگزر فرمایا اور فرمایا لَا تَنْزِیْبَ عَلَیْکُمْ الْيَوْمَ آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مومنؑ نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ کے بندوں میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو قدرت ہوئے ہوئے معاف کر دے۔ (مشکوۃ الصالح ص ۴۳۴ از تہذیبی فی شعب الایمان)

اُولَئِیْكَ الْاَنْبِیَاءُ کی صفات بیان کرنے کے بعد ان کو خوشخبری دی اور ان کیلئے آخرت کی نعمتوں کا وعدہ فرمایا اول تو یوں فرمایا اُولَئِیْكَ الْاَنْبِیَاءُ غُفَّی الدَّارِ ان لوگوں کے لئے آخرت میں اچھا انجام ہے جَنَّتٌ غَدِیۡۃٌ یَدْخُلُوْنَہَا ان کے اعمال کا یہ نتیجہ اور انجام کی خوبی اس طرح ظاہر ہوگی کہ یہ لوگ ایسے باغیچوں میں رہیں گے جن میں ہمیشہ رہنا ہوگا۔

نیز یہ بھی فرمایا کہ نہ صرف یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے بلکہ ان کے باپ دادوں میں اور ان کی بیویوں میں اور ان کی اولاد میں جو بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے اپنے بڑوں اور چھٹوں اور بیویوں کو جنت میں دیکھ کر خوشی دے گا اور فرحت پر فرحت حاصل ہوگی۔ بعض مفسرین نے آیت کا یہ مطلب بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نیک بندوں کو جنت میں جو مقام اور مرتبہ ملے گا اللہ تعالیٰ وہی درجہ ان کی رعایت فرماتے ہوئے ان کے متعلقین کو بھی عطا فرما دے گا جس کا آیت میں ذکر ہے، بعض حضرات نے اِنْسَانِیَّتُمْ کے عموم میں ماؤں کو بھی داخل کیا ہے جیسا کہ روح المعانی نے لکھا ہے پھر فرمایا وَالْمَلَائِکَةُ یَدْخُلُوْنَ عَلَیْہُمْ مِنْ کُلِّ نَابٍ (فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے) سَلَامٌ عَلَیْکُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَبِعَظْمِی الدَّارِ اور یوں کہیں گے کہ دنیا میں جو تم نے صبر کیا اس کے عوض تم ہر دکھ تکلیف اور مصیبت سے محفوظ رہو گے ہمیشہ تمہارے لئے سلامتی ہے فَبِعَظْمِی الدَّارِ سو اس جہاں میں اچھا انجام ہے، دنیا والے گھر میں ایمان اور اعمال صالحہ کو اختیار کیا تو اس کے عوض اس جہاں میں بہترین عیش اور آرام نصیب ہوگا۔

یہاں تک جہ آہیں کا مضمون بیان، و اساتیس آیت میں اہل ایمان کے مقابل دوسری جماعتوں کا حال اور انجام بیان فرمایا، ارشاد ہے وَالَّذِیۡنَ یَنْفَقُوْنَ عَقْدَ اللّٰہِ مِنْۢ بَعْدِ مٰثِیۡہِ (الایۃ) مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ سے عہد کیا پھر اس پر قائم نہ رہے عہد کو توڑ دیا اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا تھا انہیں توڑتے رہے اور زمین میں فساد کرتے رہے یہ لوگ پہلے گروہ کے برعکس ملعون ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لئے آخرت میں برا انجام ہے۔

دینا و ساز و سامان پر اترانا بے وقوفی ہے..... اٹھویں آیت میں فرمایا اللّٰہُ یَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ یُّشَآءُ وَیَعْلَمُ اور اللہ رزق کو کشادہ فرماتا ہے جس کے لئے چاہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لئے چاہے (دنیا میں رزق کی فراوانی اللہ کا مقبول بندہ ہونے کی دلیل نہیں ہے اور رزق کی تنگی اس بات کی دلیل نہیں کہ جس کا رزق تنگ ہو وہ اللہ کا مقبول بندہ نہ ہو، البتہ اگر لوگ وسعت رزق سے متوکل نہ کھائیں

وہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر انہی نہ ہوتا تو زیادہ مال ہمیں کیوں ملتا) وَفَرَحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور کافر لوگ دنیا والی زندگی پر اتر پڑے ہیں اور اسی پر غیبت ہے کہ انہوں نے اس کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے اور آخرت کی فکر نہیں کرتے) وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ (اور دنیا والی زندگی آخرت کے مقابلہ میں بس ذرا سی چیز ہے جس سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں) (اس حقیر اور ذرا سی دنیا کے لئے ایمان سے محروم رہنا پھر اس محرومیت کے نتیجہ میں آخرت کی نعمتوں سے محروم رہنا اور دوزخ میں جانا بہت بڑی تباہی ہے اور بہت بڑی کامیابی سے محرومی ہے سورۃ آل عمران میں فرمایا فَمَنْ رُحِيَ عَنْ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ط وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْغُرُورُ (سو جو شخص دوزخ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا سو وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا والی زندگی دھوکہ کے سامان کے سمہ کچھ نہیں)۔ دنیا جس قدر بھی زیادہ ہو جائے وہ بہر حال آخرت کے مقابلہ میں بے حقیقت ہے کم ہے بچ در بیچ ہے۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ

اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے کیوں نازل نہیں کی گئی۔ آپ فرمادیجئے بلاشبہ اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہے

وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَبَا ۖ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطِبَّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ

اور جو اس کی طرف رجوع ہوا اسے اپنی طرف راہ دکھاتا ہے جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے صاف ہوتے ہیں، خبردار اللہ کے ذکر

تَطِبُّ الْقُلُوبُ ۚ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحَسُنَ مَا يَكُذِّلُ

سے دلوں کو صاف ہوتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے ان کے لئے خوشحالی ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے اسی طرح ہم نے

أَرْسَلْنَا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لَّتَتْلُوَا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ

آپ کو ایسی امت میں بھیجا جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں تاکہ آپ انہیں وہ چیز پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اور وہ

يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ إِلَهُ الْإِلَهِ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابُ ۚ

رجس کے منکر ہو رہے ہیں، آپ فرمادیجئے وہ میرا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں نے اس پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا رجوع ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے ذکر سے قلوب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے

جب سیدنا رسول اللہ ﷺ اہل مکہ کو وحی کی دعوت دیتے تھے وہ لوگ بار بار یوں کہتے تھے کہ ہمارے کہنے کے مطابق آپ کی نبوت کی نشانی ظاہر ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے قرآن مجید میں ان کی جاہلانہ بات کا جائزہ لے کر فرمایا ہے۔ یہاں بھی ان کی اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کی طرف کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی، نشانیاں یعنی معجزات تو بہت تھے اور سب سے بڑا معجزہ قرآن ہی ہے جسے حق قبول کرنا ہو اس کے لئے یہی معجزات کافی تھے لیکن ضد اور عناد کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ اے رسول ﷺ آپ ان سے فرمادیں کہ فرمائی مجھے ظاہر کرنا میرے قرضہ قدرت کی بات نہیں اور اللہ تعالیٰ بھی اس بات کا پابند نہیں کہ تمہاری فرمائش کے مطابق معجزے بھیجے اور یہ بھی معلوم ہے کہ تمہیں حق قبول کرنا نہیں ہے لہذا معلوم ہو گیا کہ تم گمراہ ہی رہو گے اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ فرمائے۔

اور جو شخص اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے اللہ اسے اپنی طرف ہدایت دیتا ہے، تم اس کی طرف رجوع ہونا ہی نہیں چاہتے جب تمہارا یہ حال ہے تو گمراہی کے گڑھے میں گرتے چلے جاؤ گے۔

پھر فرمایا اَلَّذِينَ اٰمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ (جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہو گئے) یہ صُن اَنفَاب کی صفت ہے مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی طرف راہ دکھاتا ہے، یہ لوگ معجزوں کی فرمائش نہیں کرتے جو معجزات ظاہر ہوئے انہیں میں غور و فکر کر کے ایمان کی راہ پر آجاتے ہیں ان کے دل میں اللہ کی یاد سے سکون ہوتا ہے اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، اللہ کا ذکر سچے ایمان والوں کے قلوب کے مطمئن ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، ایمان پر ان کا دل مطمئن ہے اور جب کبھی کسی سے اللہ کا ذکر سنتے ہیں یا خود ذکر کرتے ہیں (زبان سے یا دل سے) اس سب سے ان کے دلوں میں فرحت اور خوشی اور سکون و اطمینان کی لہریں دوڑ جاتی ہیں۔

پھر اہل ایمان اور انعامی صالحہ والوں کو خوشخبری دی اور فرمایا طوبیٰ لہم (ان کے لئے خوشحالی ہے اور عمدہ زندگی ہے) وَحَسُنَ مَا
(اور اچھا انجام ہے) دنیا میں بھی ان کو حیات طیبہ اور سکون و آرام کی زندگی حاصل ہے اور آخرت میں بھی ان کے لئے اچھا مکان ہے۔

یہاں صاحب معالم الشریعہ نے ایک سوال اٹھایا ہے اور وہ یہ کہ اس آیت میں تو فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں اور سُبْحَانَكَ اِنْفَال میں فرمایا کہ مومنین کے دل اللہ کے ذکر کے وقت ڈرتے ہیں (اِنَّ ذِكْرَ اللّٰهِ وَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ) (بیک وقت اطمینان اور خوف کیسے حاصل ہوگا؟) پھر جواب دیا ہے کہ ہر حال کا موقع الگ الگ ہے و عید اور عذاب کا تذکرہ ہوتا ڈرتے ہیں اور ثواب کا تذکرہ ہوتا اطمینان حاصل ہوتا ہے، والہ اعلم بالصواب۔
 ہاں یہاں ایک سوال اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ ایمان کی ایک شاخ ہے اور ایمان ہی اصل سکون ہے جسے ایمانیات کے سچا ہونے پر اطمینان نہ ہوگا وہ مومن ہی نہ ہوگا اور جب مومن نہ ہوگا عقاب اور وعیدوں سے ڈرے گا کیوں؟
 فافہم و انعم اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ سے خطاب فرمایا کہ ہم نے آپ کو ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، ہم نے آپ کو اس لئے بھیجا ہے کہ آپ ان پر ہماری کتاب تلاوت فرمائیں یعنی پڑھ کر سنائیں اور حال یہ ہے کہ وہ لوگ حُجْن کی ناشکری کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے تو اپنی رحمت سے ان پر قرآن نازل فرمایا لیکن اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری پر اتر آئے اور ناشکری کی وجہ سے کافر بنی رہے اور جانتے بوجھتے کفر اختیار کر کے سخت گمراہی کی بات ہے۔

پھر فرمایا **قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ** (آپ فرم دیجئے کہ وہ میرا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں) تم نے اگر میری بات نہ مانی تو میرا کچھ بگڑنے والا نہیں۔ **عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَاب** (میں نے صرف اس پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے) جو اس کی حفاظت میں ہے۔ بس وہی محفوظ ہے۔

يُولَوْنَ أَنْ قُرْآنًا سِيرَتِ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَ بِهِ الْمَوْتُ ، بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ

اور اگر قرآن ایسا ہوگا جس کی ہر بات سے پرچار اور نجات ملے گی تو اس کے ذریعہ زمین کے کھجور سے کھجور، گدھے جاتے جاس کے ذریعہ مریوں سے بات کر اُن چلی تھی یہ لوگ اب ان لانے والے شخص ہیں۔

جَمِيعًا ۖ أَلَمْ يَأْتِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَوْيِشَاءَ اللَّهُ لَهُدًى النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَلَا يَزَالُ

بجائے ایمان نہ لائے۔ کیا اہل ایمان کو ایمان نہیں دیا جائے کہ اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا اور جن لوگوں نے کفر کیا

الَّذِينَ كَفَرُوا تَصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ

ان کے اعمال بد کی وجہ سے انہیں براہر کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچتی رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب مصیبت نازل ہو جائے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آجائے

اللَّهُ لَا يَخْلِفُ الْمِيعَادَ

یا اللہ! وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔

معاندین فرمائشی معجزات ظاہر ہونے پر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں

صاحب معالم اشتریل (ص ۱۹ ج ۲) لکھتے ہیں کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے ایک سوال پر نازل ہوئی، عبداللہ بن امیہ اور ابو جہل ایک دن رسول اللہ ﷺ سے کہنے لگے کہ اگر آپ کی وحشی اس میں ہے کہ ہم آپ کا اتباع کر لیں تو اس قرآن کے ذریعہ مکہ کے پہاڑوں کا ان کی جگہ سے ہٹا کر اور کہیں بچھو دیجئے تاکہ مکہ کی سرزمین کشادہ ہو جائے اور مکہ کی سرزمین پھٹ جائے اور اس میں نہریں اور چشمے جاری ہو جائیں تاکہ ہم اس میں درخت لگائیں اور کھیتیاں بوئیں اور ہمیں باغات مل جائیں، آپ کا کہنا ہے کہ واہ! اللہ کے لئے پہاڑ مسخر کر دیئے گئے تھے اور سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا مسخر کر دی گئی تھی لہذا ہمارے لئے بھی ہوا کی تسخیر ہو جائے۔ ہم ملک شام تجارت کے لئے جاتے ہیں تجارت ٹرکے، واپس ہوتے ہیں اس آنے جانے میں بہت سادقت خرچ ہوتا ہے اگر ہوا ہمارے لئے مسخر ہو جائے تو دن کے دن چلے جائیں اور واپس آجائیں آپ کا یہ بھی فرمانا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے لہذا آپ اپنے پروردگار کو جس کو آپ مناسب جائیں زندہ کر دیں ہم اس سے آپ کے بارے میں دریافت کریں گے کہ آپ کا دین حق ہے یا باطل؟ آپ کی حیثیت حضرت داؤد، سلیمان، اور عیسیٰ علیہم السلام سے کم نہیں ہے آپ اپنے رب سے سوال کریں کہ ان چیزوں کو ظاہر فرمائے اگر یہ چیزیں وجود میں آجائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ ان کی فرمائش کے مطابق معجزہ ظاہر ہو جائے تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں ان کی یہ سب باتیں عناد کی طور پر ہیں جیسا کہ سورۃ الانعام میں فرمایا کہ وَلَوْ أَنشَأَ لَنَا إِلَهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْجِي وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ ؕ قُلْ لَّمَّا كَانُوا لِلْإِيمَانِ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ

مفسرین کرام نے وَلَوْ أَن فُرُؤَانَا کی جزاء ضد: ف بتائی ہے اور وہ کسفر و ابالو حمن و لم یؤمنوا ہے یعنی اگر ان کی فرمائش کے مطابق معجزہ ظاہر کر دیئے جائیں تب بھی کفر اختیار کئے رہیں گے اور ایمان نہیں لائیں گے۔

بَلِ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا (بلکہ تمام امور اللہ ہی کے لئے ہیں) یعنی ان کے مطالبات کو پورا کرنا نہ کرنا سب اللہ کی مشیت پر موقوف ہے واپنی حکمت کے مطابق جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے وہ کسی کا پابند نہیں کہ لوگوں کی فرمائش کے مطابق معجزہ ظاہر فرمائے۔

اس کے بعد فرمایا اَفَلَمْ يَأْنِسِ الَّذِينَ آمَنُوا اَنْ لَّوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدٰى النَّاسَ جَمِيعًا صاحب معالم اشتریل لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جب مشرکین کے مطالبات سے کفلاں فلاں معجزہ ظاہر ہو جائے تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ یہ معجزات ظاہر ہو جائے تو اچھا تھا تاکہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیتے ان کے جواب میں فرمایا کیا اہل ایمان ان لوگوں کی ضد و عناد دیکھ کر ان لوگوں کے ایمان لانے سے ناامید نہیں ہوئے اگر ناامید ہو جاتے تو ایسی آرزو نہ کرتے ظہور معجزات پر ہدایت موقوف نہیں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے وہ جو کچھ کرتا ہے حکمت کے مطابق ہوتا ہے چاہے تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دے وہی الکلام حذف ای اَفَلَمْ يَأْنِسِ الَّذِينَ

أَفَنُؤْمِنُ عَنْ إِيْمَانِهِمْ عَالِمِينَ مُسْتَقْنِينَ أَنْ لَوْ لَيْشَاءَ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا۔

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا مُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعًا ۖ أَوْ يَهْلِكُ قَرْيَةً مِّنْ قَارِعَةٍ ۚ (اور جن لوگوں نے کفر کیا براہِ ان کے اعمال بدی وجہ سے کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچتی رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب مصیبت نازل ہو جائے گی)

مشرکین مکہ کے مطالبات منظور نہیں کئے گئے اور ان کے فرماؤں کی عزت ظاہر نہیں ہوئے کیونکہ اہلِ حق ان کو ایمان لانا ہی نہیں صرف خدا اور عناد کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں دوسرے اللہ تعالیٰ کسی کا پابند نہیں جو لوگوں کی مرضی کے مطابق تخلیق فرمائے ہاں ان پر ان کی حرکتوں کی وجہ سے آفات اور مصائب آتی رہیں گی، اہل مکہ خط میں بتلا ہوئے پھر عذوہ بدر میں ان کے بڑے بڑے سردار مقتول ہوئے ان پر اس طرح کی آفات آتی ہی رہیں گی، خاص ان پر مصیبت نہ آئی تو ان کی قریب والی بستیوں میں مصیبتیں آتی رہیں گی تاکہ عبرت حاصل ہو اور اپنے انجام کے بارے میں غور فکر کریں ۚ خُتِيَ تِلْكَ النَّبِيُّ وَغَدَا اللَّهُ (یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آجائے) بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے فتح کد مراد ہے، اور بعض حضرات نے اس سے موت اور بعض حضرات نے روزِ قیامت مراد لیا ہے یعنی یہ سلسلہ عذابوں اور مصیبتوں کا جاری رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آجائے یعنی مکہ فتح ہو جائے جس میں مشرکین مغلوب اور مقبور ہوں گے یا ان میں سے ہر شخص کو موت آجائے۔

اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ پورا ہو کر ہے گا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرماتا) معلوم ہوا کہ اپنے اوپر جو مصیبت آئے اسے بھی عبرت کی نظر سے دیکھیں اور اپنے کئے کا نتیجہ سمجھ کر اپنی حالت کو بدلیں اور اگر آس پاس کی بستیوں اور شہروں پر کوئی مصیبت نازل ہو جائے تو اس سے بھی عبرت حاصل کریں کیونکہ اس میں بھی سب کے لئے تنبیہ ہوتی ہے۔

وَلَقَدْ اسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ ۚ فَامْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ تَذَكُّيفًا ۚ كَانَ

عِقَابٌ ۝۱۰ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۖ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ ۖ قُلْ سَمُّوهُمْ

کیا تم اسٹہزئی ہو کر آپ سے پہلے گزر چکے ہیں یا شیدان کا مذاق بنایا گیا پھر میں نے ان لوگوں کو مہلت دی جنہوں نے کفر کیا، پھر میں نے ان کو چڑھایا سو میرا عذاب دینا

کیا تم ٹہنؤنہ بہا لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول بل زین للذین کفروا مکرمہم وصدوا

کیا تم ٹہنؤنہ بہا لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول بل زین للذین کفروا مکرمہم وصدوا

سبیل السبیل ۝۱۱ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝۱۲ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلِعَذَابُ الْآخِرَةِ اَشَقُّ ۝۱۳

جو کہ دے دیئے گئے، اور اللہ جسے گمراہ کر دے وہ اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ ان کے لئے دنیا والی زندگی میں عذاب ہے اور البتہ آخرت کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔

وَمَا لَهُمْ مِّنْ اِلٰهٍ مِّنْ دُونِ اللّٰهِ ۚ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِیْ وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۚ تَجْرٰی مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ۚ

اور انہیں کوئی اللہ سے بچانے والا نہیں، متقیوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا اس کا حال یہ ہے کہ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی

اَمْ تَسْبُحُوْنَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْاَرْضِ (کیا تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو جس کو وہ زمین میں نہیں جانتا؟) مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ساری مخلوق کا علم ہے تم زمین میں ہو اور اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی زمین میں ہیں اللہ کے علم میں تو اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اب جب تم شرک کر رہے ہو اور غیر اللہ کو معبود بنا رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو یہ بتا رہے ہو کہ آپ کے لئے شریک بھی ہیں، آپ کو ان کا پیٹہ نہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں (العیاذ باللہ) اس میں شرکین کی جہالت اور ضلالت کو واضح فرمایا ہے۔

اَمْ يَبْطِئُهَا مِنَ الْقَوْلِ یعنی تم جن لوگوں کو اللہ کا شریک قرار دے رہے ہو اس بارے میں تمہارے پاس کوئی حقیقت ہے یا یوں ہی محض ظاہری الفاظ میں ان کو شریک ٹھہراتے ہو؟ غیر اللہ کے معبود ہونے کی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے صرف باتیں ہی باتیں اور دعوے ہی دعوے ہیں اور یہ سب کچھ زبانی ہے معبود بنانے کے لئے تو بہت بڑی تحقیق کی ضرورت ہے یوں ہی زبانی باتوں سے کسی کا معبود بنانا ثابت نہیں ہو سکتا۔

بَلْ زَيْنٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَكْرَهُمْ وَهُمْ لَا يَسْتَبِيْلُوْنَ (بلکہ کافروں کے لئے ان کا مکر مزین کر دیا گیا اور راہ حق سے روک دیئے گئے) صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ مکر سے ان کا شرک اور گمراہی میں آگے بڑھتے چلے جانا اور باطل چیزوں کو اچھا سمجھنا مراد ہے، ان کا یہ مکر انہیں راہ حق سے روکنے کا ذریعہ بن گیا۔

وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (اور اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں) لَّهُمْ عَذَابٌ دُنْيَا دُنْيَا والی زندگی میں ان کے لئے عذاب ہے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَشَقُّ (اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے) وَمَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ط

اس میں کافروں کو تنبیہ ہے کہ دنیا میں تمہارے لئے طرح طرح کے عذاب ہیں اور صرف دنیا ہی میں عذاب نہیں بلکہ تمہارے لئے آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے زیادہ سخت ہے اور اللہ تعالیٰ جسے عذاب میں مبتلا فرمانے کا ارادہ فرمائے دنیاوی عذاب ہو یا اخروی عذاب اس سے کوئی بچانے والا نہیں۔

اس کے بعد جنت کا تذکرہ فرمایا۔ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ تُجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ جس جنت کا اہل تقویٰ سے وعدہ کیا گیا (جو کفر و شرک اور عاصی سے بچتے ہیں) اس کا حال یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اَنْهَارٌ ذَاتُ اَنْوَاعٍ وَطَلْحًا (اس کے پھل ہمیشہ رہیں گے اور اس کا سایہ بھی) یعنی جنت میں جو پھل ملیں گے برابر ملتے رہیں گے پھل بھی ہمیشہ رہیں گے اور سایہ بھی ہمیشہ رہے گا وہاں چونکہ سورج کا طغور غروب نہیں اس لئے یہ سایہ جو ہوگا ہمیشہ ہی رہے گا سورہ نسا، میں فرمایا وَتَدْخُلُوْهُمْ جَنَّاتٌ مِّنْ اَنْهَارٍ سَرُّوا فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا مُّقَامٌ اَبَدًا سُوْرَةُ النّٰزِعَاتِ میں فرمایا وَفَاَكْفِيْهِمْ كَثِيْرًا لَاْ مَقْطُوْعَةٌ وَّلَا مُمْسُوْعَةٌ۔

پھر فرمایا تِلْكَ غَنِيْمَةُ الَّذِيْنَ اَتَّقَوْا وَعَفَىٰ اللّٰهُ عَنِ الْكَافِرِيْنَ النَّارَ (یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا اور کافروں کا انجام دوزخ ہے)

اس کے بعد اہل کتاب میں سے ان لوگوں کی تعریف فرمائی جنہیں قبول حق سے غنا نہیں ہے وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنَهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْهُنَّ بِمَا اَنْزَلَ الْبَيِّنٰتِ (اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا) صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اس سے وہ یہودیوں و نصاریٰ مراد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا ان میں چالیس اشخاص نصاریٰ تھے ان میں سے تھے اور آٹھ

نہی کے نصرائی تھے اور تیس حبشہ کے لوگ تھے اسی طرح کچھ لوگ یہود میں سے بھی مسلمان ہو گئے تھے جیسے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ
عن جمع الصحابہ۔

پھر فرمایا وَمِنْ الْأَخْيَافِ مَنْ يُنْكِرُ بَغْضَةَ (اور اہل کتاب کی بغض جماعتیں وہ ہیں جو قرآن کے بعض حصہ کے منکرین ہو رہے
ہیں) اس سے اہل کتاب کے معاندین مروا ہیں جو قرآن کریم کی ان چیزوں کو مان لیتے تھے جنہیں اپنے موافق سمجھتے تھے اور ان چیزوں
کے منکر ہو جاتے تھے جو ان کے مزاج اور طبیعت کے خلاف ہوتی تھیں۔

قُلْ إِنَّمَا أَمْرٌ أَنْ أَغْبِطَ اللَّهُ وَلَا أَشْرُكَ بِهِ (آپ فرمادیجئے کہ مجھے تو صرف یہ حکم ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کروں اور اس کے
ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کروں) یہ مراد دین سے تم راضی ہو نہ ہو میں اللہ کی توحید پر اور اللہ کی عبادت پر قائم ہوں إِلَيْهِ أَذْغُوا وَإِلَيْهِ هَابٌ
(میں اللہ ہی کی طرف جاتا ہوں اور صرف اس کی طرف میرا ٹوٹنا ہے) وہی مجھے جزا دے گا جب اسی کی طرف جانا ہے اور وہی جزا دینے والا
ہے تو میں جنہیں راضی رکھنے کی فکر کیوں کروں؟

یہ قرآن حکم خاص ہے، عربی زبان میں ہے..... پھر فرمایا وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا وَعُيُوبًا اور اسی طرح ہم نے اس
قرآن کو اس طور پر نازل کیا ہے کہ وہ خاص حکم عربی زبان میں ہے (اہل کتاب جو فروع مسائل میں احکام اسلامیہ کو ان مسائل کے خلاف
پاتے تھے جو انہیں شرائع سابقہ سے یاد تھے اور ان کی وجہ احکام قرآنیہ کا انکار کرتے تھے اس میں ان لوگوں کی تردید ہے، مطلب یہ ہے کہ
جس طرح ہم نے پہلے کتابیں نازل کیں اور ان میں ازمنہ سابقہ کے مخاطبین کے اعتبار سے احکام جیسے پھر ان میں سے بہت سے احکام کو
بعد میں آنے والی امتوں کے لئے منسوخ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے احکام نازل کر دیئے اسی طرح سے ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے جس
میں قرآن کے مخاطبین کی رعایت کی گئی ہے اور ایسے احکام دیئے گئے ہیں جو ان کے احوال کے مناسب ہیں اگر قرآن میں ایسے احکام
پاتے ہو جو سابقہ شرائع کے موافق نہیں اور اس کی وجہ سے قرآن کی تکذیب کرتے ہو تو یہ عادت اللہ سے اور شرائع سابقہ کے اصول سے جا مل
ہونے پر بلکہ تجاہل پر مبنی ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل فرمودہ پہلی کتابوں میں شرائع کا اختلاف تھا اور وہ کتابیں مختلف زبانوں میں تھیں جس طرح
ان کا فروعی اختلاف اور کئی زبانوں میں نازل ہونا ایک دوسرے کی تکذیب کا سبب نہ بنا تو اب قرآن جو عربی زبان میں نازل ہو گیا اور
شرائع سابقہ کی بعض چیزیں اس نے منسوخ کر دیں تو اس کو قرآن کی تکذیب کا ذریعہ کیوں بناتے ہو قرآن مجید کی تکذیب کرنا اور
رسول اللہ ﷺ کی رسالت کا منکر ہونا سراسر افاضالت اور سفاکت ہے۔

قال صاحب الروح (ج ۱ ص ۱۷۷) شروع فی ردانکار ہم لقروع الشرائع الواردة ابتداء او بدلا من
الشرائع المنسوخة ببيان الحكمة في ذلك وان الضمير راجع لما انزل اليك والاشارة الى مصدر (انزلناه)
او (انزل اليك) ای مثل ذلك الانزال البديع الجامع لا حول مجمع عليها وفروع متشعبة الى موافقة و مخالفة
حسبما يقتضيه قضية الحكمة انزلناه حاكما يحكم في الفضائل او الواقعات بالحق ويحكم به كذلك (الى ان
قال) وقيل ان الاشارة الى انزال الكتاب السالفة على الانبياء عليهم السلام، والمعنى كما انزلنا الكتب على من
قبلنا هذا الكتاب عليك لان قوله تعالى (وَالَّذِينَ آمَنُوا هُمُ الْكُتَابُ) يتضمن انزاله تعالى ذالك وهذا الذي
انزلنا بلسان العرب كما ان الكتب السابقة بلسان من انزلت عليه (وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين
الهم) والى هذا ذهب الامام وابو حيان.

پھر فرمایا وَلَيْسَ اتَّبَعْتُ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَ لَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ (اور اگر آپ نے ان کی

خوابوں کا اتباع کیا تو کوئی ایسا نہیں جو اللہ کے مقابلہ میں آپ کی مدد کرنے والا اور بچانے والا ہو۔ اس میں اظہار حضرت سرور عالم کو خطاب ہے اور فی الواقع حضرات مؤمنین کو، بین پر ثابت قدم رہنے کی تلقین ہے اور اظہار آپ کو یہ خطاب یہ بات واضح کرنے کے لئے کیا گیا ہے کہ جب بالفرض آپ دشمنوں کی خوابوں کا اتباع کرنے میں ماموز ہو سکتے ہیں تو آپ کے علاوہ دوسرے لوگ بطریق اولیٰ ماموز ہوں گے قال صاحب الروح (ص ۱۶۸ ج ۱۳) وامثال هذا القوارع انما هي لقطع اطماع الكفرة وتضييع المؤمنين على النسات في الدين لا للبي صلى الله عليه وسلم فانه عليه الصلوة والسلام بمكان لا يحتاج فيه الى باعث او مهيح ومن هنا قيل ان الخطاب لغيره ﷺ۔

وَلَقَدْ ارسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم ازواجاً وذريةً ۝ وما كان لرسول ان

یأتی بایة الا باذن الله ۝ لکل اجل کتاب ۝ یبھو الله ما یشاء ویثبت ۝ وعندہ

ماصل نہیں ہوئی کہ کوئی آیت لے آئے اور کہ اللہ کا حکم ہو، ہر زمانہ کیلئے لکھ ہوئے احکام ہیں، اللہ جانتا ہے جو چاہتا ہے اور ثابت رکھتا ہے جو چاہتا ہے، اور اس کے

ام الکتاب ۝ وان ما نریک بعض الذی نعدهم او نتوفیک فانتما علیک البلق

پاس اصل کتاب ہے، اور اگر ہم آپ کو بعض وعدے رکھا دیں جو وعدے ہم ان سے کر رہے ہیں یا ہم آپ کو اٹھائیں تو بس آپ کے ذمہ بیٹھنا، یہ ہے

وعلینا الحساب ۝ اولم یروا اننا ناتی الارض ننقصها من اطرافها ۝ والله یحکم لا معقب

اور ہمارے ذمہ حساب لینا ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے کم کرتے چلے آ رہے ہیں اور اللہ حکم فرماتا ہے اس کے حکم کو

لحکمہ ۝ وهو سریع الحساب ۝ وقد مکر الذین من قبلہم فلیہ المکر جمیعاً ۝ یعلم

کوئی بنانے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے، اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے مکر کیا سو اللہ ہی کے لئے اس تدبیر جو بھی کوئی تھمتھ

ما تکسب کل نفس ۝ وسیعلم الکفر لمن عقبی الدار ۝ ویقول الذین کفروا لست مرسل ۝

مسل کرتا ہے وہ اس جانتا ہے، اور اگر کفر قریب جان لیں گے کہ بعد میں آنے والے گھر کا انجام کس کیلئے ہے، اور جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ تم نہیں مرسل ہو،

قل کفی باللہ شہیداً بینی و بینکم ۝ ومن عندہ علم الکتاب ۝

آپ فرما دیجئے کہ میرے درمیان گواہ ہونے کے لئے اللہ کافی ہے اور وہ لوگ کافی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔

آپ ﷺ سے پہلے جو رسول بھیجے گئے وہ اصحاب ازواج و اولاد تھے،

کوئی رسول اس پر قادر نہیں کہ خود سے کوئی معجزہ ظاہر کر دے

روح المعانی (ص ۱۶۸ ج ۱۳) میں لکھا ہے کہ یہودیوں نے آنحضرت ﷺ پر یہ اعتراض کیا کہ ان کی تو بہت سی بیویاں ہیں جو شخص می

ہو اسے نبوت کے کاموں سے اتنی فرصت کہاں کہ بہت ساری بیویاں رکھے، اللہ تعالیٰ شانہ نے جواب میں ان سے تو خطاب نہیں فرمایا لیکن اپنے نبی ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے ہیں اور ان کو ہم نے بہت بیویاں دی تھیں اور بیویاں نہیں تھیں ان کے اولاد بھی تھی بیویوں کا زیادہ ہونا اور صاحب اولاد ہونا یہ چیز نہ نبوت کے خلاف ہے نہ کاربائے نبوت سے معارض ہے، یہودیوں کو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم السلام کے بارے میں علم تھا کہ ان کی بہت سی بیویاں تھیں اور وہ ان کے بارے میں نبی ہونے کا بھی عقیدہ رکھتے تھے پھر بھی انہوں نے بطور عناد اعتراض کیا اور کثرت ازواج کو مرتبہ نبوت کے خلاف کہا اس سے انہیں مشرکین کو بھی دین اسلام سے روکنا مقصود تھا اور خود اپنے لئے کفر پر جبرے رہنے کا بھی ایک بہانہ تلاش کر لیا مگر قرآن مجید نے اس انداز سے ان کا جواب دے دیا کہ آئندہ جو بھی کوئی شخص ایسا جاہلانہ اعتراض کرے اپنے اعتراض کا مسکت جواب پالے، بات یہ ہے کہ حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا کام قول سے بھی تعلیم دینا تھا اور عمل سے بھی، اسی لئے تو انسانوں کی طرف انسانوں کو نبی بنا کر بھیجا گیا، نکاح کرنا انسانوں کی ضرورت کی چیز ہے جب نکاح ہوگا تو اولاد بھی ہوگی بیویوں کے ساتھ کسی طرح گزارہ کیا جائے اور اولاد کی کس طرح تربیت کی جائے یہ سب باتیں بھی تو اولاً فعلاً بتائے اور سمجھائے کی ہیں، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اگر مجرد یعنی غیر شادی شدہ ہوتے تو ان کی امتیں ازواجی زندگی کے طریقے کسی طرح سیکھتیں پھر سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ تو آخری رسول ہیں سارے انسانوں کے نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں آپ کی تعلیمات انسانی زندگی کے ہر شعبہ پر حاوی ہیں خانگی حالات جاننے کی امت مسلمہ کو ضرورت تھی ان احوال کو حضرات ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے بیان کیا، کثیر تعداد میں ان کی روایات کتب حدیث میں موجود ہیں اور یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ دلائل اور معجزات سے آنحضرت ﷺ کا رسول ہونا معلوم ہو گیا تو اس پر اعتراض ختم ہے کیونکہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کسی ایسی چیز کا ارتکاب نہیں کر سکتے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہ دی ہو۔

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لَئِنْ كَرِهَ اللَّهُ لَكَ لَكُمْ (ہو) اس میں لفظ "آیت" کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے معجزہ مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ طرح طرح کے معجزات کی جو معاندین فرمائش کرتے ہیں ان معجزات کا لانا نبی کی قدرت اور دترس میں نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا اذن ہو تو معجزہ ظاہر ہو سکتا ہے معجزہ کی تخلیق اور اعجاز اسی کے قبضہ میں ہے۔

اگر کسی نبی سے لوگوں نے فرمائش معجزہ طلب کیا اور وہ پیش نہ کر سکا تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ اللہ کا نبی نہیں، جو دلائل پیش کئے جا چکے اور جو معجزات ظاہر ہو چکے ان کے ہوتے ہوئے فرمائش معجزات طلب کرنا محض ضد اور عناد تھا اور اللہ کے نبی کی تصدیق نہ کرنا یہ کفر ہے، کوئی نبی بے دلیل اور بے معجزہ نہیں گزرا اور فرمائش معجزہ ظاہر کرنا اللہ تعالیٰ اس کے پابند نہیں ہیں۔

بعض حضرات نے لفظ آیت سے احکام مراد لئے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جو کہتے ہو کہ احکام میں نسخ کیوں ہوا پہلی امتوں کے جو احکام تھے وہ پورے کے پورے اس امت کے لئے کیوں باقی نہیں رکھے گئے یا اس امت کے لئے جو احکام جاری کئے گئے تھے ان کو بعد میں منسوخ کیوں کیا گیا اور ان کی جگہ دوسرا حکم کیوں آیا یہ جاہلانہ اعتراض ہے، اللہ کا کوئی نبی اپنے پاس سے کوئی حکم نہیں لاسکتا اپنی حکمت کے موافق اللہ تعالیٰ احکام جاری فرمادیتا ہے پھر منسوخ فرمادیتا ہے نبی کو کوئی اختیار نہیں کہ اپنے پاس سے بدل دے یا منسوخ کر دے، ہاں انہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ نبی ہماری مرضی کے مطابق حکم لائے یہ سفاهت اور ضلالت ہے، سورہ یوسف میں فرمایا: فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ لَمْ يَكُنْ لِجَارِئَتِهِ أَنْ يَأْتِيَهُ

لَفْلَافٍ نَفْسِي إِنَّ أَمْرَهُ لَمَّا يُوَحِّى إِلَيَّ -

لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (ہر زمانہ کے لئے لکھے ہوئے احکام ہیں) یعنی گذشتہ امتوں کو جو احکام دیئے گئے وہ بھی حکمت کے مطابق تھے اور ان کے احوال کے مناسب تھے اور اب جو اس امت کو احکام دیئے جا رہے ہیں وہ بھی حکمت کے مطابق ہیں اور ان کے حالات کے مناسب ہیں۔

اللہ جو چاہتا ہے محو فرماتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے

پھر فرمایا يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَ يُثَبِّتُ اَمْ الْكِتَابِ (اللہ مٹاتا ہے جو چاہتا ہے اور ثابت رکھتا ہے جو چاہتا ہے اور اس کے پاس اصل کتاب ہے) صاحب روح المعانی نے اس آیت کے ذیل میں بہت کچھ لکھا ہے اور مفسرین کے مختلف اقوال جمع کئے ہیں پہلی بات تو یہ لکھی ہے ای ينسخ ما يشاء نسخته من الاحكام لما تقتضيه الحكمة بحسب الوقت ويثبت بدله ما فيه الحكمة او يبقيه على حاله غير منسوخ او يثبت ما يشاء اثباته مطلقا اعم منهما ومن الانشاء ابتداء۔

یعنی اللہ تعالیٰ جن احکام کو چاہتا ہے منسوخ فرمادیتا ہے اور جن احکام کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے منسوخ نہیں فرماتا، یہ مضمون لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ کی ایک تفسیر کے موافق ہے صاحب معالم التنزیل (ص ۳۲ ج ۳) حضرت معین بن جبیر اور حضرت قتادہؓ سے بھی یہ تفسیر نقل کی ہے وقال بمحو الله ما يشاء من الشرائع والفرائض فينسخه ويبدله ويثبت ما يشاء منها فلا ينسخه پھر صاحب روح المعانی نے حضرت سکر مٹے نقل کیا ہے بمحو بالوابة جميع الذنوب ويثبت بدل ذلك حسنات یعنی اللہ تعالیٰ تو یہ کرنے کی وجہ سے بندوں کے تمام گناہوں کو معاف فرمادیتا ہے اور ان کے بدلہ نیکیاں لکھ دیتا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور خضاکؓ سے نقل کیا ہے بمحو من ديوان الحفظه ما ليس بحسنة ولا بسنة لا نهم مامورون بكتب كل قول وفعل ويثبت ما هو حسنة او سببة مطلب یہ ہے کہ جو غرضتہ بنی آدم کے اعمال لکھنے پر مامور ہیں وہ تو حسب حکم پر قول اور پر فعل کو لکھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ شانہ نیکیوں اور برائیوں کو باقی رکھتا ہے اور جو اعمال نیکی یا بدی کے دائرہ میں نہیں آتے انہیں مٹا دیتا ہے پھر حضرت حسن بصریؒ سے نقل کیا ہے کہ اس سے بنی آدم کی آجال یعنی زندگی کے اوقات مقررہ مراد ہیں شب قدر میں ان لوگوں کی اصل دیوان اموات میں لکھ دی جاتی ہے جنہیں آئندہ سال کے اندر موت آتی ہے اور زندوں کے دیوان سے ان کا نام مٹا دیا جاتا ہے صاحب روح المعانیؒ نے دیگر اقوال بھی نقل کئے ہیں جن کا آیت کے سیاق سے جوڑ نہیں بتا ان میں سے بعض ضعیف روایات پر بھی مبنی ہیں اس لئے ہم نے انہیں ذکر نہیں کیا۔

وَعَنْدَهُ اَمْ الْكِتَابِ (اور اس کے پاس اصل کتاب ہے) یعنی لوح محفوظ اللہ ہی کے پاس ہے تمام احکام سترہ اور ناسخہ اور منسوخہ اس میں درج ہیں وہ سب کو جامع ہے اس کتاب تک کسی کی پہنچ نہیں ہے سب احکام اسی کے موافق نازل ہوتے ہیں جو کچھ اس کتاب میں درج ہے۔

پھر فرمایا اِنْ مَّا نَسْرَبْكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ (الایہ) (اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی ﷺ) آپ کے مخاطبین جو آپ کی تکذیب کر رہے ہیں اور ہماری طرف سے جو ان پر عذاب آنے کی خبر دی جا رہی ہے اس میں آپ کو کسی طرح پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اگر آپ کی موجودگی میں ہم نے کوئی عذاب بھیج دیا جسے آپ نے اپنی نظروں سے دیکھ لیا تو یہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا ذریعہ ہوگا اور اگر ہم نے آپ کو ان پر عذاب آنے سے پہلے اٹھالیا تو یہ بھی کوئی فکر کی بات نہیں ہے، چونکہ آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے اس لئے ان کے قبول نہ کرنے پر آپ کوئی ملامت نہیں ہے اور ایمان قبول نہ کرنے پر آپ پر عذاب لانے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے پہنچانا آپ کا کام ہے اور حساب لینا ہم سے متعلق ہے، آپ اپنا کام کرتے رہیں قال صاحب الروح نا فلا عن الحوفي فيقال واللہ

تعالیٰ اعلم واما نریک بعض الذی نعدہم فذلک شافیک من اعدانک ودلیل صدقک واما نتوفیک قبل حلولہ بہم فلا لوم علیک ولا عتب ویکون قولہ تعالیٰ (فانما) الخ دلیلا علیہما
 مانے تفسیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ آیت شریفہ میں دو چیزوں کا ذکر ہے اول آنحضرت ﷺ کی زندگی میں مشرکین پر عذاب آجائے اور
 عذاب آنے سے پہلے آپ کا اٹھایا جانا، ان میں سے پہلی بات کا ظہور ہوا اور وہ اس طرح غزوہ بدر میں مشرکین کو شکست دینی اور انہوں
 نے ذلت اٹھائی پھر آنحضرت ﷺ کی زندگی میں مکہ معظمہ فتح ہو گیا اس وقت کے موجود مشرکین میں سے کچھ مقتول ہوئے اور اکثر نے
 اسلام قبول کیا۔

پھر فرمایا اولم یروا اننا ننجی الطوفانی من الغرق (کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے کم
 کرتے چلے آ رہے ہیں) بعض مفسرین نے اس کا یہ مطلب بتایا ہے کہ کافروں کو اس سے عبرت نہ لے سکیں چاہئے کہ اس زمین پر اہل ایمان کا
 اقتدار بڑھتا چلا جا رہا ہے ہر طرف اسلام پھیل رہا ہے اور جو لوگ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں ان کا علاقہ مسلمانوں کی مملداری میں داخل ہو
 جاتا ہے جو لوگ مجبور اور مظلوم تھے انہیں زمین کا اقتدار ملتا جا رہا ہے اور ظالمین اقتدار سے محروم ہوتے جا رہے ہیں کافروں کی مملداری ہر
 طرف سے گھٹ رہی ہے یہ سب کچھ ان کی نظروں کے سامنے ہے اس سے عبرت حاصل کریں۔

صاحب عام التزیل لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ اور قتادہؓ اور بعض دیگر حضرات سے آیت شریفہ کی یہی تفسیر منقول ہے پھر لکھا ہے
 کہ کچھ لوگوں نے اس کا یہ مطلب لیا ہے کہ ہم زمین کے اطراف کو دیران اور اس کے رہنے والوں کو ہلاک کرتے رہے ہیں ان لوگوں کو اس
 سے عبرت حاصل کرنی چاہئے انہیں اس بات کا کیسہ اطمینان ہو گیا کہ ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوگا۔

اللہ کے حکم کوئی ہٹانے والا نہیں..... وَاللّٰہُ یُخٰذِلُکُمْ لَا مُعٰیَیَ لِحُکْمِہٖ (اور اللہ حکم فرماتا ہے اس کے حکم کو کوئی بنانے والا نہیں
 وھو سربع الحساب) (اور وہ جلد حساب لینے والا ہے) اللہ تعالیٰ کا جب عذاب لانے کا فیصلہ ہوگا تو اسے کوئی ہٹائیں سکتا وہ تقریب
 بنوینا میں عذاب دے گا آخرت میں بھی حساب ہے وہاں کفر کی سزا ملے گی جو دنیاوی عذاب سے بڑھ چڑھ کر ہے وَقَدْ مَحْزُرُ الدِّیْنِ
مِنْ قَبْلِہُمْ (اور جو لوگ ان سے پہلے کافر تھے انہوں نے ذکر کیا) حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کو اور ان کے ساتھ اہل ایمان کو بہت
 بہت ستایا لیکن آخر عذاب میں گرفتار ہوئے قَلْبَہُ الْمَكْرُ جَمِیْعًا (سب تدبیر اللہ ہی کے لئے ہے) اس کی تدبیر کے سامنے سب کی مکاریاں
 وحسری رہ گئیں موجودہ کافروں کو بھی عبرت حاصل کرنا چاہئے۔

اللہ تعالیٰ ہر شخص کے اعمال کو جانتا ہے..... نَعْلَمُ مَا تَحْسِبُ کُلَّ نَفْسٍ (اللہ تعالیٰ ہر شخص کے فعل کو جانتا ہے) ان
 اعمال میں دشمنان دین کی مکاریاں بھی ہیں جن کی اللہ کی تدبیر کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی تو دنیا میں بھی اپنے علم
 اور فیصلے کے مطابق انہیں سزا دے گا اور آخرت میں تو کافروں کے لئے عذاب ہی عذاب ہے وَسِیَعْلَمُ الْکُفْرَ لَمَنْ عَفٰی الذَّار (اور
 عنقریب کافر جان لیں گے کہ اس وار کا اچھا انجام کس کے لئے ہے) یعنی جب آخرت میں کافر لوگ اہل ایمان کی کامیابی دیکھیں گے اور
 خود عذاب میں پڑیں گے تو پست چل جائے گا کہ اچھا انجام کس کا ہوا؟

آپ فرمادیجئے کہ میرے رسول ہونے پر اللہ کی گواہی کافی ہے..... وَسِیَقُولُ الدِّیْنِ کُفْرًا وَلَسْتُ مُرْسِلًا (اور کافر
 کہتے ہیں کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں) فَلِی کُفٰی بِاللّٰہِ شَہِیْدًا (تین تین بنیں) (آپ فرمادیجئے کہ میرے تمہارے درمیان گواہ ہونے کے
 لئے اللہ کافی ہے) وَمَنْ عِنْدَہُ عِلْمُ الْکُفْرِ (اور وہ لوگ بھی گواہی کے لئے کافی ہیں جن کے پاس کتاب ہے) تم اگر نہ مانو تو

تمہارے انکار سے میری نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے وہ میری نبوت پر گواہ ہے اور اصل گواہی اسی کی ہے لہذا مجھے تمہارے انکار کی کوئی پروا نہیں، نیز اہل کتاب کے ملّا کی واثق بھی میرے لئے کافی ہے جو اپنی کتابوں میں میری نبوت کی پیشین گوئی پڑھتے آئے ہیں اور ان کے جذبہ انصاف نے انہیں یقین دہانہ انہوں نے میری تصدیق کی اور مجھ پر ایمان لے آئے اہل علم کی گواہی کے بعد جاہلوں کا انکار بے حیثیت ہے۔

والله المستعان وعليه التكلان ولقد تم تفسير سورة الرعد والحمد لله

مکی

سورۃ ابراہیم

۵۲ آیتیں ۷ رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (۱۳) سُوْرَةُ اِبْرٰهِيْمَ مَكِّيَّةٌ (۴۲) رُوْعًا ثَمَانِيَةً

سورۃ ابراہیم مکہ میں نازل ہوئی جو باون آیات اور سات رکوع پر مشتمل ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

اَلرَّسُوْلُ كَتَبَ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلَى صِرَاطٍ

اَلرَّسُوْلُ یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی تاکہ آپ لوگوں کو ان کے پرہیزگار کے حکم سے اندھیروں سے نور کی طرف نکالیں جو زبردست ہے خوبوں

اَلْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝ اللّٰهُ الَّذِيْ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ

وَالا وہ اللہ ہے جس کے لئے وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور کافروں کے لئے ہلاکت یعنی سخت عذاب

شَدِيْدٍ ۝ الَّذِيْنَ يَسْتَحْبِبُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ۚ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَعُوْذُوْنَ بِهَا

ہے جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلہ میں پسند کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کبھی

عَوَجًا ۚ اُولٰٓئِكَ فِىْ صُلٰٓى ۚ بَعِيْدٍ ۝

تاش کرتے ہیں، یہ لوگ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس لئے نازل فرمائی ہے کہ آپ ﷺ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر

نور کی طرف لائیں، اللہ غالب ہے ستودہ صفات ہے سارے جہانوں کا مالک ہے

یہاں سے سورۃ ابراہیم شروع ہے اول تو یہ فرمایا کہ یہ کتاب عظیم ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی، پھر فرمایا کہ کتاب کا نازل فرمانا اس لئے ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں اور ساتھ ہی بِاِذْنِ رَبِّهِمْ بھی فرمایا کہ کتاب سنانا اور حق کی تبلیغ کرنا یہ آپ کا کام ہے جسے ہدایت ہوگی اللہ تعالیٰ کے حکم اور مشیت ہی سے ہوگی۔

پھر نور کا مصدق بنایا اور فرمایا اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ کہ آپ جو لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالتے ہیں یہ نور عزیز حمید یعنی اس ذات پاک کا راستہ ہے جو زبردست ہے اور ستودہ صفات ہے یعنی ہر اعتبار سے وہ مستحق حمد ہے، پھر عزیز حمید کا اسم ذات ذکر فرمایا کہ وہ ذات پاک اللہ تعالیٰ ہے پھر اللہ تعالیٰ کی شان مالکیت کو بیان فرمایا الَّذِيْ لَهُ مَا فِى

مبعوث فرمایا تعلیم و تبلیغ اور افادہ و استفادہ کا سب سے بڑا ذریعہ زبان ہی ہے جب زبانیں مختلف ہیں اور لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا اور باری تعالیٰ شانہ کے احکام بیان کرنا اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے پیغمبروں کے سپرد فرمایا تو ظاہر ہے کہ ہر نبی کو وہی زبان ہونا ضروری ہو جائوز بان ان کے مخاطبین کی تھی۔ **لَبِّيسُنْ لَهُمْ** میں اسی بات کو بیان فرمایا جو بھی نبی آیا اس نے اپنی قوم سے انہیں کزبان میں باتیں کیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے وطن سے ہجرت کر کے ملک شام آباد ہو گئے تھے ان کا وطن سابق بابل کے قریب تھا وہاں جو بھی زبان بولتے ہوں ہجرت کر کے جب شام میں تشریف لے آئے اور وہاں کے لوگوں میں شادی کر لی اور ان لوگوں کی زبان سیکھ لی تو نبوت سے سرفراز ہو کر انہی کی زبان میں تبلیغ فرماتے اور حق کی دعوت دیتے تھے، مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اپنی قوم کی زبان کے علاوہ دوسری زبان نہیں جانتے تھے، مطلب یہ ہے کہ جس قوم کی طرف بعثت ہوئی ان کی زبان جانتے تھے بعض لوگوں نے جو حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں اشکال کیا ہے کہ وہ دوسرے ملک سے آ کر آباد ہوئے تھے پھر آیت کے عموم میں کیسے داخل ہوئے یہ اشکال کوئی وزن نہیں رکھتا کیونکہ جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے ان کی زبان جاننا دعوت و تبلیغ کے لئے کافی ہے۔

محمد رسول اللہ ﷺ کی بعثت عامہ اور عربی زبان میں قرآن نازل ہونے اور

نماز و اذان مشروع ہونے کی حکمت

سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ سے پہلے جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث ہوئے وہ کسی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے تمام انسانوں کی طرف ان کی بعثت نہیں ہوتی تھی کما قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وکان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ و یبعث الی الناس عامۃ (یعنی دیگر انبیاء علیہم السلام کی بعثت صرف اپنی قوم کے لیے ہوتی تھی جبکہ میری بعثت تمام انسانوں کے لیے ہے) (صحیح بخاری) آپ کی بعثت سارے زمانوں کے لیے، سارے جنات کے لیے، اور سارے انسانوں کے لیے ہے۔ چونکہ آپ کے مخاطبین اولین اہل عرب ہی تھے اس لیے آپ بھی اپنی قوم کی زبان میں خطاب فرماتے تھے اور قرآن مجید بھی عربی زبان میں نازل ہوا پھر عربی زبان کی بلاغت اور لطافت ایسی ہے جو دوسری کسی زبان میں نہیں ہے اس میں الفاظ بھی نقل نہیں ہیں جیسا کہ انگریزی اور سنسکرت وغیرہ میں ہیں اور اس زبان کا سیکھنا بھی آسان ہے اور معجزہ کی جوشان عربی زبان میں ہے وہ دوسری زبانوں میں نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے محمد عربی ﷺ کو خاتم الانبیاء بنایا اور اپنی آخری کتاب بھی عربی زبان میں نازل فرمائی چونکہ سارے انسان خاتم الانبیاء ﷺ کی امت دعوت ہیں اس لیے امت کی وحدت قائم رکھنے کے لیے کسی ایک ہی زبان میں آخری کتاب کا نازل ہونا ضروری تھا اور اپنی لطافت اور فصاحت و بلاغت اور معجزہ ہونے کے اعتبار سے عربی زبان ہی کو برتری حاصل تھی اور اب بھی ہے اس لیے عربی ہی کو ساری امت کی مرکزی زبان قرار دیا گیا اگر ہر علاقہ کے رہنے والوں کی زبان میں الگ کتاب اللہ ہوتی تو پوری امت کی مرکزیت اور وحدت کی صورت نہ بنی جیسا کہ قرآن مجید کے معانی کا جاننا اور اس کے احکام پر عمل کرنا مطلوب ہے اسی طرح اس کے الفاظ کا یاد رکھنا پڑھنا پڑھنا تلاوت کرنا بھی مطلوب ہے جیسا کہ اس کے احکام پر عمل کرنے سے ثواب ملتا ہے ایسا ہی اس کے الفاظ کی تلاوت کرنے پر بھی اجر ملتا ہے زبان کی سلاست اور لطافت جو عربی زبان میں ہے وہ کسی دوسری زبان میں نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اسے حفظ کر لیتے ہیں اور بوڑھے لوگ بھی یاد کر لیتے ہیں اس کے حروف بھی ایسے ہیں جنہیں سب ادا کر سکتے ہیں (اگرچہ بعض حروف کی ادائیگی میں ذرا محنت اور مشق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اواسب ہو جاتے ہیں) برخلاف اس کے بعض زبانوں کے حروف ایسے ہیں کہ دیگر علاقوں کے باشندوں سے اوائٹیں ہوتے مثلاً "ذ" اور

”وہ“ اہل عرب اور انہیں کر سکتے اس لیے عربی زبان ہی کو اسلام عربی زبان قرار دیا گیا قرآن بھی اسی زبان میں نازل ہوا نماز بھی اسی زبان میں پڑھی جاتی ہے اور اذان بھی اسی زبان میں دی جاتی ہے۔

پھر چونکہ اہل استطاعت پر حج کرنا بھی فرض ہے اور اس کے لیے مکہ معظمہ آنا پڑتا ہے اور یہاں اہل عرب سے واسطہ پڑنا ضروری ہے اس لیے بھی مسلمانوں کے لیے مرکزی عالمی زبان عربی ہی ہونا ضروری ہوا۔

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی ذمہ داری حق پہنچانے اور حق سمجھانے کی تھی رہا ہدایت دینا تو اللہ جل شانہ کی قضاء و قدر اور ارادہ سے متعلق ہے اسی لیے فرمایا **فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ** یعنی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قوموں کی زبان میں بیان فرماتے تھے اس کے بعد اللہ نے جس کو چاہا گمراہی پر باقی رکھا اور جس کو چاہا ہدایت دے دی۔ قال صاحب المروح (ص ۱۸۲ ج ۱۳) **كَانَهُ قِيلَ فَيَسُوا لَهُمْ فَاحْضِلَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ شَاءَ اضْلاَلَهُ وَهُدًى مِنْ شَاءَ هَدَايَتَهُ حَسَبَ مَا اقْتَضَتْهُ حُكْمَتُهُ تَعَالَى الْبَالِغَةُ**۔

آیت کے ختم پر فرمایا **وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ** اور وہ غالب ہے وہ جو چاہے وہی ہوگا اور وہ حکمت والا بھی ہے وہ اپنی حکمت کے موافق فیصلہ فرماتا ہے اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِنَا ۖ

اور اس میں شک نہیں کہ نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤ اور انہیں آیات الہیہ یاد دلاؤ

إِنِّي فِي ذَٰلِكَ لَغَيِّتٌ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۖ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

بے شک میں اس میں ہر ایسے شخص کے لئے نشانیاں ہیں جو صبر کرنے والا ہے غب غم کرنے والی ہے اور جبکہ وہی نے اپنی قوم سے کہا کہ تم پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو

إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَدْعُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ

جبکہ اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی وہ تمہیں بری طرح تکلیف پہنچاتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں

نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ۖ

کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے لیے بڑا امتحان تھا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبعوث ہونا اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلانا

ان دو آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے زمانہ اقتدار میں جب اپنے والدین اور بھائیوں کو اور ان کی ازواج و اولاد کو بلا لیا تھا تو یہ لوگ مصر میں مستقل طور پر بس گئے اور وہیں کے ہو کر رہ گئے چونکہ یہ لوگ

مصری قوم یعنی قبطین کے نہ تھے بلکہ یہ وہ تھے جس نے انہیں اس علاقے میں لے کر آئے تھے اس لیے انہوں نے اس علاقے میں بہت ہی بری طرح کوشش

کیا جو سو سال کی بدترین غلامی میں جکڑے رہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے جو بنی اسرائیل ہی میں سے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو عجرات عطا فرمائے اور ان پر توریت شریف نازل فرمائی، چونکہ وہ پیدا ہونے کے بعد سے تیس سال کی عمر تک مصری میں رہے اس

کے بعد دس سال ممدتین میں رہے اس لیے بنی اسرائیل کی زبان بھی جانتے تھے اور قبطیوں کی زبان سے بھی واقف تھے، آپ فرعون اور قوم فرعون کی طرف مبعوث ہوئے اور بنی اسرائیل کی طرف بھی، فرعون اور اس کی قوم تو کافر مشرک تھے ہی ان کی اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل بھی نہ صرف یہ کہ فسق و فجور میں مبتلا تھی بلکہ مشرک کو بھی پسند کرنے لگی تھی اسی لیے جب سامری نے پھنکار بنایا تو اس کی پرستش کرنے لگے اور جب حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کے ساتھ مشرکین پر گذرے تو کہنے لگے: **يَا هٰؤُلَاءِ سَمِعُوا الْجَعَلَ لَنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمُ الْبَقَّةُ** (اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے ہی معبود تجویز کر دیجئے جیسے ان لوگوں کے لیے معبود ہیں) اللہ تعالیٰ شانہ نے موسیٰ (علیہ السلام) کو حکم دیا کہ تم اپنی قوم کو اندھیروں سے نکالو اور نور کی طرف لے آؤ کفر و شرک اور فسق و فجور اور ماعصی سے انہیں ہٹاؤ اور بچاؤ اور ہدایت کی روشنی کی طرف لے آؤ **وَذَكِّرْهُمْ بِاَيَّامِ اللّٰهِ** (اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ) دن تو سارے اللہ ہی کے ہیں کیونکہ سب دنوں کو اسی نے پیدا فرمایا ہے لیکن محاورہ کے اعتبار سے یہاں انقلابات جہاں اور کھ تکلیف کے واقعات یاد دلائے نامقصود ہے دنیا میں کیسے کیسے بادشاہ اور دبدبہ والے اصحاب اقتدار آئے انہوں نے کیا کیا بنایا اور کیا کیا کیا؟ خود صفحہ ہستی سے مٹ گئے ان کے لشکر بھی تباہ ہوئے تو میں بھی ختم ہوئیں، محلات بھی برباد ہوئے، جن میں سے بعض کا کوئی نشان باقی ہے اور بعض کے نشان بھی ختم ہو گئے، انہیں میں فرعون بھی تھا جس کی سطوت اور شکت بنی اسرائیل دیکھ چکے تھے اور چار سو سال سے کھ تکلیف کو بھگت رہے تھے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ (علیہ السلام) کو حکم دیا کہ انہیں یہ واقعات اور قصے یاد دلاؤ دوسروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں ان کا جو نا حال تھا اس کو بھی یاد کریں۔

بعض حضرات نے ایام اللہ سے نعما و اللہ مراد لی ہیں یعنی تم پر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہوئے ہیں ان کو یاد کرو **اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّکُلِّ صَبَّارٍ شَکُوْرٍ** (بلاشبہ اس میں نشانیاں ہیں ہر ایسے بندہ کے لیے جو خوب صبر کرنے والا ہو خوب شکر کرنے والا ہو) صبر شکر والے بندے بصیرت والے ہوتے ہیں جو شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہو وہ گزشتہ انسانوں کی مصیبتیں یاد کر لے تو اس کی مصیبت ہلکی ہو جائے گی اور مصیبت پر صبر کرنا آسان ہو جائے گا اور جو نعمتیں اسے ملی ہیں ان پر زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنے کی طرف متوجہ ہوگا۔

اس کے بعد حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کے خطاب کا ذکر فرمایا ہے: **وَ اَنۡمُوءِیۡنَ** نے اپنی قوم سے کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالو اور انہیں پرانے زمانے یاد دلاؤ تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ نے جو تم پر انعام فرمایا ہے یاد کرو انعامات تو ان پر بہت تھے لیکن ان کے حالات کے اعتبار سے جو ان پر سب سے بڑا انعام تھا وہ یاد دلا یا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی فرعون اور اس کے متعلقین اور اس کے سپاہی بنی اسرائیل پر بری طرح مسلط تھے وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے یعنی ذبح نہ کرتے تھے مگر یہ ان کی کوئی مہربانی نہ تھی وہ سمجھتے تھے کہ سبھی کو قتل کر دیا جائے تو ہماری خدمت گزاری کون کرے گا؟ وہ بنی اسرائیل سے طرح طرح کی بیگاریں لیتے تھے انہیں سخت ترین کاموں میں استعمال کرتے تھے یہ سب کچھ بنی اسرائیل کو معلوم تھا۔ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے انہیں یاد دلا یا اور فرمایا **وَ فِیۡ ذٰلِکُمْۢ بَلَاۃٌ لِّمَنۡ رَّزَقْنٰہُ عَظِیْمًا** کہ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا عربی زبان میں آزمائش اور امتحان کو بلاء کہتے ہیں۔ اور بلاء کا دوسرا معنی "انعام" ہے اگر یہ معنی لیے جائیں تو ترجمہ اور مطلب یہ ہوگا کہ ایسی تکلیفوں سے اور غلامی سے نجات دینے میں تم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔

وَ اِذۡ تَاَذَنَ رَبُّکُمْ لَیۡنَ شَکَرْتُمْ لَا زَیۡدَ تَکُمۡ وَلَیۡنَ کَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِیۡ لَشَدِیۡدٌ ۝۱۰

اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے تم کو مطلع فرمادیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو تم کو اور زیادہ دین گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بلاشبہ میرا عذاب سخت ہے۔

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝

اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم اور وہ سب لوگ جو زمین میں ہیں اللہ کی ناشکری کرو تو بلاشبہ اللہ بے نیاز ہے ستودہ صفات ہے۔

اللہ تعالیٰ کا اعلان کہ شکر پر مزید نعمتیں دوں گا اور ناشکری سخت عذاب کا سبب ہے

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ آیت **وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ** بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بقولہ ہے مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلانے کے بعد یہ بھی فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ نعمتوں کی شکرگزاری پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید انعامات ملیں گے اور جیسا کہ شکر نعمتوں کے زیادہ ہونے کا سبب ہے اسی طرح سے ناشکری اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو جانے کا سبب ہے۔ لہذا زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر ادا کیا جائے اور دل سے بھی اور اعضا و جوارح سے بھی، امنسا و جوارح کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں لگانے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مال اس کو قبول نہ اڑاے طامات میں خرچ کرے، گناہوں میں خرچ کرنے سے بچے، شکر ان سب باتوں کو شامل ہے اور ان سب امور کے خلاف اختیار کرنا ناشکری ہے جس طرح شکرگزاری کی بچہ سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح ناشکری کی بچہ سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں اور طرے طرح سے مضائب اور مشکلات اور کثیف اور عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔

سورۃ نمل کی آیت **وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً** (الایۃ) میں ایک ہستی پر نعمتوں کی فراوانی پھران کی ناشکری اور ناشکری کی سزا کا تذکرہ فرمایا ہے نیز سورۃ سب (رکب ۳) میں قوم سبا پر نعمتیں تھیں ان نعمتوں کا تذکرہ ہے پھر قوم سبا کی ناشکری اور ناشکری کی سزا کا ذکر ہے وہوں کا کہ طالعہ ادا کیا جائے مزید فرمایا کہ دیکھو اگر تم شکر کرو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہوگا۔

اللہ تعالیٰ نفی ہے، بے نیاز ہے ہمید ہے، سب افرینیوں کا مستحق ہے اسے کسی کے شکر کی حاجت نہیں ہے تم سب اور زمین کے رہنے والے تمام افراد اور اللہ کی ناشکری کریں تو اس بے نیازی کے کچھ بھی نقصان نہ ہوگا شکرگزاری میں تمہارا پھانسی ہے ناشکری میں تمہارا پٹا نقصان ہے۔

اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوءُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۚ وَالَّذِينَ مِنۢ بَعْدِهِمْ ۝

یہ تمہارے۔ پاس ان قوموں کی خبر نہیں آتی جو تم سے پہلے تھے یعنی نوح کی قوم اور عاد، ثمود اور ان قوموں کی خبر جو ان کے بعد تھے **لَا يَعْصِيهِمْ اِلَّا اللّٰهُ** ۝ **جَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا اَيْدِيَهُمْ فِيْٓ اَفْوَاهِهِمْ وَاَقَالُوا**

انہیں اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں چاہتا ان کے پاس ان کے رسول واضح و اہل بکرا آئے سوائے انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ میں دے دیے اور کہا کہ بے شک

اِنَّا كَفَرْنَا بِمَاۤ اُرْسِلْتُمْ بِهِ وَاِنَّا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ۝ **قَالَتْ رُسُلُهُمْ**

ترجہ جیز ہے۔ جیسے نے تو تم سے نہیں ملنے ہو رہے خبر میں یہی طرف تم کو نہیں ہوتے اور ہم ان کی طرف سے شک میں ہیں یہی قوموں میں ادا ہے ان کے رسولوں نے

اِنِّیْۤ اِلَیْ شَكٍّ فَاَطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَدْعُوْكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ اِلَی

کہا گیا اللہ کے پاس میں شک ہے تو آسمانوں اور زمین کو پکارا کہ وہ تمہیں دعا دے کہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور تمہارے

جَلِّ مُسَيِّئًا ۖ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ

تمہیں قہیل مے ہے، ان لوگوں نے جواب دیا کہ تم ہمارے ہی جیسے آدمی ہو ہمارے باپ دادا جس کی عبادت کرتے تھے تم ہمیں اس سے

اباؤنا فاتوننا بسلطین مبیین ۝ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ

روکتے ہو۔ سو تم ہمارے پاس کوئی کھلی ہوئی دلیل لے آؤ، ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہم تمہارے ہی جیسے آدمی ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر

عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَ عَلَى

طاہت ہے احسان فرماتا اور تمہارے بس کی یہ بات نہیں کہ ہم تمہارے سامنے کوئی مجتہد اللہ کے حکم کے بغیر ۱۱ نکلیں اور ایمان

لِلَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ۖ وَلَنَصْبِرَنَّ

داؤں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہمیں کیا بدوا کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں حالانکہ اس نے ہمیں ہماری راہیں دکھائی ہیں اور ہم

عَلَى مَا أَذْيَمُونَا ۖ وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝

مابقہ امتوں کا عند رسولوں کو پہنچنے سے روکنا اور جب بلائے سوال جواب کرنا

قریش مکہ کفر و شرک سے باز نہیں آتے تھے جب ان کے سامنے حق بات پیش کی جاتی تھی تو اٹھنے لگے جواب دیتے تھے ان آیات میں اول تو یہ فرمایا کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں مثلاً نوح علیہ السلام کی قوم اور قوم عاد اور قوم ثمود اور ان کے بعد جو بہت سی اقوام آئیں جن کا علم صرف اللہ ہی کو ہے کیا ان کے احوال تمہیں معلوم نہیں ہیں۔ کچھ اجمالاً اور کچھ تفصیلاً ان لوگوں کے حالات تمہیں معلوم ہیں۔ قرآن مجید میں بھی ان کے احوال بتاتے ہیں اور تم اپنے اسفار میں ہلاک شدہ قوموں کے نشانات دیکھ چکے ہو کچھ نہ کچھ بیسوا اور نصاریٰ سے بھی سنا ہے ان لوگوں کی بربادی سے تم سبق کیوں نہیں لیتے ان کی وہی حرکتیں تھیں جو تمہاری حرکتیں ہیں انبیاء کرام علیہم السلام کو جھٹلاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم جو پیغمبر ہوئے کا دعویٰ کرتے ہو اور جو کچھ ہمیں دعوت دیتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تم اسے نہیں مانتے ہمیں تمہاری باتوں میں شک ہے اور شک بھی معمولی نہیں ہے اس نے ہمارے داؤں کو تردید میں ڈال رکھا ہے، ان لوگوں نے صرف اسی پر بس نہیں کیا بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام جب انہیں حق کی دعوت دیتے تھے تو ان کے منہوں میں اپنے ہاتھ دے دیتے تھے۔

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی پہلی دعوت تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو مانو، اس کی توحید کا اقرار کرو، اسے خالق اور مالک جانو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، جب یہ دعوت ان حضرات نے اپنی اپنی اقوام کے سامنے رکھی تو ان لوگوں نے جھٹلایا اس پر ان حضرات نے فرمایا کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں کا اور زمینوں کا پیدا فرمانے والا ہے اس کی اتنی بڑی نشانیاں آسمان و زمین تمہارے سامنے ہیں اس کی توحید کے قائل ہو جاؤ اس پر ایمان لاؤ اور اس کی عبادت کرو ہم اس کے پیغمبر ہیں دعوت دینے والا وہی ہے تم اس کی دعوت قبول کرو ایسا کرو گے تو وہ تمہارے گناہ و معاف فرمانے کا اور مقررہ وقت تک (جب اس کے حکم میں ہے) تمہیں قہیل دے گا۔

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی یہ باتیں سن کر ان کی قوی میں جب دلیل سے لا جواب ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ کی خالقیت و مالکیت کا انکار نہ ہو سکا تو کٹ جتنی پر اتر آئیں اور کہنے لگیں کہ ہم کیسے مان لیں کہ تم اللہ کے رسول ہو؟ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو ہم نے جو محبوب بنو ہمارے ہیں اس میں ہم اپنے باپ دادوں کی اقتداء کرتے ہیں اور ان کی راہ پر چلتے ہیں اور اپنے خیال میں ہم ان کے طریقہ کو صحیح سمجھتے ہیں اب تم ہمیں باپ دادوں کے راستے سے روکنا چاہتے ہو لہذا کوئی واضح کھلی ہوئی دلیل یعنی معجزہ دکھاؤ تاکہ ہم اسے دیکھ کر تمہاری بات مان لیں اور اپنے باپ دادوں کا طریقہ چھوڑ دیں، ان کے جواب میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے فرمایا کہ بلاشبہ ہم تمہارے ہی جیسے انسان ہیں لیکن انسان ہونا نبی ہونے کے متافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ جسے چاہے نبوت سے سرفراز فرما دیتا ہے اور اپنے اس احسان کے لیے منتخب فرما لیتا ہے وہ انسانوں میں ہی سے نبی بھیجتا ہے۔ لہذا انسان ہوتے ہوئے ہم نبی ہوئے تو اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں جہاں تک دلیل کا تعلق ہے وہ تو ہم نے پیش کر دی لیکن اب جو تم یہ کہتے ہو کہ تمہیں ایسا خاص معجزہ دکھایا جائے جو تمہاری فرمائش کے مطابق ہو تو یہ ہمارے بس میں نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہم کوئی معجزہ تمہارے سامنے نہیں لا سکتے ہم اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں اور مومن بندوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہئے۔

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی اور زندگی کے جو طریقے اسے محبوب ہیں وہ ہمیں بتائے جب اس نے ہم پر یہ کرم فرمایا تو ہم اس پر بھروسہ کیوں نہ کریں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمیں تکفیس دے رہے ہو اور آئندہ بھی تمہاری طرف سے تکفیس پہنچ سکتی ہیں ہمیں ان تکفیوں پر صبر ہی کرنا ہے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں جس پر بھروسہ کیا جائے۔ (معلوم ہوا کہ دعوت حق کا کام کرنے والوں کو مخاطبین سے تکفیس پہنچیں تو صبر سے کام لیں اور اللہ پر بھروسہ کر کے کام کرتے رہیں۔)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلرُّسُلِ لَمْ يَنْخُرِجْكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوْدَنَّ فِي مَلَّتِنَا فَاَوْتَىٰ

لہذا کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ضرور ضرور ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے یا یہ بات ہو کہ تم ہمارے دین میں واپس ہو جاؤ، سو ان کے رب

إِلَيْهِمْ رَتَّبَهُم لَّنْهَاجَ الظَّالِمِينَ ۖ وَلَسُكِّنْكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۚ ذَٰلِكَ لِئِنْ خَافَ

ان کی طرف دینی بھیجی کہ تم ضرور باظہر و ظالموں کو ہٹا کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں اس زمین میں آباد رکھیں گے یا اس شخص کے لیے ہے جو میرے حضور

مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ۖ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۖ مِّنْ وَرَآيِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ

کھڑا ہونے سے خائف ہوا اور میری وعید سے ڈرا، اور کافروں نے فیصلہ چاہا اور ہر سرکش ضدی نامراد ہوا، اس کے آگے دوزخ ہے اور اسے ایسا پانی چلایا

مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ۖ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِغُهُ وَيَأْتِيهِ النَّوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا

جائے گا جو چپ ہو گا وہ اسے گھونٹ گھونٹ پئے گا اور گلے سے با آسانی نہ اتارے گا اور ہر جگہ سے اس پر موت کی

هُوَ بِبَيْتٍ ۚ وَمِنْ وَرَآيِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿۱۵﴾

آہ ہوگی اور وہ نہیں مرے گا اور اس کے سامنے سخت عذاب ہوگا۔

سابقہ امتوں کا رسولوں کو دھمکی دینا کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے کافروں کے سخت عذاب کا تذکرہ

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اپنی امتوں کو جو حق کی دعوت دیتے اور توحید کی طرف بلاتے اور اللہ جل شانہ و جودہ لا شریک کے بلا شرکت غیر عبادت کرنے کی دعوت دیتے تھے تو یہ بات ان لوگوں کو کھلی تھی اور ناگوار ہوتی تھی، طرح طرح کی باتیں بناتے تھے اور بری طرح پیش آتے تھے ان کی انہیں باتوں میں سے یہ بھی تھا کہ ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال دیں گے تمہیں یہاں رہنے دیں گے اور ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارا دین قبول کیا، ہاں اگر تم لوگ ہمارے دین میں واپس ہو جاؤ تو پھر ہم تم ایک ہو جائیں گے اور اس صورت میں ہماری مخالفت ختم ہو جائے گی، چونکہ وطن چھوٹ جانا اور بے گھر ہو جانا بھی انسان کے لیے ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے اس لیے کافروں نے انہیں یہ تڑی وی (معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو اہل کفر زمانہ قدیم سے جلا وطن کرنے کی دھمکیاں دیتے رہے ہیں اور آج بھی اہل ایمان کے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے) کافروں نے اپنی سرزمین سے نکالنے کی جو دھمکی دی اس پر اللہ جل شانہ نے اپنے رسولوں کو اور ان پر ایمان لانے والے بندوں کو ایسی دی اور یہ وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور تمہیں اس زمین پر آباد رکھیں گے۔

جب خاتم النبیین ﷺ نے اہل مکہ کو توحید کی دعوت دی تو وہ انہیں بہت بری لگی آپ ﷺ کو اور آپ کے صحابہ کو بہت تکلیفیں دیں بہت سے صحابہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ آنحضرت ﷺ کے بارے میں مشورہ لے کر بیٹھے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے۔ سورۃ انفال (۸) میں ہے کہ کسی نے کہا کہ آپ کو قید میں ڈال دیں کسی نے کہا آپ کو قتل کر دیا جائے کسی نے کہا ان کو یہاں کہہ کر سرزمین سے نکال دیا جائے آپ مکہ معظمہ چھوڑ کر ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے۔ ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر پیش آیا جس میں کفر کے ستر (۷۰) سرغنہ مقتول ہوئے، اور ستر (۷۰) سرغنہ قید ہوئے۔ پھر چھ سال کے بعد مکہ معظمہ فتح ہو گیا۔ کفر منار، شرک و فحش ہوا اور اہل ایمان کو مکہ معظمہ میں رہنے اور اللہ کا نام بلند کرنے کے مواقع فراہم ہو گئے ویر تو لگی لیکن ظالم ہلاک ہوئے اور مسلمانوں کو مکہ معظمہ میں امن و امان کے ساتھ رہنا نصیب ہوا پہلی امتوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے کفر و ایمان کی جنگ چلتی رہی بالآخر اہل ایمان غالب ہوئے۔

فسق و فجور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار قرآن کی شرط کے خلاف ہے

ظالمین کو ہلاک کرنے کے بعد اہل ایمان کو ان کی سرزمین میں بسانے کا وعدہ جو فرمایا اس کے بعد ارشاد فرمایا ذٰلِکَ بِمَنْ خَافَ ضَعْفًا وَّ عِیْدًا میں یہ بتایا ہے کہ ظالموں کے ہلاک کرنے اور ان کی جگہ اہل ایمان کو بسانے کا جو وعدہ فرمایا ہے یہ وعدہ ان لوگوں سے ہے جنہیں حساب کتاب کا ذرہ بے دوہا یقین کرتے ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا اور وہاں حاضر ہونا پڑے گا اور نیکی بڑی کا حساب ہوگا اور یہ وعدہ ان لوگوں سے ہے جو اللہ کی وعیدوں سے ڈرتے رہے جو اس نے اپنے نبیوں اور کتابوں کے واسطے سے بیان فرمائیں اور ڈرنا جیسی ہوگا جب کہ ایمان اور یقین کی صفت سے متعصف ہوں گے، جب قیامت کے دن کے حساب کتاب کا خوف ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی وعیدوں پر یقین ہوگا تو گناہوں سے بھی دور رہیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہوں لیکن گناہوں کو نہ چھوڑتے ہوں ان لوگوں سے مذکورہ وعدہ نہیں ہے آج دنیا میں کروڑوں افراد آباد ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ایمان والے ہیں لیکن فرائض و اجبات کا اہتمام کرنے اور گناہوں کے چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے بہت کم ہیں جو منافق ہیں نمازوں تک سے غافل ہیں کادو باریں حلال حرام تک کی کوئی تیز نہیں، سود کا لین دین بھی ہو رہا ہے، رشوتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، حقوق العباد بھی ادا نہیں کئے جاتے، اسلام کے

دو دہائیوں کا گناہگار میں امت بہت ہونے کے اعتبار سے برا حال ہے جب کہ نروں کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں آتی تو تعجب کرتے ہیں اور بعض جاہل تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر بیٹھتے ہیں گناہ چھوڑیں اللہ کی شرط پوری کریں چہ مدد کے منتظر ہوں۔ جس کی خواہشوں کے مطابق چلیں اور ان دونوں میں فرق ہوں اور یہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کریں کہ ہماری مدد نہ ہو مگر یہ جہالت کی بات ہے سورۃ آل عمران میں غزوہ احد (جس میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا ہوا تھا) کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا لَنْ يَخْزَيْكُمْ اللَّهُ الْغَالِبُونَ إِنَّ كُنْتُمْ مُقَاتِلِينَ (اور تم ہمت نہ بارہ اور رنج نہ کرو اور تم بلند ہو گے اگر تم مؤمن ہو) (یہ مدد ہی ایمان ہو) ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا پھر حضرت ابراہیم کا امیدوار ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اس بات کو فرمایا تھا اَسْعَيْنَا بِاللَّهِ وَاضْمِرُوا إِلَى الْأَرْضِ يَوْمَ يُزِيلُ هَٰؤُلَاءِ مِنِّيَّ وَأَعْبَادُهُ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو بے شک زمین اللہ ہی کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے مٹا دے اور انجام کے اعتبار سے کامیابی متقیوں کے لیے ہوتی ہے۔)

سورۃ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی غرقابی اور نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے باسلامت کشتی سے اترنے کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ جس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا انجام متقیوں ہی کے لیے ہوتا ہے۔

پھر فرمایا: وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (الایت الثلاث) اس میں حضرات مفسرین نے مدد جو کبھی ہیں اول یہ ہے کہ وَاسْتَفْتَحُوا کی ضمیر مرفوع مستتر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ حضرت انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی قوموں کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی اور فیصلہ چاہا، یہ معنی لینا بھی سیاق کام کے موافق ہے اور اس کی نظیر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی دعا ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی جب ان کی قوم نے ان سے یوں کہا تھا کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں اپنی ہستی سے نکال دیں گے۔ اس پر ان حضرات نے جو جواب دیا تھا وہ مؤلف اعراف میں مذکور ہے ساتھ ہی وہاں ان کی یہ دعا بھی نقل فرمائی ہے رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ (اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں) اس صورت میں سورۃ ابراہیم کی آیت بالا کا یہ مطلب ہوا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور ان کے مقابلہ میں جو دشمن ضعیف تھے وہ نامراد ہوئے، ناکام ہوئے، ہر باؤ ہوئے، ہارنا و آخرت دونوں جگہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے اس کے بعد کچھ آخرت کے عذاب کی تفصیل مذکور ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ وَاسْتَفْتَحُوا کی ضمیر اسماء کی طرف راجع ہو اور اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جب حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قوموں کو سمجھاتے رہے اور دو لوگ انکار پر اصرار کرتے رہے تو اسی طرح شدہ شدہ وہ وقت آ گیا کہ ان کی قوموں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ ہو جانا چاہئے اور اس بات کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ جو ہمیں دین دستانے ہیں کہ اگر تم ایمان نہ لائے تو ہلاک ہو جاؤ گے اور تم پر عذاب آ جائے گا تو ہمارے انکار کرنے پر اگر عذاب آتا ہے تو آ جائے، یہ ایسا ہی ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ اور جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا بَٰرِئًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ اور جیسا کہ قریش نے کہا عَجِّلْ لَنَا قِطْعًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اور یہ بھی کہا اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَانْظُرْ عَلَيْنَا جَحَٰرَةً مِنَ السَّمَاءِ اَوْ اَنْتَابِنَا بِعَذَابٍ اَلِيمٍ ان لوگوں کا اس طرح کی باتیں کرنا اور عذاب لانے کی درخواست کرنا استہزاء اور تمسخر کے طریقہ پر تھا چونکہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی باتوں پر یقین نہیں

وَبَرُّوا لِلّٰهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا

اور وہ سب اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے سو ضعیف لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ بلاشبہ ہم تمہارے تابع تھے سو کیا تم ہم سے

مِن عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللّٰهُ لَهَكَدَيْنٰكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَجْرُنَا اَمْ هَبْرٰن

اللہ کا عذاب کچھ بھی بنا سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں راہ دیتا تو ہم تمہیں بھی راہ دیتے ہم سب کے حق میں برابر ہے کہ ہم بے چینی کا اظہار کریں یا صبر کریں

مَا لَنَا مِنْ مَّجِيصٍ ۝

ہمارے لیے چھکارہ کی کوئی صورت نہیں۔

کافروں کے اعمال باطل ہیں، قیامت کے دن دنیا والے سرداروں اور ان کے ماننے والوں کا سوال جواب

ان آیات میں اول تو کافروں کے ان اعمال کا باطل ہونا بیان فرمایا جنہیں دنیا میں نیکی سمجھ کر کرتے ہیں مثلاً صلہ رحمی کر دی، مہمانوں کو کھانا کھلایا، مجبور و پریشان حال آدمیوں کی مدد کر دی وغیرہ ذلک ارشاد فرمایا ان کے یہ اعمال آخرت میں بے حیثیت ہوں گے ان کا آخرت میں کوئی ثواب نہیں ملے گا ان کی ایسی مثال ہے کہ جیسے کوئی راکھ پڑی ہوئی ہو جسے خوب تیز آندھی اڑا کر لے جائے اول تو راکھ یوں ہی بے حیثیت ہے پھر کسی جگہ اس کا ڈھیر بنا ہوا ہو پھر اسے آندھی نے اڑا کر اوجھڑا دھڑ منتشر کر دیا۔ نظروں کے سامنے جو اس کا ذرا سا وجود تھا وہ بھی نہ رہا سی طرح کافروں کے ان اعمال کو سمجھ لیا جائے جو دنیا میں نیکیوں کے عنوان سے کرتے تھے یہ اعمال قیامت کے دن بیکار ہوں گے اور ان اعمال کا کوئی فائدہ نہ ملے گا نہ ثواب ملے گا نہ عذاب سے چھکارہ۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہ یہ سالک کے اس سوال کا جواب ہے کہ کافروں کا یہ حال کیوں ہوگا جو گزشتہ آیت میں مذکور ہوا جبکہ انہوں نے دنیا میں کچھ نیک اعمال بھی کئے تھے اس کا جواب دے دیا کہ ان کے ان اعمال کی قیامت کے دن کوئی حیثیت نہ ہوگی اور کوئی قیمت نہ اٹھے گی ان کا یہ سمجھنا کہ ان اعمال پر ہمیں کچھ ملے گا یا ان اعمال کی وجہ سے ہم ہدایت پر ہیں یہ ضلال بعید ہے یعنی دور کی گمراہی ہے سورہ فرقان میں فرمایا وَقَدْ مَنَّ اِلٰی مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَبَجَعْنٰهُ هَبًا ۙ مَنْثُورًا (اور ہم ان کے ان کاموں کی طرف جو کہ وہ کر چکے تھے متوجہ ہوں گے ہوا کو ایسا کریں گے جیسے پریشان غبار)

اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ یعنی حکمت کے موافق پیدا فرمایا آسمانوں میں اور زمین میں اور جو کچھ ان میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے جس کا بھی جو وجود ہے اسی کی مشیت سے ہے۔

نیز فرمایا اِنِّیْۤ اَنْۢسَاۤ اِلَیْہِمْ کُمْ وَاَنْتَ بَخِلٌۢ جَدِیْدٌ (اگر وہ چاہے تو تمہیں معدوم کر دے اور نئی مخلوق پیدا فرما دے) وَمَا ذٰلِکَ عَلٰی اللّٰهِ یَعْنٰی (اور یہ اللہ پر ذرا بھی مشکل نہیں ہے)

اس کے بعد میدانِ حشر کا ایک منظر بیان فرمایا اور وہ یہ کہ قیامت کے دن چھوٹے بڑے سب قبروں سے نکل کر ظاہر ہوں گے اس وقت جب عذاب سامنے آئے گا اور کفر و شرک کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور پہچانیں گے اس وقت چھوٹے لوگ جو دنیا میں کمزور تھے اپنے بڑوں سرداروں چوہریوں اور لیڈروں کے پیچھے چلتے تھے اور ان کی بات

ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی دعوت کو رد کر دیتے تھے وہ اپنے قائدوں لیڈروں سرغنوں اور سرداروں سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے تم جو کہتے تھے ہم اسے مانتے تھے اور تمہارے کہنے کے مطابق عمل کرتے تھے ہم نے تمہاری بات مانی اور اپنے خالق اور مالک کے رسولوں کی باتوں پر کان نہ دھرا تو اب بتاؤ کیا تم سے اللہ کے عذاب کا کوئی حصہ بٹا سکتے ہو۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے اگر عذاب سے چھوٹنے کا کوئی راستہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا تو ہم تمہیں بھی بتا دیتے اب تو ہمارے لیے اور تمہارے لیے عذاب ہی عذاب ہے اور اب تم اور ہم یہاں پریشانی ظاہر کریں یا صبر کریں بہر حال چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہے سورہ مؤمن میں فرمایا کہ ان کے بڑے جواب میں یوں کہیں گے کہ **إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ** بلاشبہ ہم سب کو اسی میں رہنا ہے بلاشبہ اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمادیا (سورہ بقرہ رکوع ۲۰ میں ہے کہ متوہین اپنے اتباع سے بیزار نظر ظاہر کر دیں گے اور سب اعراف (رکوع ۴) میں گزر چکا ہے کہ اہل دوزخ آپس میں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے سورہ سبا (رکوع ۴) میں بھی بڑوں اور چھوٹوں کا مکالمہ مذکور ہے۔

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرَانِ اللَّهُ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقُّ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ

اور جب فیصلے ہو چکیں تھے تو شیطان کہے گا کہ بلاشبہ اللہ نے تم سے سچے وعدے کیے اور میں نے تم سے وعدے کیے وہ وعدے میں سے تم سے خلاف کئے تھے

وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي وَلَوْ أَنِّي أَنفُسُكُمْ

اور میرا تم پر اس سے زیادہ کچھ زور نہ تھا کہ میں نے تم کو دعوت دی سو تم نے میری بات مانی لہذا تم مجھے ملامت نہ کرو اور اپنی جانوں کو ملامت کرو

مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِي ۚ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ ۚ إِنَّ الظَّالِمِينَ

نہ میں تمہارا مددگار ہوں نہ تم میرے مددگار ہو میں تمہارے اس فعل سے بیزار ہوں کہ اس سے پہلے تم نے مجھے شریک بنایا بلاشبہ جو ظالمین ہیں ان کے لیے

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَأَدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

اور ناک عذاب ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ لوگ ایسے باغوں میں داخل کئے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں ان اپنے رب کے

الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۖ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۝

نعم سے ہمیشہ ان میں رہیں گے ان کا تحیہ ملاقات کے وقت سلام ہو گا۔

قیامت کے دن فیصلے ہو چکنے کے بعد شیطان کا اپنے ماننے والوں

سے بیزار ہونا اور انہیں بے وقوف بنانا

یہ دو آیتیں ہیں پہلی آیت میں اہل دوزخ کی ایک بہت بڑی بے وقوفی کا تذکرہ فرمایا ہے شیطان مردود لوگوں کی بے وقوفی ظاہر کرے گا اور اپنی صفائی پیش کرے گا دنیا میں تو اس نے اپنے ماننے والوں کو خوب بہکایا اور راجح سے ہٹا کر کفر و شرک کی دلدل میں پھنسا لیا لیکن قیامت کے دن اپنے ماننے والوں ہی کو الزام دے گا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر بھروسہ نہ کیا اس کے وعدے سچے تھے اور میرے

دعویٰ پر کان نہ دہرا اور ان کو مانا حالانکہ میرے سارے وعدے جھوٹے تھے اب دیکھو مجھے کچھ انعام نہ دو میرا تم کوئی زور تو چلتا نہ تھا میں نے اتنا ہی کیا کہ تمہیں کفر و شرک کی دعوت دی تم نے میری بات مان لی اب مجھے ملامت مت کرو۔ اپنی جانوں کو ملامت کرو تو خود مجرم ہو، پیغمبروں کی دعوت کو چھوڑ کر جو عجز و اور حجت و دلیل پیش کرتے تھے تم نے میری باتوں پر کیوں کان دھرا میں نے کوئی زبردستی ہاتھ پکڑ کے تو تم سے کفر و شرک کا تم نہیں کرائے، ہم آپس میں یہاں ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے اب تو عذاب کچھ نہایت ہی ہے دنیا میں جو تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا میں اس سے بیزاری ظاہر کرتا ہوں۔

اللہ تعالیٰ کا کتاب بڑا افضل ہے کہ اس نے اسی دنیا میں بتا دیا کہ شیطان ایسی باتیں کرے گا ہر عقلمند کو فکر کرنا چاہیے کہ میں کس راہ پر ہوں اگر کفر و شرک میں مبتلا ہے تو غور کرے کہ مجھے اس راہ پر کس نے لگایا ظاہر ہے کہ شیطان نے لگایا ہے اور چودھریوں اور سرداروں اور لیڈروں نے لگایا ہے ورنہ ان کے عذاب سے چھڑانے کے لیے نہ سردار کام آئیں گے نہ شیطان کام آئے گا سب ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے۔ لہذا ہر شخص حق کا اتباع کرے جو اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء ﷺ کے ذریعے بھیجا ہے اور اپنی کتاب قرآن مجید میں واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔

اہل ایمان کا ثواب..... دوسری آیت میں ان حضرات کے اجر و ثواب کا تذکرہ فرمایا جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ میں مشغول رہے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ اپنے رب کے حکم سے ایسے باغوں میں داخل کئے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور صرف داخلہ نہیں ہوگا خود بھی ہوگا ان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب آپس میں ملاقات کریں گے تو ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیں گے آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے اور فرشتے ان کے پاس آئیں گے تو وہ بھی السلام علیکم کہیں گے اکی مزید تشریح سورۃ یونس کے پہلے رکوع کے ختم پر گزر چکی ہے وہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے سَجِّتْهُمْ فِيهَا سَلَامٌ تَوَاجَعُوا وَدَعَوْهُمْ اَنْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلْبَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی وہ مثال کلمہ طیبہ کی ہے جو شجرہ طیبہ کی طرح ہے اس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں ہلکی

فِي السَّمَاءِ ۝ تُؤْتِي اُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا ۝ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

میں ہیں وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ

يَتَذَكَّرُوْنَ ۝ وَ مَثَلُ كَلْبَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا

نفع حاصل کریں اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایسی ہے جیسے خبیثہ درخت جو جسے زمین کے اوپر سے اکھاڑ دیا گیا ہو اس کے

مِنْ قَرَارٍ ۝ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۝ وَيُضِلُّ اللّٰهُ

لیے ثبات نہیں ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں دنیا والی زندگی میں اور آخرت میں پختہ بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے اور اللہ

الظَّالِمِيْنَ ۝ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ۝

ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال

یہ تین آیات ہیں جن میں پہلی آیت میں کلمہ طیبہ و شجرہ طیبہ سے تشبیہ دی ہے اور دوسری آیت میں کلمہ خبیثہ و شجرہ خبیثہ سے تشبیہ دی ہے۔
حضرت منسرخین کرامؒ نے فرمایا ہے کہ کلمہ طیبہ سے کلمہ ایمان لا الہ الا اللہ مراد ہے اور کلمہ خبیثہ سے کلمہ کفر مراد ہے، کلمہ طیبہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایسے پاکیزہ درخت کی طرح سے ہے جس کی جڑ خوب مضبوطی کے ساتھ زمین میں جمی ہوئی ہو اور اس کی شاخیں اونچائی میں اوپر جاری ہوں اور وہ ہمیشہ پھل دیتا ہو جب بھی اس کی فصل آئے تو فصل خالص نہ ہو، سنن ترمذی (تفسیر سورۃ ابراہیم) میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ شجرہ طیبہ (پاکیزہ درخت) ہے کھجور کا درخت مراد ہے جس سے کلمہ طیبہ کو تشبیہ دی ہے۔ لا الہ الا اللہ کی جڑ (یعنی مضبوط اعتقاد) مومن کے قلب میں استحکام اور مضبوطی کے ساتھ جمی ہوئی ہے اس کی شاخیں یعنی اعمال صالحہ جو بارگاہ الہی میں مقبول ہوتے ہیں وہ آسمان کی طرف لے جائے جاتے ہیں اور ان پر رضائے الہی کے ثمرات مرتب ہوتے ہیں کئی سورۃ فاطر - اَلِیْہِ یَصْعَدُ الْکَلِمَہُ الطَّیْبَہُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُہُ کھجور کا درخت زمین میں مضبوطی کے ساتھ جماؤ ہوتا ہے اپنی جڑوں میں استحکام اور پھلوں میں زندگی اور شاخوں میں بلندی لیے ہوئے ہوتا ہے اس کے پھل بھی ہر فصل میں آتے رہتے ہیں اور لوگ اس سے برابر مشفق ہوتے رہتے ہیں اس کے پھل میں غنائت بھی ہے اور قوت بھی ہے اور دیکھنے میں بھی نظروں میں خوب بھاتا ہے۔

کلمہ طیبہ کی مثال دینے کے بعد کلمہ خبیثہ کی مثال دی اور فرمایا کہ کلمہ خبیثہ یعنی کلمہ کفر ایسا ہے جیسے کوئی خبیث درخت ہو جسے زمین کی اوپری سے اکھاڑ لیا جائے اور اسے کوئی تر اور اور ثبات نہ ہو، سنن ترمذی کی مذکورہ بالا روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ شجرہ خبیثہ سے حنظل مراد ہے جو بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے اس کا مزہ بھی برا ہے اور اس کی بو بھی بدترین ہے اور اس کے کھانے سے بہت سی مضر قس پیدا ہوتی ہیں اس کا ہوا بھی زمین میں نہیں ہوتا زمین سے یوں ہی ذرا تھوڑا سا تعلق ہوتا ہے ہلکے سے ہاتھ کے اشارے سے اکھڑا آتا ہے، صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ چونکہ پہلی مثال میں شجرہ طیبہ فرمایا ہے اس لیے حنظل کو مشابہہ شجرہ خبیثہ فرمایا اور نہ حنظل کا درخت نہیں ہوتا بلکہ نیل ہوتی ہے حنظل کی نہ جڑ مضبوط ہے نہ مزاج چھا ہے اور بد بو سے بھرا ہوا ہے اور نہ اس کی شاخیں اونچی ہیں اور مزید یہ کہ بد بو دار ہوتا ہے، کفر کے کلمات کا یہی حال ہے حق کے سامنے انکا کوئی جہاد نہیں کافر کو اس سے نقصان ہی نقصان ہے اور اس کے اعمال پر بھی رضائے الہی مرتب نہیں ہوئی اور چونکہ کافر کے اعمال کے قبول ہونے کا احتمال ہی نہیں اس لیے مشبہہ یعنی حنظل کے تذکرہ میں شاخوں کا ذکر ہی نہیں فرمایا۔

اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قول ثابت پر ثابت رکھتا ہے

تیسری آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قول ثابت (پکی بات یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ) پر دنیا میں بھی ثابت رکھتا ہے اور آخرت میں بھی، دنیا میں کلمہ ایمان پر جمانے اور مضبوط رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین کے بہکانے اور گمراہ کرنے کا اہل ایمان پر اثر نہیں ہوتا مومن بندہ آخر دم تک ایمان پر جما ہوا رہتا ہے اور آخرت میں کلمہ ایمان پر ہمارے کلمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ قبر میں منکر نکیر کے سوال پر مومنانہ جواب دلا دیتا ہے حضرت براہ بن عازبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان آدمی سے جب قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے دیتا ہے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِی الْحَیْوَۃِ الدُّنْیَا وَ فِی الْاٰخِرَۃِ میں اسی کو بیان فرمایا (رواہ البخاری) حضرت عثمانؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاتے تھے تو فرماتے تھے کہ اپنے بھائی کے لیے مغفرت کا سوال کرو۔ پھر اس کے لیے

ثابت قدم رہنے کا سوال کرو کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا۔ (رواد ابو داؤد)

آخر میں فرمایا وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے) صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ ظالمین سے کافرین مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ کی فطرت کو بدل دیا اور قول ثابت کی طرف راہ نہ پائی اور گمراہیوں کی تقلید کر لی اور واضح دلائل کا اثر نہ لیا تو دنیا میں بھی اللہ نے انہیں راہِ حق سے دور رکھا اور آخرت میں بھی دو کلمہ ایمان زبان سے ادا نہ کر سکیں گے حدیث شریف میں ہے کہ جب منافق اور کافر سے قبر میں سوال کیا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں (یعنی محمد رسول اللہ ﷺ کے متعلق) کیا کہتا ہے؟ تو جواب دیتا ہے لا ادری کنت اقول ما يقول الناس (میں نہیں جانتا میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے)

اور بعض روایات میں ہے کہ کافر سے جب سوال کیا جاتا ہے تو جواب میں کہتا ہوا ہا ہا لا ادری (ہائے ہائے میں نہیں جانتا) پھر جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ یہی جواب دیتا ہے کہ ہا ہا ہا لا ادری پھر جب سوال کیا جاتا ہے کہ تو ان صاحب کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جہنم میں بھیجے گئے تو وہ یہی جواب دیتا ہے کہ ہا ہا ہا لا ادری (رواد ابو داؤد)

آیت قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے عذابِ قبر کا ثبوت..... مؤمنین صالحین کا قبر میں اچھے حال میں رہنا اور کافروں کو اور بعض اہل ایمان گنہگاروں کو عذابِ قبر میں مبتلا ہونا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا زمانہ ایمان کا زمانہ تھا قرآن مجید میں جو کچھ نازل ہوتا فوراً مان لیتے تھے اور رسول اللہ ﷺ سے جو کچھ سنتے تھے اس پر فوراً ایمان لے آتے تھے لیکن دورِ حاضر شکوک و شبہات کا زمانہ ہے دشمنوں کی کوششوں سے اور طردوں اور زندہ بقیوں کی کتابوں سے اور اپنی کم عقلی پر اعتماد کرنے کی وجہ سے آج کل کے بہت سے کلمہ گو (جو نام کے مسلمان ہیں) ان میں بہت سے ایسے ہیں جو قبر کے عذاب اور وہاں کے آرام کے منکر ہیں اور پر آیت گزری يُضِلُّ اللَّهُ الضَّالِّينَ اَتَسْمَوْنَ (الافتیہ) اور اس کی جو تفسیر صحیح بخاری سے معلوم ہوئی اس سے قبر میں سوال و جواب ہونا ثابت ہوا اور مسوٰۃ غافر میں آلِ فرعون کے بارے میں فرمایا اَلْاَرَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوْا آلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ (صبح و شام وہ آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس وقت حکم: دو گنا کفرِ فرعون والوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔)

اور سورہ نوح میں فرمایا ہے مِمَّا خَطَبْتُمْ فِيْهِمْ اَعْرَفُوْا فَاذْكُرُوْا اَنْتُمْ اِلٰهَ الْاِنْسَانِ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (اے گناہوں کی وجہ سے و غرق کر دیئے گئے پھر آگ میں داخل کر دیئے گئے) ان آیت میں عذابِ قبر کی تصریح ہے اور احادیث شریفہ بکثرت قبر میں سوال و جواب اور عذابِ کافرین اور راحتِ مؤمنین کے بارے میں وارد ہوئی ہیں جو درجہ تو اترا کو کچنی ہوئی ہیں بہت سے جاہل جو نہ قرآنِ جاہلین نہ حدیثِ پرہیزیں کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب نہ ہماری سمجھ میں آتا ہے نہ دیکھنے میں آتا ہے پھر کیسے مانیں نہ ماننے کی سزا قبر میں جانے کے بعد مل جائے گی تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی بات ماننے کے اپنی عقل سے سمجھنے اور نظر سے دیکھنے کو ضرور دیکھتے ہیں اور اہل سائنس اور ریسرچ کرنے والوں کی بات پر بے سمجھی ایمان لے آتے ہیں۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَيَّ مَنَظِلٍ يَنْفَلُوْنَ۔

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّاَحْلَوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۚ جَهَنَّمَ

کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر یعنی جہنم میں اتار دیا

يَصْلَوْنها وَيُسْ الْقَرَارُ ۝ وَجَعَلُوا لِلّٰہِ اَنْدَادًا لِّیَصْلَوْا عَنْ سَبیلِہٖ ۝ قُلْ تَسْعُوا

وہ اس میں داخل ہوں گے اور دوسرے کی بری جگہ سے اور ان لوگوں نے اللہ کے لئے مقابل قرار دے دیئے تاکہ وہ انہیں اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں آپ فرما دیجئے کہ تم میرے
کی زندگی گزار لو پھر بلاشبہ تمہیں دوزخ کی طرف لوٹ کر چلا جاتا ہے، آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے جو ایمان لائے کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم

سَمَارَ زَقْمِہُمْ سَرًّا وَعَدْنِیَّہٗ ۝ قَبْلِ اَنْ یَّیْقِنُوْا یَوْمَ رَیْبِیْہٖ وَلَا یُخْلِسُ ۝

نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ طریقے پر اور ظاہر طریقے پر فرج کریں اس دن کے آنے سے پہلے اس میں نہ کوئی فرج فرما دیتے، دینی اور نہ کوئی دوسری

اللّٰہ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِہٖ مِنَ الشَّجَرِ رِزْقًا

اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا اور آسمان سے پانی اتارا پھر اس کے ذریعہ پھلوں سے تمہارے لیے رزق نکالا

لَکُمْ ۝ وَسَخَّرَ لَکُمُ الْفُلْکَ لِتَجْرِیَ فِی الْبَحْرِ بِاَمْرِہٖ ۝ وَسَخَّرَ لَکُمُ الْاَنْہَارَ ۝ وَسَخَّرَ لَکُمُ

اور تمہارے لیے کشتی کو سمندر میں اس کے حکم سے چلے اور اس نے نہروں کو سمندر فرما دیا اور تمہارے لیے

الشَّمْسِ وَالْقَمَرَ دَآبِّیْنِ ۝ وَسَخَّرَ لَکُمُ الْاَیْلَ وَالنَّهَارَ ۝ وَاتَّکُم مِّنْ کُلِّ مَا سَآلْتُمُوْہُ ۝

سورج اور چاند کو سمندر فرما دیا وہ باہر حرکت میں ہیں اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو سمندر فرما دیا، اور تم نے اس سے جو کچھ مانگا، تم کو اس سب میں سے عطا فرمایا

وَاِنْ تَعْدُوْا یُعَذِّبُ اللّٰہُ تَخْصُوْمَہَا مِنْ الْاِنْسَانِ کَظُلُوْمٍ لِّقَارِئٍ

اور اگر تم اللہ کی خدمت کو شمار کرو تو دشمنیں کر سکتے ہیں ان کے انصاف ہے یہ ایسی ناشکرا ہے۔

نعمتوں کی ناشکری کرنے والوں کی بدحالی

ان آیات میں اول تو ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کو اختیار کیا، بعض

مفسرین نے فرمایا کہ ان سے شکر کہیں مکہ مراد ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مکہ معظمہ میں امن وامان کے ساتھ ٹھہرایا دینی اعتبار سے بھی

ان پر انعام فرمایا دنیا بھر سے ان کے پاس ضرورت کی چیزیں پہنچتی تھیں (اَوَلَمْ نَمُکِّنْ لَّہُمْ حَرَمًا اَمِنًا یُّخْبِیْ اِلَیْہِ فُتُوٰثُ کُلِّ سَفٰیۃٍ وَ

رَزَقًا مِّنْ لَّدُنَّا) نیز ان پر یہ احسان فرمایا کہ سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کو انہیں میں سے مبعوث فرمایا اور انہیں کی زبان میں کتاب نازل فرمائی

لیکن ان لوگوں نے نعمتوں کی قدر دانی نہ کی شکر کے بجائے ناشکری کو اختیار کیا اور ناشکری میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ اللہ کے رسول ﷺ کی

رسالت کے بھی منکر ہوئے اور اللہ کی کتاب کے بھی، ان میں جو برے لوگ تھے انہوں نے خود بھی اپنے لیے دارالبوار یعنی جہنم کو اختیار کیا

اور اپنی قوم کو بھی جو ان سرداروں کے ماننے والے تھے دوزخ میں داخل کر دیا یَصْلَوْنَہَا وَيُسْ الْقَرَارُ (وہ دوزخ میں داخل ہوں گے
جو ظہیر نے والوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔)

پھر ان لوگوں کے شرک کرنے کا حال بیان فرمایا وَجَعَلُوا لِلّٰہِ اَنْدَادًا لِّیَصْلَوْا عَنْ سَبیلِہٖ کہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے انداد یعنی

برابر والے تجویز کر لیے یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کر دیا اور باطل معبودوں کو صفت الوہیت میں اللہ کی طرح مان لیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا، جو انکا اقتداء کرتے تھے اور ان کی راہ چلتے تھے ان لوگوں کی سزا بیان کرتے ہوئے فرمایا **قُلْ تَسْمَعُوا فَإِنْ فَصِلْتُمْ لَكُمْ إِلَى النَّارِ** (یعنی تم اس دنیا میں نفع حاصل کرو دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھاو یہ چند دن کا جینا اور نفع اٹھانا ہے کفر پر مرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے جو اہل کفر کے پیچھے کی جگہ ہے)۔

قیامت کے دن نہ بیچ ہوگی نہ دوستی..... اس کے بعد فرمایا **قُلْ لِّعِبَادِي الْكَذِبِينَ اهْتَفُوا (الْأَفِيَّة)** کہ آپ میرے مومن بندوں سے فرمادیں کہ اس دن کے آنے سے پہلے جس میں کوئی خرید و فروخت اور دوستی نہ ہوگی نماز قائم کریں اور جو مال ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ طور پر اور ظاہری طور پر خرچ کریں، اس میں نماز اور انفاق کا حکم دیا، پوشیدہ طور پر مال کو خرچ کرنے میں یہ فائدہ ہے کہ نفس کو ریاکارانہ کاموقع نہیں ملتا اور ظاہر خرچ کرنے میں یہ فائدہ ہے کہ دوسروں کو بھی عمل خیر کی توفیق ہو جاتی ہے، لوگوں کے سامنے نیک عمل کرنے کا نام ریاکاری نہیں، ریاکاری اس جذبہ کا نام ہے کہ لوگ معتقد ہوں اور تعریف کریں، جس کسی کو اس جذبہ پر قابو نہ ہو وہ لوگوں کے سامنے خرچ کرے۔ **يَوْمَ لَا يَنْفَعُ فِتْنَةٌ وَلَا خِلَالٌ** (جس دن نہ بیچ ہوگی اور نہ دوستی ہوگی) اس سے قیامت کا دن مراد ہے وہاں مال دے کر کوئی مجرم نہیں چھوٹ سکتا اور جان کے بدلہ میں کچھ قبول نہیں کیا جاسکتا۔ اور دنیا میں جو کسی کی کسی سے دوستی تھی اور اس دوستی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی تھی یہ دوستی وہاں کچھ کام نہ آئے گی نہ کوئی نیا دوست بنے گا نہ پرانی دوستی فائدہ دے گی اس لیے دنیا اور اہل دنیا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں ہاں جو لوگ متقی ہیں ان سے دوستی کریں اس کی دوستی آخرت میں بھی منقطع نہ ہوگی اور اس سے شفاعت کا فائدہ ہوگا کما قال تعالیٰ **أَلَا خِلَافٌ يَوْمَئِذٍ لِّبَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ** (تمام دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے بجز خدا سے ڈرنے والوں کے)

اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں کا بیان اور انسان کی ناشکری کا تذکرہ..... اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ کی صفت خالقیت اور مالکیت بیان فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا جو سب کی نظروں کے سامنے ہیں اور جن سے سب ہی مستفید ہوتے ہیں اول تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوقات ہیں نظروں کے سامنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خالق اور صانع ہونے پر دلالت کرتی ہیں دوم یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر اس کے ذریعہ پھل نکالے جو تمہارے لیے رزق ہیں پانی برسا بھی اسی کے حکم سے اور پھلوں کا پیدا ہو جانا بھی اسی کے حکم سے ہے پھر ان پھلوں کا رزق بن جانا بھی اسی کے حکم سے ہے سوم یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کشتیوں کو سخر فرمایا جو سمندر میں اس کے حکم سے چلتی ہیں، کشتی بنانے کی سمجھ دینا، پھر ان کو سمندروں میں چلانے کی سمجھ دینا ان کی چلانے کے لیے ہوا یا ایندھن پیدا فرمانا اور ان کے استعمال کے طریقے بتانا یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے یہ چھوٹی بڑی کشتیاں بڑے بڑے جہاز انسانوں کو اور ان کے اموال تجارت کو سینکڑوں میل منتقل کرتے ہیں اور ایک براعظم سے دوسرے براعظم پہنچا دیتے ہیں جہاز یہ فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے نہروں کو سخر کیا کشتیوں کے بارے میں لفظ فی البحر فرمایا کیونکہ بڑے بڑے جہاز ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچانے کے لیے نہروں کو سخر پانی کے سمندر میں چلتے ہیں اور اس کے بعد نہروں کا ذکر فرمایا جن میں پہلے پانی بہتا ہے بڑی نہروں سے چھوٹی نہریں نکلتی ہیں ان سب سے انسان اور مویشی پانی پیتے ہیں اور کھیتوں کی آب پاشی بھی ہوتی ہے اگر یہ ٹھیسے پانی کی نہریں نہ ہوتیں تو انسانوں کے لیے بڑی دشواری ہوتی اور کھیتوں کی آب پاشی کے لیے حیران و پریشان رہتے صرف بارش ہی کھیتوں کی آب پاشی کا ذریعہ بن سکتی تھی اب ہوتا یہ کہ بارش نہ ہو یا کم ہو تو ٹھیسے پانی کی نہروں سے آب پاشی کا کام ہو

جاتا ہے نیز ان نہروں میں بھی کشتیاں چلا کر ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنچ جاتے ہیں اور ضرورت کی چیزیں فراہم کر کے لے آتے ہیں۔ یہ قسم یہ فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر فرمایا: دونوں چل رہے ہیں اور برابر حرکت میں ہیں سورج کے طلوع سے دن کا وجود ہوتا ہے نیز سورج کی روشنی اور گرمی سے کھیتیاں پکتی ہیں اور اس سے بجلی حاصل کی جاتی ہے اور بھی، بہت سے فائدے ہیں جو ریسرچ کرنے والوں نے معلوم کر لئے ہیں۔ چاند کے طلوع ہونے اور گردش کرنے میں بھی بڑے بڑے فائدے ہیں نئی ایجادات میں ان کا مظاہرہ ہوا ہے، رات کی اندھیری میں چاند کی روشنی سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں پر کیف و بھی اور ٹھنڈی روشنی کسی بجلی معلوم ہوتی ہے اہل تحقیق کا کہنا ہے کہ چاند کی روشنی کی وجہ سے پھل رنگ پڑتے ہیں اور بھی بہت سے منافع ہیں، ششماں یوں فرمایا کہ تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر فرمایا رات جاتی ہے تو دن آجاتا ہے اور دن جاتا ہے تو رات آجاتی ہے رات میں آرام ہے اور دن میں کام ہے، کبھی دن بڑا ہے کبھی رات بڑی، ان دونوں کے آگے پیچھے آنے جانے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اگر ہمیشہ دن ہی ہوتا تو دھواں اور وحالتی اور ہمیشہ رات ہی ہوتی تو مصیبت میں پڑ جاتے اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کے اوقات مقرر فرمادیے انہیں کے مطابق کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔

مذکورہ بالا نعمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد اجمالاً دوسری نعمتوں کا بھی تذکرہ فرمایا اور فرمایا وَأَنَّا نَحْنُ مَحَلُّ مَا نَسْأَلُكَمُوهُ دَلَالًا وَجْهًا تمہیں اللہ سے مانگا اس سب میں سے تمہیں عطا فرمایا (یا) وَإِن تَعْلَمُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا (اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے) اللہ تعالیٰ شانہ کی بے شمار نعمتیں ہیں بہت سی نعمتوں کا تو انسان کو علم بھی نہیں جن سے متشبع ہوتا ہے سر سے پاؤں تک انسان کے جسم میں کیا کیا ہے کتنی رنگیں ہیں، کتنے پھل ہیں ان سب کا یہ عامۃ الناس کو تو ہے ہی نہیں جن لوگوں نے آلات کے ذریعے ریسرچ کی ہے وہ بھی اب تک پوری طرح جسم انسانی کی مشینری کو سمجھ نہیں پائے اور جس کسی نے پورا سمجھنے کا دعویٰ کیا اس کا دعویٰ لفظ نکالنا کیونکہ بعد میں اور بہت سی چیزیں ظاہر ہو گئیں، یہ تو انسان کے اپنے اندر کی نعمتوں کا اجمالی تذکرہ ہوا ان کے علاوہ جو اور نعمتیں اور کھانے پینے کی اور پہننے کی اشیاء اور سفر و حضر میں کام آنے والی چیزیں ہیں، سمندر کی مخلوقات ہیں، جن سے انسان متشبع ہوتا ہے، اشجار ہیں، انہار ہیں، جبال ہیں، اجبار ہیں، موبئی ہیں، انعام ہیں اور کثیر تعداد میں اجناس اور اصناف ہیں ان سب کا شمار انسان کے بس سے باہر ہے نیز اپنے سانسوں کے گنتے پر تنک قادر نہیں ہے جو اس کی حیات کا ذریعہ ہیں اور ذرا انسان اپنے جسم کے مسامات کو گن کر دکھاوے جن سے پسینہ نکلتا ہے۔ ایک بات ذہن میں آئی اور وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے سر کے بال بہت زیادہ محبوب ہیں ان بالوں سے حسن و جمال ہے کوئی شخص اپنے سارے بال گن کر دکھاوے گنتے گنتے ٹھک جائے گا اور گننے سے کس کا پسینہ ان بالوں سے فارغ ہو تو دوسری نعمتوں کے گنتے میں لگے ولقد صدق اللہ وَإِن تَعْلَمُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی زیادہ نعمتیں عطا فرمائیں جن کا شمار کرنا اس کے بس سے باہر ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ شانہ کا شکر گزار بندہ بننے کے بجائے ظلم اور کفر بن گیا جسے آیت کے تحت یہاں فرمایا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظِرٌ ظلم کا معنی ہے بہت زیادہ ظلم کرنے والا اور کفار کا معنی ہے بہت زیادہ ناشکرا۔ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں بھی خرچ کرتا ہے یہ سب اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، پھر نعمتوں کا شکر لہا نہیں کرتا یہ بھی ظلم ہے، نعمتوں کا استعمال کرتا ہے اور انکار بھی کرتا ہے کہہ دیتا ہے کہ مجھے اللہ نے کیا دیا ہے؟ کبھی کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی محنت اور اپنی سمجھ سے حاصل کیا ہے نیز اپنے خالق اور مالک کا فرما نہر و انہیں بننا کفر میں معصیتوں میں جان اور مال خرچ کرتا ہے یہ سب ظلم ہے کفر اور ناشکر ہے ہی میں سورۃ سبا میں فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ (اور میرے بندوں میں سے شکر گزار کم ہیں)۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۖ

اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب اس شہر کو امن و امان والا بنا دیجئے اور مجھے اور میرے فرزندوں کو اس سے دور رکھیے کہ بتوں کو پوجیں۔

رَبِّ إِنَّهُمْ ضَلُّوا كَثِيرًا ۖ مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعْنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۚ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ

اے میرے رب! بیشک ان بڑے لوگوں میں سے بہت سوں کو گمراہ کیا۔ سو جو تجھے میری پیروی کرے بلاشبہ مجھ سے ہے اور جو تجھ سے نفرت کرے تو بلاشبہ آپ بڑے بخشنے والے۔

رَحِيمٌ ۖ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُيُوتًا غَيْرَ ذِي رِزْقٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمَحْرُومَ ۖ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا

تجسہ رہاں تیں! اے ہمارے رب میں نے اپنی اولاد کو آپ کے محترم گھر کے نزدیک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جو کھیتی وادی نہیں ہے اے ہمارے رب

الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۖ

تاکہ وہ نماز قائم کریں، سو آپ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیجئے اور انہیں پھلوں میں سے روزی عطا فرمائیے تاکہ شکر ادا کریں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی اولاد کو بیت اللہ کے نزدیک ٹھہرانا اور

ان کے لیے دعا کرنا کہ شرک سے بچیں اور نماز قائم کریں

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حدیث ان کے علاقہ کے لوگ جو باطل کے قریب بت پرست تھے خود ان کا پابجی بتوں کی پوجا کرتا تھا آپ

نے ان لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور اس بارے میں بہت تکلفیں اٹھائیں یہاں تک کہ انہیں آگ تک میں ڈالا گیا پھر اپنے علاقہ سے

ہجرت کر کے فلسطین میں تشریف لے آئے۔ ہجرت میں ان کی بیوی بھی ساتھ تھیں یہ بچا کی لڑکی تھیں جن کا نام سارہ تھا۔ پھر سفر ہجرت

میں ایک بادشاہ نے حضرت سارہ کو بلوایا بدعتی سے ہاتھ ڈالا تو اس کے ہاتھ پاؤں اکڑ گئے۔ پھر ان کو چھوڑ دیا پھر ان کی خدمت کے لیے

ایک عورت پیش کر دی جن کا نام ہاجرہ تھا حضرت سارہ سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ کا

حکم ہوا کہ جاؤ اسماعیل اور اس کی والدہ کو سرزمین عرب مکہ معظمہ میں چھوڑ آؤ اور وہ اپنی بیوی کو لے کر مکہ معظمہ تشریف لے آئے اور کعبہ

شریف کے قریب لا کر چھوڑ دیا اور یہ دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دیجئے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ

رکھئے ان بتوں کے ذریعہ بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں میں ان لوگوں سے بیزار ہوں، جو شخص میرا اتباع کرے تو حید کی راہ پر چلے وہ

میرا ہے اور جو شخص میری نافرمانی کرے وہ میرا نہیں ہے، آپ اسے ہدایت دے کر مغفرت کے راستے پر ڈال سکتے ہیں اور اس پر رحم فرما

سکتے ہیں، ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی عرض کیا کہ میں آپ کے معظم گھر (کعبہ شریف) کے قریب اس وادی (میدان) میں اپنی بعض اولاد کو

چھوڑ رہا ہوں یہ میدان کھیتی والا نہیں ہے حکم کی تعمیل میں یہاں قیام کر رہا ہوں آپ میری اس ذریت کو اور اس کی نسل کو ایمان کے ساتھ

اعمال صالحہ کی توفیق دیجئے میں انہیں یہاں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ نماز قائم کریں (نماز ایمان کے بعد اسلام کا سب سے بزرگن ہے اس

لیے دعا میں اس کا خصوصی ذکر فرمایا اس میں دیگر اعمال صالحہ کی بھی دعا آگئی) میری نسل کے یہ لوگ خود بھی دین پر چلنے والے نہیں اور

دوسروں کے لیے بھی مقتدا بن جائے لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دیجئے تاکہ ان سے ایمان اور اعمال صالحہ سیکھ سکیں (یہ تو ان کی دینی

زندگی کے لیے دعا کی اور ان کی دنیاوی زندگی اور غذا کے لیے یوں دعا کی کہ اے ہمارے رب انہیں بھلے ناطہ فرماتا تاکہ یہ شکر گزار ہوں گو

یہ جگہ ایسی ہے جہاں چٹیل میدان ہے اور ہر طرف سنان ہے لیکن آپ اپنی قدرت کاملہ سے ان کو پھل نصیب فرمائیں، اللہ جل شانہ نے ان کی، عا کیں قبول فرمائیں ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جنہیں مکہ معظمہ میں چھوڑ گئے تھے اور ان کی نسل کو ایمان سے اور اعمال صالحہ سے مالا مال فرمایا اور انہیں مقتدا ہونے کی شان بھی عطا فرمائی ان کی طرف لوگ کھینچ کھینچ کر آنے لگے نیز انہیں رزق بھی خوب عطا فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسی قبول فرمائی کہ دنیا بھر سے مکہ معظمہ میں پھل آتے ہیں اور وہاں کے مقامی حضرات اور حجاج اور زائرین سب ہی کھاتے ہیں اور ان سے متفتح اور متفتح ہوتے ہیں سورہ قصص میں فرمایا اَوَلَمْ نَسْجُدْ لَهُمْ حَرَمًا اِنَّمَا يُعِجِبُ الْاَلْبَہ تَسْمَرَاتُ كُلِّ شَیْءٍ وَرَزَقْنَاهُمْ لَدُنَّا وَلَکِن اَکْثَرُہُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ (کیا تم نے ان کو امن وامان والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے پھل کھینچے چلتے ہیں جو ہمارے پاس رزق کے طور پر ہیں لیکن ان میں سے اکثر ادراک نہیں جانتے)

مکہ معظمہ کے قریب ہی شہر طائف آباد ہے اور وہ سرسبز و شاداب علاقہ ہے ہمیشہ وہاں سے طرح طرح کے پھل مکہ معظمہ پہنچتے رہے ہیں اور دنیا کے تمام اطراف و اکناف سے مکہ معظمہ میں طرح طرح کے پھل آ رہے ہیں شاید دنیا کا کوئی پھل ایسا نہ بچاؤ جو مکہ معظمہ نہ پہنچا۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ثمرات کے موسم میں درختوں کے پھلوں کے علاوہ مشینوں کی پیداوار اور دستکاریوں سے حاصل ہونے والا سامان بھی داخل ہے مکہ کی سرزمین میں نہ کاشت ہے نہ شجر کاری ہے اور نہ صنعت کاری لیکن پھر بھی اس میں دنیا بھر کے ثمرات اور طرح طرح کی مصنوعات ملتی ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچہ کو مکہ معظمہ کی چٹیل زمین میں چھوڑ کر واپس فلسطین تشریف لے گئے اور ان کے گزارے کے لیے ایک تھیلے میں کچھ کھجوریں اور مشکیزے میں پانی رکھ دیا جب واپس ہونے لگے تو ان کی اہلیہ پیچھے ہوئیں اور کہنے لگیں کہ ہمیں یہاں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں۔ یہاں نہ آدم ہے نہ آدم زاد، نہ اور کوئی چیز ہے، انہوں نے کئی بار یہ سوال کیا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے آخر میں اس مؤمنہ خاتون نے کہا کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا! کہ ہاں اس پر وہ کہنے لگیں کہ پھر تو اللہ ہمیں ضائع نہ فرماے گا، جب مشکیزہ کا پانی ختم ہو گیا تو وہ پانی کی تلاش میں نکلیں سات مرتبہ صفا مروہ پر آنا جانا کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بچہ کے قریب فرشتے کے ایزی مارنے سے چشمہ جاری فرما دیا دونوں ماں بیٹے وہیں رہتے رہے پھر قبیلہ بنی جرہم بھی وہاں آکر آباد ہو گیا یہ قبیلہ فَاَجْعَلِ الْاٰیۃَ مِنْ النَّاسِ کی مقبولیت کا اولین مصداق تھا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی اپنی بیوی اور بچہ کی خبر لینے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو بنی جرہم میں ان کی شادی بھی ہو گئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے دونوں باپ بیٹوں نے مل کر کعبہ شریف تعمیر کیا جسے پہلے قریش نے پھر آدم علیہ السلام نے بنایا تھا حجر عہدہ دراز کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں جو طوفان آیا تھا اس کی وجہ سے دیواریں مسمار ہو گئی تھیں اور عمارت کا ظاہر ہی پتہ بھی نہ رہا تھا جس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا چونکہ اس جگہ کے قریب اپنی بیوی اور بچہ کو چھوڑا تھا اس لیے دعا میں یوں عرض کیا اَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ بِوَادٍ غَیْرِ ذِیْ رِجْعٍ عِنْدَ بَنِیۃٍ الْمُحْرَمِ۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی اور بچے سے رخصت ہو کر آئے بڑھے تو قبل رخصت ہو کر ایسی جگہ کھڑے ہوئے جہاں سے کعبہ شریف کی انھی ہوئی جگہ نظر آتی تھی جو ٹیکہ کی شکل میں تھی اور بیوی بچہ نظر سے اوجھل تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ دعا کی جو آیت شریفہ میں مذکور ہے۔

بیوقوف معلوم تھا کہ یہاں اللہ کا گھر ہے لیکن خصوصی طور پر متعین کر کے جگہ معلوم نہیں تھی، جب ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کعبہ شریف بنانے لگے تو انہیں متعین طور پر کعبہ شریف کی جگہ بتادی گئی جسے سورہ حج کی آیت کریمہ **وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ** میں بیان فرمایا۔

جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی نسل میں اہل ایمان رہے اور مکہ معظمہ میں بسے رہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اہل مکہ مشرک ہو گئے بتوں کی پوجا کرنے لگے اور کعبہ شریف تک میں بت رکھ دیے حضرت خاتم النبیین ﷺ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے آپ نے توحید کی دعوت دی اور توحید کو پھیلانے اور شرک کو مٹانے کے لیے بڑی بڑی محنتیں کیں اور قربانیاں دیں جس کی وجہ سے اہل مکہ پھرتو حید پر آگے اور دنیا بھر کے قلوب ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور کعبہ شریف بتوں سے پاک و صاف ہو گیا۔ فصلی اللہ تعالیٰ علی ابراہیم واسمعیل و محمد النبی العربی المکی المدنی صلوٰۃ دائمة علی ممر الدهور والا عصار۔

اولاد کے نمازی ہونے کے لیے فکر مند ہونا پیغمبرانہ شان ہے..... حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کیا کہ میں نے اپنی ذریت کو اس وادی میں آپ کے گھر کے پاس ٹھہرایا ہے جہاں کبھی نہیں ہے اور ساتھ ہی **لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ** بھی کہا تا کہ وہ نماز قائم کریں اس سے نماز قائم کرنے کی اہمیت معلوم ہوئی جو ایمان کے بعد افضل الاعمال ہے نیز معلوم ہوا کہ اپنے اہل و عیال کی نماز کے لیے فکر مند رہنا کہ وہ نماز قائم کریں یہ بھی ایک ضروری بات ہے پھر رکوع کے ختم پر ان کی دعا کا تذکرہ فرمایا ہے کہ انہوں نے بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کیا **رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَهَذَا رَبِّي** (کہا کہ میرے رب مجھے نماز قائم رکھنے والا رکھنے اور میری ذریت میں سے بھی نماز قائم کرنے والے پیدا فرمائے) اس سے اقامت صلوٰۃ کی مزید اہمیت کا پتہ چلا بہت سے لوگ خود تو نمازی ہوتے ہیں لیکن اپنی اولاد کی نماز کے لیے فکر مند نہیں ہوتے بلکہ اولاد کو ایسی جگہوں میں تعلیم دلاتے ہیں جہاں نماز کیا ایمان سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، اگر کوئی کہتا ہے کہ اپنے بچہ کو قرآن وحدیث کے مدرسہ میں پڑھائیے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں ملتا تو یہ ایسا بنانا ہے، یہ نہیں سمجھتے کہ بچہ کو دین میں لگانے ہی میں خیریت ہے دین سے اور دین کے فرائض کے جانے اور عمل کرنے سے محروم رکھا تو یہ اس کا خون کر دینا ہے، عام طور پر لوگوں کی ساری شفقت دنیا ہی سے متعلق ہوتی ہے موت کے بعد اولاد کا کیا بنے گا اس کا کچھ دھیان نہیں کرتے، ہماری اولاد دینی مقتدا ہو جائے اس کا فکر کرنا بھی پیغمبرانہ فکر کی بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے لیے یہ دعا بھی کی کہ لوگوں کے قلوب ان کی طرف مائل ہو جائیں اس سے معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کو دینی مقتدا بنانا بھی ایک اہم مقصد ہے اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ اول تو نبی جرم کو مکہ معظمہ میں بسادیا انہیں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی پھر ان کی نسل چلی اور بڑھی جن میں خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ بھی ہیں آپ سارے عالم کے مقتدا ہیں آپ مکہ معظمہ ہی کی سر زمین میں پیدا ہوئے اور وہیں نبوت سے سرفراز ہوئے آپ کی دعوت توحید کا پہلا مرکز مکہ معظمہ ہی تھا آپ سے اور آپ کی اولاد و اصحاب سے سارے عالم میں ایمان پونچا جن کی طرف پورے عالم کے قلوب متوجہ ہو گئے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی مقبولیت کا مظاہرہ ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں یہ بھی ہے کہ **وَإِذْ قُلْتُمْ لَعَنَهُم مِّنَ السَّمَاءِ لَعْنَهُمْ يَشْكُرُونَ** کہ انہیں پھلوں میں سے رزق عطا فرمانا تا کہ وہ شکر ادا کریں اس سے معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کے لیے معاش کا انتظام کرنا اور ان کے لیے رزق کی دعا کرنا یہ بزرگی اور آؤنداری کر مافی نہیں ہے، اولاد کے دین و ایمان اور اعمال صالحہ کی فکر کرتے ہوئے ان کے معاشی حالات کی فکر کی جائے تو یہ توکل کے

خلاف نہیں ہے، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکرگزاری بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے، خود بھی اللہ کے شکرگزار بنیں اور اولاد کو بھی شکرگزار بنانے کی فکر کریں۔

رَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ۚ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي

اے ہمارے رب بلاشبہ آپ وہ سب کچھ جانتے ہیں جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں اور آسمان میں اور آسمان میں اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ

السَّمَاءِ ۝ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ

نہیں ہے، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمایا، بلاشبہ میرا رب دعا کا سننے

الدُّعَاءِ ۝ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ ۚ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ رَبَّنَا تَقَبَّلْ دُعَاءَ ۝ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي

والا ہے، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا رکھئے اور میری اولاد میں سے بھی، اے ہمارے رب اور میری دعا قبول فرمائیے، اے ہمارے رب

وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۝

میری مغفرت فرمائیے اور میرے والدین کی اور مؤمنین کی جس دن حساب قائم ہوگا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیٹے عطا فرمائے،
اور اپنے لیے اور آل و اولاد کے لیے نماز قائم کرنے کی دعا کرنا

ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مزید دعاؤں کا تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا رَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ (الایہ) کہ اے ہمارے رب آپ جانتے ہیں جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں آپ ہماری نیّتوں اور ارادوں سے ہمارے عزائم سے باخبر ہیں جیسا کہ آپ ہمارے ظاہری اعمال و احوال اور اقوال و اشغال سے باخبر ہیں اور ایک ہمارے ہی اعمال و احوال کیا اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز زمین میں اور آسمان میں پوشیدہ نہیں ہے وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے یوں عرض کیا کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق دو بیٹے عطا فرمائے اور ساتھ ہی یوں بھی عرض کیا اِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ (بے شک میرا رب دعا قبول فرمانے والا ہے) چونکہ انہوں نے دعا میں رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ عرض کیا تھا جس میں صالح اولاد طلب کی تھی اور وہ دعا قبول ہوگئی اس لئے اللہ تعالیٰ کا مزید شکر ادا کیا کہ اس نے میری دعا قبول فرمائی اور اولاد عطا فرمائی۔

پھر یوں دعا کی رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ (اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ اور میری ذریت میں سے بھی نماز قائم کرنے والے بنائیے اے ہمارے رب دعا کو قبول فرمائیے) اس کے بعد اپنے لئے اور اپنے والدین کے لئے اور تمام مؤمنین کے لئے دعا کی جس دن حساب قائم ہو اس دن ان سب کی مغفرت فرما۔

یہاں یہ اشکال ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تو کافر مشرک تھا اس کے لئے کیسے مغفرت کی دعا کی؟ جبکہ کافروں کی بخشش نہ ہوگی اس کا جواب سورۃ توبہ کی آیت وَمَا كَانَ السُّفْهَانُ اِبراهيمَ لَا يَبِيْهُ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا اِبْرَاهِيْمَ كَيْ تَقْرَأَ فِيهَا كَيْ تَقْرَأَ كَيْ تَقْرَأَ كَيْ تَقْرَأَ

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے وعدہ کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے استغفار کروں گا انہیں اپنے والد کے مسلمان ہونے کی امید تھی پھر جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس کی موت کفر پر ہوگی تو اس سے بیزار ہو گئے یہ عابزار ہونے سے پہلے کی ہے جب تک والد کی موت علی الکفر کا علم نہ ہوا تھا اور مسلمان ہونے کی امید بندھی ہوئی تھی اس وقت تک بشرط ہدایت باپ کی مغفرت کی دعا کی، بعد میں چھوڑ دی۔

آیت بالا میں والد کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا تذکرہ ہے اگر وہ ایمان لے آئی تھی تب تو کوئی اشکال نہیں اور اگر وہ ایمان نہیں لائی تھی تو اس کے بارے میں وہی بات کہی جائے گی جو والد کے بارے میں عرض کی گئی۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

اللہ کو ان کاموں سے بے خبر مت سمجھئے جو ظالم لوگ کرتے ہیں بات یہی ہے کہ وہ انہیں ایسے دن کیلئے مہلت دیتا ہے جس میں آنکھیں اوپر کو اٹھی رہ جائیں گی

مُهْطِعِينَ مُتَنَبِّئِينَ رُوَّوْهُمْ سِيمًا ۚ لِيُؤْخَذَ إِلَيْهِمْ طَرَفُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ هَوَاءٌ ۚ وَأَنْذِرَ الْبَاقِيَ يَوْمَ

یہ لوگ ہڑتے ہوں گے اور اوپر کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، ان کی نظر ان کی طرف واپس نہ لوئے گی اور ان کے دل ہوا ہوں گے، اور آپ کو ان دن سے ڈرایے جس دن

يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۖ نَجِبْ دَعْوَتَكَ

ان کے پاس عذاب آئے گا، سوچیں لوگوں نے ظلم کیا وہ یوں کہیں گے کہ اے ہمارے رب تھوڑی سی مدت کیلئے ہمیں مہلت دیجئے ہم آپ کے بلا سے کو

وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ۚ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلِ مَالِكُمْ مِّنْ زَوَالِ ۙ وَسَكَنتُمْ فِي مَسْكِينَ الَّذِينَ

قبول کریں گے۔ اور رسولوں کا اتباع کریں گے کیا تم نے اس سے پہلے قسم نہ کھائی کہ ہمیں کہیں جانا ہی نہیں مالا کہ تم ان لوگوں کے رہنے کی جگہوں میں رہتے تھے

ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ ۚ وَطَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ ۚ وَقَدْ مَكَرُوا

جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور یہ بات تم پر ظاہر ہو گئی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کیں اور ان لوگوں نے

مَكَرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ ۚ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۚ فَلَا تَحْسَبَنَّ

اپنا مکر کیا اور اللہ کے سامنے ان کا مکر سے اور واقعی ان کا مکر ایسا تھا کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں۔ سوائے مخاطب تو اللہ کے بارے میں

اللَّهُ مُخَلِّفٌ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ۚ

یہ خیال نہ کر کہ وہ وعدہ خلافی کرنے والا ہے بلاشبہ اللہ تلپ والا بدلہ لینے والا ہے۔

قیامت کے دن ایک منظر، عذاب آنے پر ظالموں کا درخواست کرنا

کہ مہلت دے دی جائے

قرآن مجید نازل ہوتا تھا رسول اللہ ﷺ سناتے تھے تو حید کی دعوت دیتے تھے لیکن شرکین کہ عناد و تکذیب سے باز نہ آتے تھے اور اپنے احوال اور احوال میں مست تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری طور پر عذاب نہ آنے کی وجہ سے یوں کہتے تھے کہ اگر ہم اللہ کے نزدیک

مجرم ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آجاتا۔ ان کی اس جاہلانہ بات سے دوسرے لوگوں کے متاثر ہونے کا بھی احتمال تھا اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ آپ یہ خیال نہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے غافل ہے اسے سب خبر ہے ان کے حال اور انکار و تکذیب کا علم ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ تکذیب کرنے والوں پر وہ دنیاوی میں عذاب بھیج دے نیز عذاب آنے میں دیر لگنے کی وجہ سے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ کفر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مؤاخذہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کی انگلیاں پھٹی رہ جائیں گی اور نظر بھی الٹ کر واپس نہ آئے گی ایسی سنگینی باندھے ہوئے دیکھتے ہوں گے کہ پلک بھی نہ جھپک سکے گی تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے سر اوپر کو اٹھائے ہوں گے اور ان کے دل بالکل ہوا ہوں گے یعنی وہشت سے حواس باختہ ہو چکے ہوں گے مؤاخذہ میں دیر لگنے کی وجہ سے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ بس یہ دنیا ہے، نہ قیامت ہے، نہ حساب ہے، نہ عذاب ہے، ڈھیل سے دھوکہ نہ کھائیں۔

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ وَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ كَاطَابِ هِرَاسٍ کا خطاب ہر اس شخص کی طرف ہے جس کے خیال میں یہ آسکتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے اعمال سے غافل ہے، پھر فرماتے ہیں کہ یہ خطاب نبی اکرم ﷺ کو بھی ہو سکتا ہے آپ سے ایسے گمان کا صادر ہونا تو محال ہے لہذا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے عظیم اور خیر ہونے کے بارے میں آپ یقین رکھتے ہیں اس پر دائم وقائم رہیں اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بظاہر خطاب آپ کو ہے لیکن اس سے مقصد دوسروں کو متنبہ کرنا ہے اور اس میں تنبیہ ہے اور تنبیہ شدید تو کید ہے کہ جس ذات سے ایسا گمان ہو ہی نہیں سکتا جب اسے ایسے خیال کی ممانعت کر دی گئی تو جو شخص ایسا گمان کر سکتا ہو اسے تو ایسے گمان سے بہت زیادہ دور رہنا چاہئے۔ قیامت کا ہولناک منظر بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا وَالْأَنذِرَ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ کہ آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جس دن ان پر عذاب آپنچے گا۔ جب ان پر عذاب آئے گا تو کہیں گے کہ اے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دیجئے۔ آپ نے ہمیں جن کاموں کی دعوت دی تھی یعنی آپ کی طرف سے ہمیں جن کاموں کے کرنے کا بلاوہ پہنچا تھا ہم ان پر عمل کریں گے اور آپ کا حکم مانیں گے اور رسولوں کا اتباع کریں گے، ان لوگوں کے جواب میں کہا جائے گا کہ تم دنیا میں بستے رہے دنیا کو آباد کیا تمہیں جب حق کی دعوت دی جاتی تھی اور قیامت کے دن کے آنے کی خبر دی جاتی تھی اور اس پر ایمان لانے کو کہا جاتا تھا تو تم ساری سنی ان سنی کر دیتے تھے تم تو یوں قسم کھاتے تھے کہ ہمیں دنیاوی میں رہنا ہے یہاں سے ملنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے خوب سمجھایا (علیہ السلام) ان کا سمجھنا ایمان لانے کو فرمانا سمجھدار انسان کے لئے کافی تھا لیکن مزید تنبیہ و تذکرہ کے لیے یہ بات بھی کہ تم بھی کم تھی کہ تم لوگ جن بستیوں میں سکونت پذیر تھے اور جن گھروں میں رہتے تھے تمہیں معلوم تھا کہ یہ ان لوگوں کی بستیاں ہیں اور ان لوگوں کے گھر ہیں جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا اور اپنی جانوں پر ظلم کیا اور تمہیں یہ بھی معلوم تھا کہ جو لوگ ان بستیوں میں رہتے تھے اور ان گھروں میں بستے تھے کفر و انکار کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، اور مزید یہ کہ ہم نے تمہارے سامنے مثالیں بیان کیں اور پہلے لوگوں کی برادی کے واقعات سنائے (جنہیں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے بیان فرمایا) اور تم بھی نساۃ بعد نسل بنتے چلے آ رہے تھے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے تم نے حق کو ٹھکرایا قیامت پر ایمان نہ لائے اب کہتے ہو کہ مہلت دی جائے اب مہلت کا کوئی موقع نہیں۔

وَقَدْ مَكُرُوا مَكْرَهُمْ (الایۃ) جو لوگ مکرین اور معاندین تھے جب انبیاء کرام علیہم السلام انہیں ایمان کی دعوت دیتے تھے تو نہ صرف یہ کہ جھٹلاتے تھے بلکہ ان کی دعوت کو دبانے کے لئے طرح طرح کا تدبیریں کرتے تھے راہ حق سے لوگوں کو رد کرتے تھے اور اس سلسلہ میں جان اور مال خرچ کرتے تھے ان کی تدبیریں ایسی تھیں جن کی وجہ سے پہلاز بھی اپنی جگہ سے ٹل سکتے تھے اللہ تعالیٰ کو ان کی تدبیروں کا پورا پورا علم تھا ان کی تدبیریں نیست و نابود ہوئیں اور مکذبین و معاندین ہلاک اور برباد ہوئے۔

(قَالَ تَحْسَبُ أَنَّ اللَّهَ مُخْلَفٌ وَغَدِبَ رَسُولُهُ) (سوائے مخاطب تو اللہ کے بارے میں یہ خیال نہ کر کہ وہ عہد خلافی کرنے والا ہے) اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبیوں سے نصرت اور مدد کا وعدہ فرمایا ہے وہ ضرور پورا فرمائے گا کما فی سورۃ العافر اِنَّا لَنُصَوِّرُكَ لَدُنَّ الْكَافِرِ اِنْ خِفَا فِي الْخَبْرَةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ يَقُومُ الْاَشْهَادُ (ہم اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی دنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس میں بھی جس میں کو ایسی دینے والے کھڑے ہوں گے) اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (بلاشبہ اللہ غالب والا ہے بدلہ لینے والا ہے)

يَوْمَ تَبْدِلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمُوتِ وَبَدَرُوا اللَّهَ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ ۝ وَتَكْرَى الْمَجْرِمِينَ

جس روز زمین دوسری زمین سے بدل جائے گی اور آسمان بھی بدل جائیں گے اور سب لوگ اللہ کیلئے ظاہر ہو جائیں گے جو واحد قہار ہے اور اسے مخاطب تو اس دن مجرموں کو یَوْمَ مَبْدٍ مُّقْرَبِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۝ سَرَّابِلُهُمْ مِنْ قَطْرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهُهُمْ النَّارُ ۝ اس حال میں دیکھئے گا کہ وہ باہم آہیں میں جیز یوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے اور ان کے کرتے قطران کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ سے ڈھانک رکھا ہوگا

لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ هَذَا بَلْعٌ لِلنَّاسِ

تاکہ اللہ ہر جان کو اس کے کئے ہوئے اعمال کی سزا دے بلاشبہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے یہ پکچھا دینا ہے لوگوں کو

وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

اور تاکہ وہ اس کے ذریعہ ڈرائے جائیں اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہ ہی ایک جمود پرستی سے اور تاکہ نقل والے نصیحت حاصل کریں۔

قیامت کے دن زمین اور آسمان میں تغیر اور تبدل سب لوگوں کی حاضری،

مجرمین کی بد حالی حساب کتاب اور جزا سزا

ان آیات میں اول تو یہ فرمایا کہ قیامت کے دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل جائے گی اور آسمان بھی بدل جائیں گے، بدلنے کا کیا مطلب ہے ان کی ذات بدل دی جائے گی یا صفات بدل دی جائیں گی اس کے بارے میں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ تبدیلی کی دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں اور آیت کریمہ کسی ایک معنی کے لیے نص صریح نہیں ہے پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ زمین اس طرح بدل دی جائے گی کہ کچھ بڑھا دی جائے گی کچھ کم کر دی جائے گی اس کے ٹیلے اور پہاڑ اور شیبہ اور درخت اور اس میں جو بھی کچھ ہے سب ختم ہو جائے گا اور زمین کو چھڑے کی طرح پھیلا دیا جائے گا جو بالکل برابر ہو جائے گی اور اس میں کوئی کچی اور ٹھنی ہوئی جگہ نظر نہ آئے گی اور آسمانوں کو اس طرح بدل دیا جائے گا کہ چاند سورج ستارے سب ختم ہو جائیں گے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جو فرمایا ہے یہ قرآن مجید کی آیات اور بعض احادیث صحیحہ مرفوعہ کے موافق ہے سورۃ طہ میں فرمایا وَتَسْتَلْزِمُنَّكَ عَنَ الْجِبَالِ فَقُلْ نَبْسُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا (اور لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں سو آپ فرمادیجئے کہ میرا رب ان کو بالکل اڑا دے گا پھر زمین کو ایک ہو اور میدان کر دے گا کہ جس میں تو نہ تارہواری دیکھے گا اور نہ کوئی بلندی دیکھے گا) اور سورۃ زمر میں فرمایا وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمُوتُ مَطْوِيَّتٌ ۖ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (اور ان لوگوں نے اللہ کی عظمت نہ کی جیسی عظمت کرنا چاہیے)

صراط پر ہوں گے)۔

صاحب روح المعانی نے ابن الانباریؒ کا قول نقل فرمایا ہے کہ آسمان کی تبدیلی بار بار ہوگی کبھی اس کو پلینا جائے گا اور کبھی پلٹھٹ کی طرح اور کبھی وردہ کا لدھان ہو جائے گا۔

اور حضرت ابن مسعودؓ سے نقل کیا ہے کہ زمین کی تبدیلی اس طرح ہوگی کہ وہ سفید زمین ہوگی گویا کہ چاندی سے ڈھائی گئی ہے اس میں کسی کا خون نہ بہایا گیا ہوگا اور اس پر کوئی گناہ نہ کیا گیا ہوگا، پھر بعض حضرات سے یوں نقل کیا گیا ہے کہ اولاد میں کی نصبت بدل دی جائے گی جیسا کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا پھر اس کی ذات بدل دی جائے گی اور یہ ذات کا بدلنا اس کے بعد ہوگا جب وہ اپنی خبریں بتا چکی ہوگی (جس کا ذکر سورۃ الزلزال میں ہے) اس کے بعد صاحب روح المعانی لکھتے ہیں ولا مانع من ان یکون هنا تبدیلات علی انحاء شتى ۔

اس کے بعد فرمایا وَمَرَدُّهُ إِلَى اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (کہ لوگ اللہ واحد قہار کے لیے ظاہر ہو جائیں گے) یعنی قبروں سے نکل کر محشر اور مجتمع ہوں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلے فرمائے، اللہ واحد یعنی تنہا ہے وحدہ لا شریک لہ ہے اور قہار بھی ہے جو ہر چیز پر غالب ہے، جو کچھ چاہے کر سکتا ہے کوئی اس کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتا۔

پھر بحر میں کی بدحالی کا تذکرہ فرمایا کہ اسے مخاطب تو اس دن بحر میں کو اس حال میں دیکھے گا کہ وہ باہم آئیں میں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے یعنی اپنے عقائد کفریہ کے اعتبار سے مختلف قسموں میں بنے ہوئے ہوں گے ایک ایک قسم کے لوگوں کو ملنا کر بیڑیوں میں جکڑ دیا جائے گا دنیا میں کفر میں شریک تھے اور ایک دوسرے کے مددگار تھے اب سزا میں سامتی ہوں گے صاحب روح المعانی لکھتے ہیں وَالْمَرَادِقُونَ بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضٍ وَهُمْ كُلٌّ لِمَشَارَكَةٍ فِي كُفْرِهِ عملہ ان کی مزید بدحالی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سَمَرًا بِنَسْلِهِمْ مِنْ فَطْرَانٍ، قطران عرب میں ایک درخت ہوتا تھا جس کا سیال مادہ نکال کر اور پکا کر کھلی والے اونٹوں کے جسم پر ملتے تھے جس کی تیزی کی وجہ سے کھلی جل جاتی تھی جیسا کہ بعض علاقوں میں کھلی سے چھنکار پانے کے لیے گندھک کو سیال کر کے ملا جاتا ہے۔ یہ قطران جو عرب میں ہوتا تھا آگ کو جلد پکڑتا تھا اور خوب زیادہ تیز ہوتا تھا مطلب یہ ہے کہ بحر میں کے جسموں پر قطران ملا جائے گا جو ان کے جسموں پر کرتے کی طرح ہوگا اسے دوزخ کی آگ بہت جلدی پکڑ لے گی جیسا کہ دنیا کی آگ دنیا والی قطران کو پکڑتی ہے، منہر ابن کثیر نے حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ قطران پھلے ہوئے تانبے کو کہتے ہیں دوزخیوں کے لباس تانبے کے ہوں گے۔

حضرت ابو مالک اشعریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میت پر چیخ و پکار کرونے والی عورت اگر موت سے پہلے تو نہ کرے گی تو قیامت کے دن اس حال میں کھڑی کی جائے گی کہ اس پر ایک کریت قطران کا ہوگا اور ایک کریت کھلی کا ہوگا (داہ مسلم) یعنی اس کے جسم پر نارش پیدا کر دی جائے گی اور اوپر سے قطران لپیٹ دیا جائے گا کہ اس سے اور زیادہ سوزش اور جلن ہو۔

وَنَسْغَسِي وَجُوهَهُمُ النَّارُ (اور ان کے چہروں کو آگ نے ڈھانپ رکھا ہوگا) آگ تو سارے ہی جسم کو جلائے گی لیکن چہروں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لیے فرمایا کہ چہرہ اشرف الاعضا ہے اور اس میں حواس ظاہرہ مجتمع ہیں اور سورہ ہمزہ میں فرمایا نَطْلُعُ غُلًى الْأَفْهِيذَةَ اس میں دلوں کا خصوصاً ذکر فرمایا کیونکہ قلب حواس باطنہ کا سردار ہے۔

لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ یعنی اللہ تعالیٰ بحر میں کے ساتھ مذکورہ معاملہ فرمائے گا تاکہ ہر جان کو اس کے کیے کا بدلہ دے دے إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (بلاشبہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے) ایک ساتھ جلدی سب کا حساب لے سکتا ہے ایک کا حساب لے اور

اس میں مشغول ہو جائے اور دوسرا یہ سمجھ کر کہ ابھی تو میرے حساب میں دیر ہے آرام پالے ایسا نہیں ہوگا۔

(ذکرہ صاحب الروح صفحہ ۳۵۸ ج ۱۳)

آخر میں فرمایا هَذَا يَلْعَبُ لِلنَّاسِ (یہ قرآن لوگوں کو پہنچ جانے والی چیز ہے اس میں نصیحت اور موعظت ہے) وَلْيَنْذَرُوا بِهِ تَاكِدَ
اَوْكُوں کو اس کے ذریعہ ڈرایا جائے وہ موت کے بعد کے لیے فکر مند ہوں کفر کو چھوڑیں اور ایمان قبول کر لیں وَلْيَعْلَمُوا اَنَّ مَا هُوَ الْاِلٰهَ
وَاحِدٌ (اور تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ معبود ہے تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں) وَلْيَذَكِّرُوا الْاَنْبَاِبَ (اور تاکہ عقل والے نصیحت
حاصل کریں) اللہ کی صفات خالقیت اور مالکیت کے بارے میں تدبر کریں شرکیہ عقائد سے باز رہیں اہم سابقہ کی بغاوت اور پھر ان کی
ہلاکت سامنے رکھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں اور یہ جان لیں کہ ہم اُن پر باد شدہ اقوام کے گھروں میں رہتے ہیں جنہوں نے اللہ
تعالیٰ کی بغاوت کی جس کا انجام ان کے سامنے آگیا غور و فکر کے ذریعہ عبرت حاصل کرنا لازم ہے۔

ولقد تم سورة ابراهيم عليه السلام في الليلة التاسعة والعشرين من شهر شعبان المعظم سنة الف واربعة
مائة وثلاثة عشر من الهجرة النبوية على صاحبها الصلوة والتحية والحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء
اولا واثرا .

(پارہ نمبر ۱)

کی	سورہ حجر	۹۹ آیتیں ۶ رکوع
----	----------	-----------------

﴿يَا أَيُّهَا ۹۹﴾ ﴿سُورَةُ الْحَجِّ مَكِّيَّةٌ ۱۵﴾ ﴿وَعَلَّامٌ ۶﴾

سورہ حجر کہ میں نازل ہوئی جو نازلے آیات اور پھر رکوع پر مشتمل ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا مِنْ قَبْلُ مَعَ الْكَافِرِينَ ۝

اگر یہ آیات ہیں کتاب کی اور قرآن میں کی، جن لوگوں نے کفر کیا وہ بہت سی مرتبہ یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے،

ذُرُّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝ وَمَا أَهْلَكَنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا

آپ انہیں چھوڑ دے وہ کھائیں اور لطف اٹھائیں اور امید انہیں غفلت میں ڈالے رکھے، سو وہ غریب جان لیں گے، اور ہم نے جتنی بھی بستیوں کو ہلاک کیا

وَلَهُمَا كِتَابٌ مُعْلَبٌ ۝ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۝

ان کے لئے ایک دقت معین لکھا ہوا تھا، کوئی امت اپنی مقررہ اجل سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ واپس پیچھے ہٹ سکتی ہے۔

کافر بار بار یہ تمنا کریں گے کہ کاش مسلمان ہوتے

یہاں سے سورۃ الحج شروع ہو رہی ہے اس کے چھٹے رکوع میں اصحاب حجر کا تذکرہ ہے اس لئے یہ سورت اس نام سے موسوم ہوئی، اس کی ابتداء بھی افسوس ہے جس کا معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اس کے بعد فرمایا کہ یہ کتاب (کامل) کی آیات ہیں اور قرآن میں کی آیات ہیں، ہمیں واضح اور خوب زیادہ ظاہر کے معنی میں آتا ہے قرآن مجید کی بعض دیگر آیات میں بھی قرآن مجید کو قرآن میں فرمایا ہے، چونکہ قرآن اپنے مضامین کو خوب واضح کر کے بیان کرتا ہے اس لئے اسے قرآن میں فرمایا، صاحب معالم الشریعہ اس کا معنی بتاتے ہوئے لکھتے ہیں اِیَّیْنَ الْحَلَالِ مِنَ الْحَرَامِ وَالْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ یعنی قرآن نے حلال حرام کی تفصیلات خوب واضح کر کے بیان فرمائیں اور حق کو باطل سے جدا کر کے واضح طور پر بیان فرمایا، لکن اس میں مراد ہے فقط "الکتاب" میں یہ بتایا کہ یہ کلام ہوئی چیز ہے اور لفظ قرآن میں یہ بتایا کہ یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے آیات الکتاب کا تذکرہ فرمانے کے بعد مکرر قرآن کی آرزوؤں کا تذکرہ فرمایا اور وہ یہ کہ بہت سی مرتبہ کافر یہ آرزو کریں گے کہ کاش مسلمان ہوتے، دنیا میں تو مسلمانوں کو بے وقوف بناتے ہیں اور احمق

بتاتے ہیں لیکن جب آخرت میں عذاب میں مبتلا ہوں گے اور مسلمانوں کو کامیاب اور بامراد دیکھیں گے تو انہیں بار بار یہ آرزو ہوگی کہ ہائے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ صاحب معالم القریل نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب دوزخ میں چلے جائیں گے تو دوزخ میں انہیں بعض مسلمان بھی نظر آئیں گے وہ ان سے پوچھیں گے کیا تم مسلمان نہیں تھے؟ وہ کہیں گے ہاں! ہم مسلمان تھے اس پر کفر کہیں گے پھر تو تمہیں تمہارے اسلام نے کچھ فائدہ نہ دیا تم تو ہمارے ساتھ دوزخ میں ہو، اس پر مسلمان جواب دیں گے کہ ہم لوگوں نے گناہ کئے تھے ان کی وجہ سے ہمارا مواخذہ ہوا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے مسلمانوں کی مغفرت کروئی جائے گی اور حکم ہوگا کہ مسلمانوں میں سے جو بھی کوئی دوزخ میں ہے اسے نکال دیا جائے لہذا مسلمانوں کو دوزخ سے نکال دیا جائے گا اور یہ سب کچھ اللہ کی رحمت اور فضل سے ہوگا یہ منظر دیکھ کر کافر یہ آرزو کریں گے کہ کاش! ہم بھی مسلمان ہوتے۔ صاحب روح المعانی (ص ۱۸۳) نے یہ روایت حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی نقل کی ہے اس کے آخر میں یہ بھی ہے کہ مذکورہ بات بیان کرنے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے آیت بالا تلاوت فرمائی۔

پھر فرمایا **ذُرْهُمْ بِأَكْثَلِهِمْ يُنْصَلُّوا** کہ آپ ان کو چھوڑیے یعنی ان کی طرف سے رنجیدہ نہ ہوئے انہیں اسلام قبول نہیں کرنا، وہ آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والے نہیں ہیں، یہ لوگ دنیا میں مشغول ہیں، کھانا پینا اور دوسری چیزوں سے متشغیل ہونا ہیں ان کی زندگی ہے، موت کے بعد کے حالات کی طرف سے غافل ہیں اور بڑی بڑی آرزوئیں باندھ رکھی ہیں ان آرزوئوں نے انہیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ ان حالات میں جس قدر بھی آگے بڑھیں گے مزید عذاب و عذاب کے مستحق ہوتے چلے جائیں گے اسی کو فرمایا **فَسَوْفَ يَلْعَنُونَ** کہ یہ لوگ آخرت میں جان لیں گے ان کے اعمال اور افعال کا نتیجہ سامنے آجائے گا۔

جو بستیوں ہلاک کی گئیں ان کی ہلاکت کا وقت مقرر تھا

اس کے بعد فرمایا **وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ (الایہ) (اور ہم نے جتنی بھی بستیوں کو ہلاک کیا ہے ان کے لئے ایک اجل مبین ہے جو ہمارے علم میں ہے جس قوم کی ہلاکت کے لئے جو بھی اجل ہم نے مقرر کر رکھی تھی اسی کے مطابق ان کی ہلاکت ہوئی اس مضمون کو دوسرے الفاظ میں یوں بیان فرمایا مَا تَسْبِقُ مِنْ أَهْلِ أَجَلِهَا وَمَا تَسْتَأْخِرُونَ) (کوئی امت اپنی مقررہ اجل سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ ہواگ پیچھے ہٹ سکتی ہیں) اس آیت کے جواظ میں ان کے عوم نے یہ بتا دیا کہ آئندہ بھی اگر کوئی قوم ہلاک ہوگی تو اس کی ہلاکت کا جو وقت مقرر اور مقرر ہے وہ بھی اس وقت سے آگے پیچھے نہ ہو سکے گی۔**

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَجُنُّونٌ ۖ لَوْ مَا تَأْتِيَنَا بِالْبَلَىٰ كَإِنْ
اور ان لوگوں نے کہا کہ اے جو شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے بے شک تو دیوانہ ہے تو فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا اگر
كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۚ مَا نُنْزِلُ الْبَلَىٰ كَإِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ ۚ
تو یہاں میں سے ہے، فرشتوں کو ہم فیصلہ کے ساتھ ہی نازل کیا کرتے ہیں اور اس وقت لوگوں کو مہلت بھی نہیں دی جاتی۔ بلاشبہ ہم

نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ ۚ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝

نے ذکر کو نازل کیا ہے اور بلاشبہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا محافظ ہے

یہ چار آیات ہیں ان میں سے پہلی آیت میں منکرین رسالت کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ اے وہ شخص جس پر ذکر یعنی قرآن نازل کیا گیا ہے ہمیں تیرے دیوانہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے ان کا اصل مقصود دیوانہ بنانا تھا آنحضرت ﷺ کا اسم گرامی تبارک کی بجائے جو انہوں نے الَّذِي نُنْزِلُ عَلَيْهِ الذِّكْرَ (جس پر ذکر نازل کیا گیا) کہا ان کا یہ کہنا بطور تمسخر کے تھا کیونکہ وہ اس بات کو ماننے ہی نہیں تھے کہ اللہ کی طرف سے آپ پر وحی آتی ہے، دوسری آیت میں منکرین اور معاندین کی کٹ چھٹی بیان فرمائی ہے اور تیسری آیت میں ان کی کٹ چھٹی کا جواب دیا ہے ان لوگوں نے کٹ چھٹی کے طور پر یوں کہا کہ اگر تم اپنے دعوئے رسالت میں سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو لے آؤ، تم فرشتے کیوں نہیں لاتے جو اس بات کی گواہی دیں کہ تم اللہ کے رسول ہو، اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ ہم فرشتوں کو فیصلے کے ساتھ ہی بھیجتے ہیں یعنی جب لوگوں کی درخواست پر فرشتے آجائیں تو ان کا آنا فیصلہ ہی کے لئے ہوتا ہے فرشتوں کے آنے پر بھی لوگ ایمان نہیں لاتے تو لازمی طور پر عذاب آجاتا ہے اور اس وقت منکرین کو ہمت بھی نہیں دی جاتی، قرآن مجید کے مخاطب جو یوں کہہ رہے ہیں کہ فرشتے نازل ہو کر آپ کی رسالت کی گواہی دے دیں ان کی اس بات کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ ان کی ہلاکت جلدی ہو جائے کیونکہ انہیں فرشتوں کی آمد پر بھی ماننا نہیں ہے۔

چوتھی آیت میں قرآن مجید کی حفاظت کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (بلاشبہ ہم نے قرآن نازل کیا اور بلاشبہ ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں)۔ منکرین رسالت محمدیہ (علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) جو منکرین قرآن بھی تھے انہوں نے بطور تمسخر انکار کیا اللہ جل شانہ نے ان کی تردید فرمائی إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اور فرمایا کہ ہم نے قرآن نازل کیا تمہارے نہ ماننے سے حقیقت واقعہ نہیں بدلے گی، منکرین یہ بھی کہتے تھے کہ اس کو یہ اللہ کی کتاب بتاتے ہیں اگر یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے تب بھی چند دن کی بات ہے نہ جانے یہ کتنے دن زندہ رہتے ہیں اور کتنے دن ان کی دعوت کا کام چلتا ہے، اور یہ جو کتاب ان کے دعوے کے مطابق ان پر نازل ہو رہی ہے نہ جانے محفوظ بھی رہے گی یا نہیں، اور اس کے پڑھنے والے اور اس کو یاد رکھنے والے آگے بڑھیں گے یا نہیں، اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ بلاشبہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ شانہ نے خود قرآن مجید کی حفاظت کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اس کی حفاظت کا ذمہ دار انسانوں کو نہیں بنایا جیسا کہ توریت شریف کی حفاظت ان کے علماء اور مشائخ کے ذمے ڈالی گئی تھی سورۃ مائدہ میں جو بِمَا اسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فرمایا ہے اس میں ان کی اسی ذمہ داری کو بیان فرمایا ہے۔

قرآن مجید ہر طرح کی تغیر اور تبدل اور تحریف اور کمی بیشی سے محفوظ ہے، اس کی تمام قراءات اور روایات کے جانے والے پڑھنے پڑھانے والے اور حفظ کرنے والے ہمیشہ سے موجود ہیں اور جب تک اللہ کی مشیت ہوگی ہمیشہ موجود رہیں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے جو قرآن شریف چھوڑا تھا وہ آج تک مسلمانوں کے پاس اسی طرح محفوظ ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی گئی نہ کوئی شخص کر سکتا ہے اگر کوئی شخص غلط پڑھے گا یا غلط چھاپ دے گا تو فوراً پکڑا جائے گا۔ اسی ۸۰ سال کا قاری یا حافظ کسی جگہ اگر غلطی کر دے تو نو سال کا بچہ جس نے قرآن حفظ کر رکھا ہو اسی وقت نوک دے گا سینکڑوں سال پہلے کے لکھے ہوئے قرآن مجید کے نسخے دیکھ لو جو مسلسل یکے بعد دیگرے لکھے گئے ہیں وہ سب ابتداء سے انتہا تک الفاظ اور حروف اور کلمات اور ترتیب آیات کے اعتبار سے بالکل پوری طرح متفق ہیں کوئی فرق نہیں اور کوئی اختلاف نہیں اس کو دوست اور دشمن سب مانتے ہیں۔ بعض جاہل اختلاف قراءات کو بہانہ بنا کر اعتراض کرتے ہیں لیکن ان کا یہ اعتراض ساقط ہے کیونکہ یہ قراءات بھی رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہیں اور یہ قراءات ہمیشہ سے محفوظ ہیں اور موجود ہیں، اگر کوئی شخص بعض

آیات کے منسوخ ہونے پر اشکال کرے تو اس کا یہ اشکال بے وزن ہے اور غلط ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی نسخ نہیں ہوا یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے شیاطین سے بھی محفوظ ہے، ملحدین سے بھی، منکرین سے بھی، مجرّمین سے بھی، لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلُ مَنْ حَكِيمٌ حَمِيدٌ (حس میں غیر واقعی بات نہ اس کے آگے کی طرف سے آسکتی ہے اور نہ اس کے پیچھے کی طرف سے یہ خدا ہے حکیم محمود کی طرف سے نازل کیا گیا ہے)

روافض قرآن کی تحریف کے قائل ہیں، اللہ کے وعدہ حفاظت پر ان کا ایمان نہیں

قرآن مجید کی اعتبار سے معجزہ ہے، وجوہ انکار میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تغیر اور تحریف اور کی بیشی سے محفوظ ہے چونکہ رسول اللہ ﷺ کی بعثت قیامت تک کے لئے ہے اس لئے کسی ایسے معجزہ کی ضرورت تھی جو آخری زمانہ تک موجود رہے، یہ معجزہ قرآن مجید ہے جو ہمیشہ کے لئے باقی ہے حق کا اعلان کرنے والا ہے، جو حید کی دعوت دینے والا ہے اور اس کا یہ چیلنج ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لئے ہے کہ میری جیسی ایک سورت بنا کر لاؤ آج تک نہ کوئی لا سکا اور نہ کوئی لا سکے گا۔ بعض فرخے جو اسلام کے مدعی ہیں یعنی روافض وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے یہ لوگ آیت بالا کے منکر ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے ان لوگوں پر لازم ہے کہ جب قرآن موجود میں تحریف کا دعویٰ کرتے ہیں تو کسی بھی سورت کے مقابلہ میں کوئی سورت بنا کر لے آئیں، اگر نہیں لاسکتے تو قرآن کا وہی اعلان ان لیں جو سورہ بقرہ میں مذکور فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (سوچو اس آگ سے جن کا ایندھن انسان اور پتھر ہے وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے)۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ ۝ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝

اور بلاشبہ ہم نے آپ سے پہلے گزشتہ لوگوں کے گروہوں میں پیغمبر بھیجے اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جس کے ساتھ انہوں نے استہزاء نہ کیا ہو،

كَذَلِكَ نَسُكُّكَ فِي قُلُوبِ الْجَرِمِينَ ۝ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ۝ وَلَوْ فَتَحْنَا

اس طرح اس استہزاء کو بحر میں کے دلوں میں چلاتے ہیں، یہ لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے، اور اگر ہم ان پر

عَلَيْهِمْ أَبَا مِّنَ السَّآءِ فُظِّلُوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ۝ لَقَالُوا إِنَّا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ

آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں پھر یہ لوگ دن کے وقت اس میں چڑھ جائیں تب بھی یوں کہیں گے کہ بس بات یہ ہے کہ ہماری آنکھوں کی نظر بندی کر دی گئی ہے،

نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ۝

بلکہ ہم ایسے لوگ ہیں جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔

سابقہ امتوں نے بھی اپنے رسولوں کا استہزاء کیا معاندین اگر آسمان پر چڑھ جائیں

تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں

رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مشرکین مکہ استہزاء اور تمسخر کا معاملہ کرتے تھے آپ کو اس سے تکلیف ہوتی تھی اللہ جل شانہ نے اپنے رسول ﷺ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ سے پہلے جو رسول آئے ان کی قوموں نے ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا رسولوں کی تکذیب بھی کی اور

ایک تفسیر بھی کیا جو حال ان لوگوں کا تھا وہی ان لوگوں کا حال ہے جیسے ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں تکذیب داخل کی اسی طرح ان بحر میں یحییٰ لکھنا مکہ کے قلوب میں بھی داخل کر دی، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عادت رہی ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تکذیب کی پھر انہیں عذاب میں مبتلا فرمایا یہ لوگ بھی تکذیب کر رہے ہیں اور مستحق عذاب ہو رہے ہیں۔ مزید فرمایا کہ ان لوگوں کو ماننا ہی نہیں ہے (قرآن کا بغیرہ سامنے ہے دوسرے معجزے بھی دیکھتے رہتے ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے) فرشتوں کے آنے کی فرمائش کر رہے ہیں اگر فرشتے آجائیں تب بھی انہیں ماننا نہیں ہے، یہ لوگ عناد پر تلے ہوئے ہیں ان کی ضد کا یہ عالم ہے کہ اگر ہم ان کے لئے آسمان میں کوئی دردناک کھول دیں پھر یہ دن کے وقت اس دروازے میں چڑھ جائیں (جبکہ اونگھ یا نیند کا وقت بھی نہیں ہوتا) تب بھی یہ نہ مانیں گے بلکہ آسمان کا دروازہ کھلنے اور آسمان پر خود سے چڑھنے کے باوجود (وہ بھی دن دباڑے) یوں کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے کو آسمان پر چڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے اس جادو کی وجہ سے یہ سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اور حقیقت میں کچھ نہیں ہے، جب کسی قوم کا یہ حال ہو کہ کھلے آنکھوں معجزات دیکھے اور انہیں جادو بتا دے اس قوم سے ایمان لانے کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہئے۔

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَرَتَيْنَاهَا لِلنَّظِيرِينَ ۝ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ۝

اور بے شک ہم نے آسمان میں ستارے پیدا کئے اور اسے دیکھنے والوں کے لئے زینت والا بنایا اور ہر شیطان مردود سے ہم نے اسے محفوظ کر دیا

الْأَمِنْ اسْتَرْقَ السَّعَۃُ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُبِينٌ ۝ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ

سوائے اس کے جو چوری سے سن لے تو اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ ہو جیتا ہے، اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور ہم نے اس میں بھاری بھاری پہاڑ

وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ۝ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ

فال، دینے اور ہم نے اس میں ایک مبین مقدمہ سے ہر شے کی چیز اگائی اور ہم نے تمہارے لئے اس میں زندگی کے سامان پیدا کر دیے، اور جنہیں تم رزق دینے والے نہیں ہو

لَهُ بَرْزَقِينَ ۝ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ۝

انہیں بھی ہم نے رزق دیا اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں اور ہم اس کو صرف مقدار معلوم ہی کے بقدر نازل کرتے ہیں،

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْقَيْنَاكُمُوهُ ۖ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ۝

اور ہم نے ہواؤں کو بھیج دیا جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے جنہیں وہ پانی پلایا تم اتنا پانی جمع کرنے والے نہیں ہو

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ۝ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ

اور بلاشبہ ہم زندہ کرتے ہیں اور موت دیتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں، اور بلاشبہ ہمیں معلوم ہیں جو تم سے پہلے تھے اور بلاشبہ ہمیں وہ لوگ

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ۝ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يُحْشِرُهُمْ ۖ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝

معلوم ہیں جو تمہارے بعد آنے والے ہیں، اور بلاشبہ آپ کا رب ان سب کو جمع فرمائے گا، بے شک وہ علم ہے علم ہے۔

ستارے آسمان کے لئے زینت ہیں اور ان کے ذریعہ شیاطین کو مارا جاتا ہے

اللہ جل شانہ نے ان آیات میں انکو یہ بیان فرمائی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر ولادت کرتی ہیں۔

اول تو یہ فرمایا کہ ہم نے آسمان میں برج یعنی ستارے بنائے اور آسمان کو زینت والا پر رونق بنادیا، رات کو جب دیکھنے والے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ستاروں کی جگہ گاہٹ سے نہایت عمدہ و پر رونق منظر نظر آتا ہے سورہ ملک میں فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ وَاعْتَذِرْنَا لَهُمْ غَذَابَ السَّعِيرِ (اور ہم نے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا ہے اور ہم نے ان کو شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنادیا اور ہم نے شیاطین کے لئے دوزخ کا عذاب تیار کیا ہے)

ستاروں کو مصابیح یعنی چراغوں سے تعبیر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو شیاطین کے مارنے کا ذریعہ بنایا ہے، مزید توضیح کے لئے سورہ صافات کی آیات ذیل اور ان کا ترجمہ پڑھئے إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوْكَبِ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَذَّبُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ذُخْرًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنِ امْتَحَنُوا حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي خَطْفَةٍ فَاتَّبَعَهُ شَيْطَانٌ فَغَابَ (یا شبہ ہم نے آسمانوں کو آراستہ کر دیا ایک زینت کے ساتھ جو ستاروں کی زینت ہے اور ہم نے محفوظ کر دیا ہر سرکش شیطان سے، شیاطین عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے اور ہر جانب سے ان کو مار کر دھکے دیئے جاتے ہیں اور ان کے لئے ہمیشگی والا عذاب ہے سو اسے شیطان کے جو کوئی بات اچک لئے تو اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ لگ جاتا ہے)

سورہ حجر اور سورہ صافات اور سورہ ملک کی مذکورہ آیات سے معلوم ہوا کہ آسمان میں جو ستارے ہیں ان سے آسمان کی زینت بھی ہے اور شیاطین سے حفاظت بھی ہے، اور سورہ نحل میں فرمایا ہے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (اور ستارہ کے ذریعہ وہ لوگ راہ پاتے ہیں) صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت قتادہ (تابعی) نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو تین باتوں کے لئے پیدا فرمایا۔ اول: تو انہیں آسمان کی زینت بنایا۔ دوم: شیاطین کے مارنے کا ذریعہ بنایا۔ سوم: ان کو علامات بنایا جن کے ذریعہ راہ یاب ہوتے ہیں (یعنی راتوں کو سفر کرنے والے ان کے ذریعہ اپنے سفر کے رخ کا پتہ چلا لیتے ہیں) سوسم شخص نے ان تین باتوں کے علاوہ کوئی اور بات کہی اس نے خطا کی اور اپنا نصیب ضائع کیا اور جس بات کو نہیں جانتا تھا خواہ وہ اس کے پیچھے پڑا حضرت قتادہ نے مجھین کی تردید کی وہ اپنی عمر بھی ضائع کرتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں جس کا انہیں علم نہیں اور ان لوگوں کو بھی تنبیہ فرمادی جو ان کی بات مانتے ہیں اور ان کے پیچھے پھرتے ہیں۔

بُروج سے کیا مراد ہے؟..... ہم نے بُروج کا ترجمہ ستارے کیا ہے اور یہی صحیح ہے کیونکہ سورہ ملک میں ستاروں ہی کو زینت بتایا ہے اور ستاروں ہی کو شیاطین کے مارنے کا ذریعہ بنایا ہے معلوم ہوا جو چیز آسمان کی زینت ہے وہی شیاطین کے مارنے کا سبب ہے۔ بعض مفسرین نے جو بُروج کا ترجمہ بُروج ہی کیا ہے اور اس سے آسمان کے وہ بارہ بُروج مراد لئے ہیں جنہیں بیت والے بیان کرتے ہیں ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے یہ بارہ بُروج فرضی ہیں ان کے نام فلاسفہ نے خود رکھ لئے ہیں اور خود ہی تجویز کر لئے ہیں یہ بُروج شیاطین کو نہیں مارتے پھر آیت کریمہ میں ان سے بُروج فلاسفہ کیسے مراد لئے جاسکتے ہیں۔

تفسیر جلالین نے یہاں سورہ حجر میں اور سورہ فرقان میں بُروج سے وہی فلاسفہ والے بارہ بُروج مراد لئے ہیں اور ان کے نام بھی لکھے ہیں اور صاحب معالم التنزیل نے اولاً تو یوں لکھا ہے کہ والبروج هي النجوم الكبار وچوہی فلاسفہ والے بارہ بُروج اور ان کے نام ذکر کر دیئے ہیں صاحب مکالمین نے مفسر جلال الدین سیوطی کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے ولا يلقى بمثل المصنف ان يذكر تلك الامور المبني على الامور الوهمية في التفسير مع انه انكر في كثير من المواضع في حاشية الانوار علم الهينة

فصلنا عن النجوم لكنك انقضى الشيخ المجلى حيث ذكر هافى سورة الفرقان كذلك سورة حجر کی آیت بالا میں فرمایا کہ ہم نے آسمان کو ہر شیطان مردود سے محفوظ کر دیا جو کوئی شیطان چوری سے کوئی بات سننے لگے تو اس کے پیچھے روشن شعلہ لگ جاتا ہے، سورہ صافات میں اس کو اور زیادہ واضح کر کے بیان فرمایا کہ شیاطین عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہر جانب سے ان کو مارا جاتا ہے اور دور بھگا دیا جاتا ہے، یہ ان کا دنیا میں حال ہے اور آخرت میں ان کے لئے دائمی عذاب ہے۔ ہاں اگر کوئی شیطان اوپر پہنچ کر چوری کے طور پر جلدی سے کوئی کلمہ لے بھاگے تو اس کے پیچھے روشن شعلہ لگ جاتا ہے، بات کے چرانے والے شیطان کو مارنے کے لئے جو چیز پیچھے لگتی ہے اسے سورہ حجر میں شہاب؟ مبین سے اور سورہ صافات میں شہاب ثاقب سے تعبیر فرمایا۔ شہاب انگارہ کو اور شعلہ کو کہتے ہیں اس شعلے اور انگارے کی کیا حقیقت ہے اس کے سمجھنے کے لئے سورہ ملک کی آیت کو بھی سامنے رکھ لیں، سورہ ملک میں ستاروں کو چراغ بتایا اور آسمان کی زینت فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ یہ ستارے شیاطین کے مارنے کے لئے ہیں دونوں باتوں میں کوئی منافات نہیں ہے۔ صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں کہ قرآن وحدیث میں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ بدن اس سبب کے شہاب پیدا نہیں ہوتا بلکہ دعویٰ یہ ہے کہ استراق کے وقت شہاب سے شیاطین کو رجم کیا جاتا ہے پس ممکن ہے کہ شہاب کبھی محض طبعی طور پر ہوتا ہو اور کبھی اس غرض کے لئے ہوتا ہو اور اس میں کوکب (ستارہ) کو یہ دخل ہو کہ خونیت کوکب (ستارہ کی گرمی) سے خود ماہو شیاطین میں یا ماہو بخارات میں بواسطہ فضل ملائکہ کے نار پیدا ہو جاتی ہو جس سے شیاطین کو ہلاکت یا فساد عقل کا صدمہ پہنچتا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ یہ کاہن جو بطور پیشین گوئی کچھ بتا دیتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، غرض کیا یا رسول اللہ! کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کاہن جو بات بیان کرتا ہے ٹھیک نکل جاتی ہے، آپ نے فرمایا وہ ایک صحیح بات ہوتی ہے جسے جن اچک لیتا ہے اور اپنے دوست کے کان میں ڈال دیتا ہے جیسے مرنے لڑ کر کرتی ہے پھر وہ اس میں سو سے زیادہ جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۹۳ از بخاری ومسلم) اس سلسلہ میں مزید توضیح و تشریح کے لئے سورہ جن کے پہلے رکوع کی تفسیر ملاحظہ فرمائیے۔

زمین کا پھیلاؤ اور اس کے پہاڑ اور درخت معرفت اللہ کی نشانیاں ہیں

آسمان کے درجہ اور آسمان کی زینت اور شیاطین سے اس کی حفاظت کا ذکر فرمانے کے بعد زمین کے پھیلاؤ کے بارے میں ہماری بھاری پہاڑ ڈال دینے کا تذکرہ فرمایا، زمین بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی مخلوق ہے زمین پر لوگ بستے ہیں اور آسمان کی طرف بار بار دیکھتے ہیں دونوں اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ پر دلالت کرتے ہیں سورہ لقمان میں فرمایا ہے وَاللّٰهُ فِی الْاَرْضِ وَرَاسِیْ اَنْ تَمِیْلَ بِجَنۡحِہٖ (اور اللہ نے زمین میں ہماری بھاری پہاڑ ڈال دینے تاکہ وہ تمہیں لے کر حرکت نہ کرنے لگے)۔

تفسیر روح المعانی (ص ۲۹، ۱۴۲) میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی پر پھیلا دیا تو وہ کشتی کی طرح ڈوگ لگنے لگی لہذا اللہ تعالیٰ نے اس میں ہماری پہاڑ پیدا فرمادیے تاکہ وہ حرکت نہ کرے ان پہاڑوں کے بارے میں سورہ نبا میں فرمایا ہے۔

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِیۡطَآءً ۚ وَالْجِبَالَ اَوۡنَادًا (کیا ہم نے زمین کو فرش اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا) یہ استفہام تقریری ہے مطلب یہ ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو زمین کی میخیں یعنی کیلیں بنادیا یعنی پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا جس سے وہ ٹھہر گئی لیکن یہ ایک سبب ظاہری کے طور پر ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے تو پہاڑ بھی چھٹ جاتے ہیں اور زمین بھی دہل جاتی ہے اور پہاڑ اور زمین دونوں حرکت

کرنے لگتے ہیں پھر فرمایا وَلَقَدْ أَنشَأْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونًا (اور ہم نے زمین میں ہر قسم کی چیز ایک معین مقدار سے اگائی) موزون کے بارے میں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں ای مقدر بمقدار معین تقضیہ الحکمۃ فهو مجاز مستعمل فی لازم معنایہ۔

اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسانوں کی زندگی کے سامان پیدا فرمائے

پھر فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشًا (اور ہم نے زمین میں تمہارے لئے زندگی کے سامان پیدا کر دیے) لہٰذا کھانے پینے اور پہننے کی چیزیں پیدا کر دیں یہ چیزیں تمہاری بقاء اور معیشت اور زندگی کا سبب ہیں وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ (اور ہم نے تمہارے لئے وہ چیزیں پیدا کیں جنہیں تم رزق دینے والے نہیں ہو) صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہ معاش پر معطوف ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لئے معیشت کی چیزیں پیدا فرمائیں جنہیں تم استعمال کرتے ہو اور جن سے تم خدمت لیتے ہو ان کو بھی پیدا فرمایا یعنی اہل و عیال اور باندی غلام نوکر چاکر اور چوپائے وغیرہ پیدا فرمائے تم ان چیزوں سے کام لیتے ہو اور رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ تمہارا بھی رازق ہے اور ان چیزوں کا بھی رازق ہے۔

اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں..... پھر فرمایا وَإِن مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ (اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں) وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ (اور ہم اس کو صرف بقدر معلوم ہی نازل کرتے ہیں) اس میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس کی مشیت سے پیدا ہوتا رہتا ہے اس کی حکمت کے مطابق ہے، اس کی قدرت غیر متناہی ہے مخلوق کو رزق دینے اور کھلانے پلانے کے لئے اسے میزانیہ بنانے کی ضرورت نہیں اس کے قبضہ قدرت میں بے انتہا خزانے ہیں جب چاہے جتنا چاہے صرف ایک لکھ ٹکئی سے پیدا فرما سکتا ہے۔

ہو ایں بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں..... پھر فرمایا وَأَنزَلْنَا الرِّيحَ لَوَافِحَ (اور ہم نے ہواؤں کو کھینچ دیا جو بادل کو پانی سے بھرنے والی ہیں) فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً (پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا) فَأَنشَأْنَا لَكُمْ خُفُوفًا (پھر ہم نے وہ پانی تمہیں پلایا) اس میں بارش برسانے کا انعام بتایا ہے، ہوا میں چلتی ہیں پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو لے آتی ہیں پھر جہاں اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے وہاں بادل پانی برسا دیتا ہے اس سے انسان مویشی باغ اور کھیت سیراب ہوتے ہیں وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ (اور تم اس پانی کو جمع کرنے والے نہیں ہو) تمہیں کوئی قدرت نہیں کہ پانی کو پیدا کرو یا ہواؤں سے کام لیا یا بادل پر قابو کرو۔ پانی پیدا فرمانا ہواؤں کے ذریعے بادلوں کو بھیجنا پھر بادلوں کا برسانا یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت اور حکمت سے ہے اس نے اپنے خزانوں میں سے پانی بھیجا اور بار بار بھیجتا ہے اور اس کے برساتے ہوئے پانی میں سے اگر جمع کر لو تو بقدر ضرورت جمع نہیں کر سکتے اگر جمع کر بھی لیا تو وہ تھوڑے ہی دن چلے گا پھر اسی سے مانگو گے اور دعاؤں کے لئے ہاتھ پھیلاؤ گے۔

اللہ ہی وارث ہے..... پھر فرمایا وَأَنَّا لَنَسْحَنُ لِنَحْسِ وَ نَمِيتُ (اور بلاشبہ ہم زندہ کرتے ہیں اور موت دیتے ہیں) وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ (اور ہم باقی رہنے والے ہیں) ساری مخلوق ختم ہو جائے گی سب مر جائیں گے اللہ تعالیٰ ہی کی ذات باقی رہے گی صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ وارث کا جو ترجمہ باقی کیا گیا یہ حضرت سفیان وغیرہ سے مروی ہے اور دعا میں جو واجعلہ الوارث منا وارد ہوا ہے اس میں بھی وارث باقی کے معنی میں ہے۔ سورہ مریم میں فرمایا إِنَّا لَنَحْنُ ثَرَاتُ الْأَرْضِ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِنَّا يُرْجَعُونَ (بلاشبہ زمین اور جو کچھ زمین پر ہے ہم اس کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف لوٹائے جائیں گے) (جتنے بھی مجازی مالک ہیں سب ختم ہو جائیں گے اور مالک حقیقی ہی باقی رہے گا۔ سورہ مؤمن میں فرمایا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (آج کس کے لئے ملک ہے؟ اللہ ہی

کے لئے ہے جو تنہا ہے، غالب ہے)

مستفید میں اور متاخرین کی تفسیر..... پھر فرمایا وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْمُتَفَقِّهِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْمُتَسَاخِرِينَ (اور) بلاشبہ ہمیں وہ لوگ معلوم ہیں جو تم سے پہلے تھے اور بلاشبہ ہمیں وہ لوگ معلوم ہیں جو تمہارے بعد آنے والے ہیں) اس آیت میں لفظ المستفیدین اور المتساخرین وارد ہوا ہے۔ صاحب معالم التزیل (ص ۲۸ ج ۳) نے اس کی تفسیر میں بہت سے اقوال نقل کئے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مستفید میں سے اموات اور متاخرین سے احیاء یعنی زندہ لوگ مراد ہیں۔ حضرت مجاہد نے فرمایا کہ مستفید میں سے قرآن اولیٰ اور متاخرین سے اُمّیہ محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام مراد ہے، حضرت حسن نے فرمایا کہ مستفید میں سے وہ لوگ مراد ہیں جو اطاعت اور خیر میں آگے بڑھنے والے ہیں اور متاخرین سے وہ لوگ مراد ہیں جو اطاعت اور خیر میں دیر لگانے والے ہیں، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز میں آگلی صفوں میں جگہ لینے والے مستفید میں ہیں اور آگلی صفوں سے پیچھے رہ جانے والے متاخرین ہیں، آیت کا عموم ان تمام معانی کو شامل ہے، ہر مانہ کے اعتبار سے اگلے پیچھے اور اعمال خیر کے اعتبار سے اعمال میں آگے بڑھنے والے اور پیچھے رہ جانے والے اللہ تعالیٰ کو ان سب کا علم ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے علم کے موافق جزا دے گا۔

وَأَنَّ رَبَّكَ هُوَ سَخِرَ لَهُمُ إِنَّ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (اور بلاشبہ آپ کا رب ان سب کو جمع فرمائے گا بے شک وہ حکیم ہے علیم ہے) تمام اولین و آخرین اپنے اپنے اعمال کے کر میدانِ حشر میں حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا قلم سب کو محیط ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص دوبارہ زندہ ہونے سے رہ جائے یا بچ کر نکل جائے حشر میں جو دیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے موافق ہے اور جب حشر ہوگا اس وقت سب اس کے علم میں ہوں گے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ۝ وَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارٍ

اور بلاشبہ ہم نے انسان کو کج بختی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جو سیاہ رنگ کے مڑے ہوئے گارے سے بنی تھی، اور ہم نے جن کو اس سے پہلے آگ سے پیدا کیا جو ایک

السُّؤْمُومِ ۖ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ۝

گرم ہوا سے تھی، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بلاشبہ میں بشر کو بھتیجی ہوئی مٹی سے پیدا کر ینوالا ہوں جو سیاہ رنگ کے سڑے ہوئے گارے سے ہوگی،

فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتَ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ يَسْجُودِينَ ﴿٥٠﴾ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٥١﴾

سو جب میں اسے لوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے لئے سجدہ میں گرنا سوا تمام فرشتوں نے اکٹھے ہو کر سجدہ کیا

إِلَّا إِبْلِيسَ إِلَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ۝ قَالَ يَا بَلِيسُ مَا لَكَ لَا تَكُونُ مَعَ السَّاجِدِينَ ۝

محرم الحرام، ۱۲ شعبہ، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱۔ اس سے انکار کیا کہ دوسرے گزرتے اور گسرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے نکلتے اس بات پر کہس نے آمادہ کیا کہ تو سمجھ کر نوازاؤں کیساتھ نہ

قَالَ لَمْ أَكُنْ لِسَجْدٍ لِّشَيْءٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلَاحٍ مِنْ حَمَاسُنُونَ ۝ قَالَ فَخُذْ مِنْهَا فَذَلِكَ

سورة الاحقاف

رَحِيمٌ ۖ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۖ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝

کیونکہ تو مردود ہے اور قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت رہے گی، ایلیس نے کہا کہ اے رب! سو آپ مجھے اس دن تک کی مہلت دے دیجئے جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے۔

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۖ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ۖ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بلاشبہ تجھ کو مبین وقت کی تاریخ تک مہلت دی گئی۔ شیطان نے کہا کہ اے رب! اس سبب کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا میں ان کے

لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أُغْوِيَهُمْ أَجْمَعِينَ ۖ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْبُخَالِسِينَ ۖ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ

لئے زمین میں ضرور ضرور مزین کروں گا اور ضرور ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے آپ کے ان بندوں کے جو منتخب کر لئے گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سیدھا

عَلَىٰ مُسْتَقِيمٍ ۖ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ۖ

راستہ ہے جو مجھ تک پہنچنے والا ہے بلاشبہ میرے بندوں پر تیرا بس نہ چلے گا سوائے گمراہوں کے جو تیرا اتباع کریں گے۔

وَرَأَتْ جَهَنَّمَ كَمَا وُعِدَتْ لِّلْكَافِرِينَ ۖ لَّهَا أَبْوَابٌ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ۖ وَفِيهَا مَقْعَدٌ

اور بلاشبہ سب سے جہنم کا وعدہ ہے اس کے سات دروازے ہیں ہر دروازے کے لئے ان میں سے ایک ایک حصہ تقسیم کر دیا گیا ہے۔

۲

انسان اور جنات کی تخلیق، ایلیس کو سجدہ کرنے کا حکم اور اس کی مافرمائی اور ملعونیت، بنی آدم کو

ورغلانے کے لئے اس کا قسم کھانا اور لمبی عمر کی درخواست کرنا، مخلصین کے بہرگانے سے

عاجزی کا اقرار، ایلیس کا اتباع کرنے والوں کے لئے داخلہ دوزخ کا اعلان

ان آیات میں انسان اور جنات کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا اور یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک بشر کو پیدا

فرمانے والا ہوں جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لئے سجدہ میں گر پڑنا، چنانچہ جب

اس بشر کی تخلیق ہو گئی اور روح پھونک دی گئی جس کے پیدا فرمانے کا پہلے سے اعلان فرمادیا تھا تو تمام فرشتے اس بشر کو سجدہ کرنے کے لئے

گر پڑے یہ نئی مخلوق جسے سجدہ کرنے کا حکم فرمایا تھا یہاں اسے انسان اور بشر فرمایا ہے اور سورہ بقرہ اور سورہ اعراف اور سورہ بنی اسرائیل

وغیرہ میں اس کا نام لیا ہے اور فرمایا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان تھے ان کی

ساری اولاد بنی نوع انسان ہے یہ لفظ انس سے لیا گیا ہے چونکہ بنی آدم کو انس کی ضرورت ہے تنہا کی ناگوار ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل

جل کر رہتے اور مانوس ہوتے ہیں اس لئے انسان کا نام انسان ہی رکھا گیا انسان جنس کے لئے بولا جاتا ہے تمام بنی آدم مرد و عورت انسان

ہیں، بنی آدم کے لئے دوسرا لفظ بشر استعمال فرمایا ہے انسان کے سر پر تو اچھی طرح بال ہوتے ہیں لیکن اس کا باقی بشرہ یعنی کھال کا ظاہر

حصہ بالوں سے اس طرح مجرا وائیں ہوتا ہے پوچھو کہ جسم پر بڑے بڑے بال ہوتے ہیں اور کھال ان بالوں میں چھپی رہتی ہے اس

بے بال والے جسم کی مناسبت سے انسان کو بشر کہا جاتا ہے۔

صلصال اور حما مسنون کا مصداق..... انسانی تخلیق کا ذکر فرماتے ہوئے سورہ مؤمن میں فرمایا کہ تراب (مٹی) سے پیدا

فرمایا اور سورہ ص میں فرمایا کہ طین (کچڑ) سے پیدا فرمایا اور یہاں سورہ حجر میں فرمایا کہ صلصال بھٹی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور ساتھ ہی میں حصاً منسُون بھی فرمایا جس کا لے رنگ کی کچڑ اور منسُون سڑی ہوئی چیز جس میں پڑے پڑے تعمیر آگیا وادو بدبو پیدا ہوگئی ہو اور سورہ رجن میں فرمایا خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (اللہ نے انسان کو بھٹی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا) پانی ملانے سے پہلے یہ تراب تھی پانی ملا دیا گیا تو کچڑ ہوگئی یہ کچڑ ایک زمانہ تک پڑی رہی تو سڑ گئی اور کالی ہوگئی پھر اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا وہ پتلا سوکھ گیا تو وہ ٹھیکرہ کی طرح بجنے والی چیز بن گیا اور چھوکنے سے پہلے جو مختلف احوال وادوار گزرے ان کو آیات قرآن میں بیان فرمایا ہے کوئی ایک حالت دوسری حالت کے معارض نہیں ہے جنات کی تخلیق کے بارے میں فرمایا وَالْجَنَّاتِ خُلْفَتُهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ السُّمُومِ (اور ہم نے جن کو اس سے پہلے آگ سے پیدا کیا جو ایک گرم ہوا تھی) اس میں اس بات کی تصریح ہے کہ جنات کی تخلیق انسان سے پہلے ہوئی آیت کریمہ میں لفظ الجان فرمایا ہے اس سے جس جنات کا باب مراد ہے جو سب سے پہلے پیدا ہوا حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں اور الجان ابو الجن ہے بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے ابلیس مراد ہے وہ تمام جنات کا باب ہے لیکن یہ بات کسی سند سے منقول نہیں ہے۔ احکام المرجان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ جنات کا باب (جو سب سے پہلے پیدا کیا گیا) اس کا نام سموی تھا پھر اسی سے جنات کی نسل چلی، نیز یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت آدمؑ سے پہلے جنات زمین میں رہتے تھے اور ان کی پیدائش سے پہلے جنات کی آبادی کو زمین میں دو ہزار سال گزر چکے تھے (اور ایک قول یہ ہے کہ چالیس سال گزرے تھے) یہ زمین میں فساد کرتے تھے خون بہاتے تھے حتیٰ کہ انہوں نے یوسف کو قتل کر دیا جو ان کا بادشاہ تھا اور ایک قول یہ ہے کہ وہ ان کا پیغمبر تھا۔

فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان سنا کہ زمین میں ایک خلیفہ پیدا فرمانے والا ہوں تو وہ جنات پر قیاس کر کے بول اٹھے کیا آپ ایسی مخلوق کو پیدا فرمائیں گے جو دنیا میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے جس کا تذکرہ سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں گزر چکا ہے۔ لفظ جان اور جن کا مادہ جنن ہے جو مضاعف ہے آخر میں دونوں ہیں یہ مادہ چھپانے اور پوشیدہ کرنے پر دلالت کرتا ہے چونکہ جنات انسانوں کی آنکھوں سے پوشیدہ رہتے ہیں اس لئے انہیں جنات کہا جاتا ہے۔

یہاں سورہ حجر میں جنات کی پیدائش نارِ سموم سے بتائی ہے اور سورہ رجن میں وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَّارٍ فرمایا ہے مارِج وہ آگ جس میں دھواں نہ ہو، دونوں آبیوں کے ملانے سے معلوم ہوا کہ جنات کی تخلیق ایسی آگ سے ہے جو گرم ہوا کی طرح سے تھی دھوئیں کے اجزاء شامل نہ ہونے کی وجہ سے نفوذ نہ آتی تھی۔ لفظ سموم سم سے لیا گیا ہے سم عربی میں زہر کو کہتے ہیں۔ صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کا معنی نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ الريح الحارة التي تقتل یعنی وہ گرم ہوا جو قتل کر دیتی ہے، پھر لکھا ہے وَسُمِّتَ سَمُومًا لَانْهَاطَهَا بِلُطْفِهَا تَنْفَذُ فِي مَسَامِ الْبَدَنِ وَمِنْهُ السَّمُ الْقَاتِلُ (یعنی اس کا نام سموم اس لئے رکھا گیا ہے کہ اپنی لطافت کی وجہ سے بدن کے مسامات میں نفوذ کر لیتی ہے اور زہر کو اسی لئے قاتل کہا جاتا ہے) اس کے بعد صاحب روح المعانی لکھتے ہیں وَالسَّمَادُ مِنَ النَّارِ الْمَفْرُطَةِ الْحَارَةِ (یعنی نارِ سموم سے وہ آگ مراد ہے جو بہت زیادہ گرم ہو) چونکہ ابلیس جن کی جنس سے ہے جیسا کہ سورہ کہف میں کَانَ مِنَ الْجِنِّ فرمایا ہے اس لئے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجود کرنے سے انکار کر دیا اور یوں کہا خَلَفْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخُلِفْتُ مِنْ طِينٍ (آپ نے مجھے آگ سے اور اس کو کچڑ سے پیدا کیا) اپنے خیال میں اس نے اپنے کو برتر سمجھا اور اپنے مادہ تخلیق یعنی آگ کو افضل اور حضرت آدم علیہ السلام کے مادہ تخلیق یعنی مٹی کو کمتر سمجھا یہ اس کی بہت بڑی غلطی تھی۔ مادہ نار میں فساد ہے اور مادہ تراب میں تعمیر ہے اس لئے آگ مٹی سے افضل نہیں ہو سکتی۔

المیس کا سجدہ کرنے سے انکاری ہونا..... انسان اور جن کی تخلیق کا تذکرہ فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے تخلیق آدم سے پہلے ہی فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں جو جنتی ہوئی کالی سڑی ہوئی مٹی سے بنایا جائے گا اور اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے لئے سجدہ کر رہو جانا یعنی اسے تعظیص سجدہ کرنا چنانچہ سب فرشتوں نے حکم مانا فرماں برداری کا مظاہرہ کیا اور سب نے بیک وقت مجتمع ہو کر آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا یہ سجدہ تعظیص تھا سجدہ عبادت نہیں تھا عبادت تو غیر اللہ کے لئے کبھی بھی جائز نہیں تھی البتہ سجدہ تعظیص بعض شرائع سابقہ میں جائز رہا جبکہ شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں سجدہ تعظیص بھی منسوخ کر دیا گیا، اب سجدہ تعظیص غیر اللہ کے لئے حرام ہے۔

تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن المیس نے سجدہ نہیں کیا وہ تھا تو جنات میں سے لیکن فرشتوں کے ساتھ عالم بالا میں رہتا تھا اس کو بھی سجدہ کا حکم دیا گیا جیسا کہ سورہ اعراف میں اس کی تصریح ہے، المیس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کرتا اللہ جل شانہ نے فرمایا فَمَنْ عَنَّا اَنْ تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْنَا فَلَمَّ اس کا کیا باعث ہے کہ تو اس کو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا اس پر اس نے تکبر کے ساتھ جواب دیا اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی جو حکم عدولی کی تھی اسے صحیح ثابت کرنے کے لئے کہنے لگا اَلَمْ اَكُنْ لَّآ سَاجِدًا لِّبَشَرٍ (میں ایسا نہیں ہوں کہ اس بشر کو سجدہ کروں جسے آپ نے کالی سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا) سورہ کہف میں ہے کہ المیس نے یوں کہا: وَاسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا (کیا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جسے آپ نے مٹی سے بنایا ہے؟) المیس نے اول تو نافرمانی کی پھر اوپر سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو حکمت کے خلاف بتایا اور جس مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا تھا اسے اس نے اپنے سے کم تر خطاب کیا یہ سب تکبر کی وجہ سے ہوا، المیس کو تکبر کھا گیا اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہے (جو شخص قیامت کا صور پھونکنے تک ملعون ہو گیا اس کے بعد بھی ملعون ہی رہے گا کیونکہ کفر بر مرنا بآداب لعنت میں رہنے کا سبب ہے)

المیس کی ملعونیت..... المیس نے اب بھی توبہ نہ کی ہمیشہ کے لئے ملعون ہونا منظور کر لیا لیکن یوں نہ کہا کہ مجھے عاف کر دیا جائے اب سجدہ کر لیتا ہوں، اس وقت سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کو بہکانے، ورغلائے مکرہ کرنے کی ٹھان لی، جس کا مقصد یہ تھا کہ جس کی وجہ سے ملعون ہوا ہوں اس سے بدلہ لیا جائے لیکن اس بات کو ظاہر کرنے سے پہلے اس نے اللہ جل شانہ سے قیامت کے دن تک زندہ رہنے کی مہلت مانگی اللہ تعالیٰ شانہ نے اس کو مہلت دیدی اور فرمایا فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ اِلٰی يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ (بے شک تو ان لوگوں میں سے ہے جنہیں وقت معلوم تک مہلت دیدی گئی) صاحب روح المعانی الوقت المعلوم کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس سے قیامت کے دن کا نفع اولیٰ یعنی پہلی بار صور کا پھونکا جانا مراد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایسا ہی مروی ہے اور جمہور نے یہی فرمایا ہے قیامت کے آنے کا وقت اللہ تعالیٰ شانہ ہی کو معلوم ہے اس لئے اسے الوقت المعلوم سے تعبیر فرمایا۔

روح المعانی میں کعب بن احبار سے نقل کیا ہے کہ نفع اولیٰ کے بعد حضرت ملک الموت سے اللہ تعالیٰ شانہ کا خطاب: ہوگا کہ المیس کی روح قبض کر لو المیس حضرت ملک الموت علیہ السلام کو دیکھ کر مشرق کی طرف بھاگے گا پھر مغرب کی طرف، ہر طرف ملک الموت سامنے نظر آئیں گے پھر سمندروں میں گھسنا چاہے گا سمندر بھی قبول نہ کریں گے، اسی طرح زمین میں بھی بھاگا بھاگا پھرے گا لیکن اسے کسی جگہ پناہ نہ ملے گی حضرت ملائکہ جو حضرت ملک الموت علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے اسے سزا سبوں کے ساتھ پکڑ لیں گے اس کی نزع کی کیفیت شروع ہو جائے گی اور الٰہی ماشاء اللہ نزع کے عذاب میں رہے گا پھر اس کی روح قبض کر لی جائے گی۔

المیس کا مہلت مانگنا نبی آدم کو گمراہ کرنے کے لئے تھا..... کعب احبار کا بیان ہم نے مختصر کر کے لکھا ہے جس کی حیثیت

ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں یعنی اس سے محبت کرتے ہیں اس کی بات مانتے ہیں اور اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔

شیطان اور اس کا اتباع کرنے والے دوزخ میں ہوں گے..... آخر میں فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْءَدُهُمْ أَجْمَعِينَ (اور بلاشبہ ان سب سے جہنم کا وعدہ ہے) یعنی جو لوگ تیرا اتباع کریں گے وہ سب دوزخ میں داخل ہوں گے، مودعہ اس میں ہے کہ جب الملیس نے کہا کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَا تُلَاقِيَنَّهُمْ جَهَنَّمَ مَبُتَّلًا وَهُمْ فِيهَا أَجْمَعُونَ (میں تجھ سے اور جو لوگ تیرا اتباع کریں گے ان سب سے دوزخ کو بھر دوں گا) الملیس تو اپنے تکبر کی وجہ سے جہنم میں جانے کو تیار ہی ہے لیکن بنی آدم پر انوس ہے کہ وہ اپنے اس دشمن کی باتوں پر چلتے ہیں جس نے انہیں گمراہ کرنے کی قسم کھائی تھی، الملیس تو اپنی قسم پر ہنسا ہوا ہے لیکن بنی آدم جو اس کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں اور اس کے پیروکار بنے ہوئے ہیں وہ ذرا سی لذت کی وجہ سے جو گناہوں میں محسوس ہوتی ہے اپنی جانوں کو دوزخ میں گھسیٹ دیتے ہیں، دشمن کی بات مانتے ہیں اور خالق و مالک جل مجدہ کی نصیحت پر عمل کرنے کو تیار نہیں، عجیب بات ہے کہ بنی آدم میں سے جو شخص دشمن ہو جائے اسے دشمن سمجھتے ہیں اور الملیس کے ساتھ دشمن والا حاملہ نہیں کرتے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار عَدُوٌّ مُّبِينٌ (کھلا ہوا دشمن) فرمایا ہے۔

دوزخ کے سات دروازے ہیں ہر دروازہ کے لئے حصہ مقرر ہے..... لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ (دوزخ کے سات دروازے ہیں) بعض حضرات نے سات دروازوں سے سات دروازے ہی مراد لئے ہیں چونکہ دوزخ میں داخل ہونے والے بہت بھاری تعداد میں ہوں گے ان سب کے لئے ایک دروازہ کافی نہ ہوگا اس لئے سات دروازے رکھے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے سات دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ ان لوگوں کے لئے ہے جو میری امت کو قتل کرنے کے لئے (نیام سے) تلوار نکالے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۰۶ از زبیدی)

بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ سات دروازوں سے سات طبقات مراد ہیں چونکہ ہر طبقہ کا علیحدہ علیحدہ دروازہ ہوگا اس لئے سات دروازوں سے تعبیر فرمایا، طبقہ عذاب کے اعتبار سے مختلف ہوں گے جو شخص جیسے عذاب کا مستحق ہوگا اس کے اعتبار سے اپنے متعلقہ طبقہ میں داخل ہوگا۔

لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ (ہر دروازہ کے لئے ان میں سے ایک ایک حصہ تقسیم کر دیا گیا ہے) اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت سے عذاب کے مرتبوں کے اعتبار سے جہنم میں داخل ہونے والے اپنے اپنے مقررہ دروازہ سے داخل ہوں گے۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں (ص ۵۳ ج ۱۳) کہ ایک دروازہ ان مسلمانوں کے لئے ہے جو گناہوں کی وجہ سے مستحق عذاب دئے اور ایک دروازہ یہودیوں کے لئے ہے اور ایک نصاریٰ کے لئے اور ایک صابئین کے لئے اور ایک مجوس کے لئے اور ایک مشرکین کے لئے اور ایک منافقین کے لئے ہے، غلام قرطبی نے بھی یہ بات ذکر کی ہے اور اسے شحاک (مفسر) کی طرف منسوب کیا ہے لیکن حدیث مرفوعہ سے ثابت نہیں ہے کوئی فرد یا کوئی جماعت کسی بھی دروازے سے داخل ہو بہر حال جہنم کا عذاب بہت سخت ہے جو فرق مراتب ہوگا لیکن جہنم سے بچنے کے لئے اتنا فکر کرنا ناشی کافی ہے کہ وہاں آگ کا عذاب ہے اور آگ بھی وہ ہے جو دنیا والی آگ سے اُنہتر (۶۹) درجہ زیادہ گرم ہے۔ (کنز الدقائق)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٌ ۖ أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ۖ أَمِينٌ ۝ وَنَرَعْنَا مَا فِي صُورِهِمْ

ایمان والوں کو جنت میں اور عیون میں ہوں گے ہم اس میں داخل ہو جائے گا سلامتی کے ساتھ اس حالت میں کہ ان سے رہنے والے وہ اور ہم وہ کو نہ نکال دیں گے

مَنْ غَلَّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ۝ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ۝

جو ان کے بیٹوں میں تھا، بھائی بن کر رہیں گے تختوں پر آٹے سامنے ہوں گے، انہیں وہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے

نَبِيِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ۝

آپ میرے بندوں کو خبر دیجئے کہ بلاشبہ میں غفور رحیم ہوں اور بلاشبہ میرا عذاب دہردہ ناک عذاب ہے۔

مفتی باغوں اور چشموں میں ہوں گے، سلامتی کے ساتھ رہیں گے آپس میں کوئی کینہ نہ ہوگا

گزشتہ آیت میں دوزخ کا اور اس کے دروازوں کا ذکر تھا اور یہ فرمایا تھا کہ دوزخ میں ابلیس کا اتباع کرنے والے داخل ہوں گے، اب یہاں ان آیات میں اہل جنت اور ان کی بعض نعمتوں کا ذکر ہے، جنت والے کون ہیں؟ یہ مفتی حضرات ہیں تقویٰ کے بہت سے درجات ہیں کفر و شرک سے بچنا سب سے بڑا تقویٰ ہے، کبیرہ گناہوں سے بچنا بھی تقویٰ ہے، صغیرہ گناہوں سے بچنا بھی تقویٰ میں شامل ہے، مکروہات سے بچنا اور مشتبہات سے بچنا یہ بھی تقویٰ ہے، جنت میں کوئی کافر و شرک تو باہمی نہیں سکتا مسلمان اپنے اپنے تقویٰ کے اعتبار سے جنت کے درجات میں داخل ہوں گے۔ دارالنعیم جس میں اہل ایمان داخل ہوں گے اس کا نام جنت ہے اور اسے بہشت بھی کہا جاتا ہے پھر اس میں بہت سے باغیچے ہوں گے اس لئے بہت سی جگہ لفظ جَنَّات جمع کے ساتھ وارد ہوا ہے یہاں بھی لفظ جَنَّات آیا ہے اور اس کے ساتھ لفظ عُیُون بھی ہے جو عین کی جمع ہے، عین عربی میں چشمہ کو کہتے ہیں، جنت میں باغ بھی ہوں گے اور چشمے بھی ہوں گے اور متعدد آیات میں جَنَّاتُ نَجْوٰی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وارد ہوا ہے یعنی ایسے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی ہرے بھرے باغ درختوں پر پھل ہوں گے اہل جنت کے قریب لنگے ہوئے ہوں گے چشمہ اور نہریں جاری ہوں گی اور ان کے سوا کثیر تعداد میں دیگر انمول اور بے مثال نعمتیں ہوں گی اور ان سب سے زیادہ بڑھ کر اللہ کی رضا حاصل ہوگی اس میں داخل ہوں گے۔ سلامتی کے ساتھ رہیں گے اور پر امن ہو خوف ہوں گے نہ کوئی خوف ہوگا نہ نعمتیں چھیننے جانے کا اندیشہ ہوگا، آپس میں نہ بغض، نہ حسد، نہ دشمنی، نہ مخالفت نہ محاسمت، سب بھائیوں کی طرح ایک دل ہو کر رہیں گے، دنیا میں جو آپس میں کسی وجہ سے کوئی کھوٹ کینہ اور دشمنی تھی وہ سب جنت میں داخل ہونے سے پہلے نکال دی جائے گی صحیح بخاری میں ہے کہ قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبٍ وَجِلٍ وَاحِدٍ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ لَیْسَ اِنَّ سَبَّ كَلَامٍ اِیْسَ ہوں گے جیسے ایک ہی شخص کا دل ہو نہ آپس میں کوئی اختلاف ہوگا اور نہ بغض ہوگا، مفسر ابن کثیر نے (ص ۵۵۵ ج ۲) حضرت ابوامامہ کا ارشاد نقل فرمایا ہے کہ جنت میں کوئی مومن اس وقت تک داخل نہ ہوگا جب تک اس کے سینہ سے کھوٹ کپٹ کون نکال دیا جائے جیسے حملہ کرنے والا درندہ ہٹایا جاتا ہے اسی طریقے سے مومن کے دل سے کینہ نکال دیا جائے گا۔

اہل جنت تکیہ لگائے آٹے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے

غُلّی سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ جو فرمایا ہے اس کے بارے میں صاحب روح المعانی نے حضرت مجاہد سے نقل کیا ہے کہ وہ جنت میں اس طرح رہیں گے کہ ایک دوسرے کی پشت نہ دیکھیں گے ان کے تحت گھومنے والے ہوں گے وہ جن حالات میں بھی ہوں گے آپس میں آٹے سامنے ہی ہوں گے اور ان کے تحت ان کو لے کر اس طرح گھوم رہے ہوں گے کہ جب بھی مجتمع ہوں گے مقابل ہی رہیں گے یعنی آٹنا سامنا ہی رہے گا۔

جنت میں کوئی تکلیف نہ ہوگی نہ وہاں سے نکالے جائیں گے

سورۃ واقعہ میں فرمایا اَللّٰهُ عَلٰی سُرُرٍ مَّوْضُوۡنَةٍ ۝ مُّكِيۡنٌ عَلَیْهَا مُقَابِلٰتٌ ۝ اِیۡسَے تختوں پر ہوں گے جو سونے کے تاروں سے بنے ہوں گے ان پر تکیہ لگائے ہوئے آسنے سائے بیٹھے ہوں گے۔ پھر فرمایا لَا یَمَسُّہُمْ فِیۡہَا نَصَبٌ وَّمَا ہُمْ فِیۡہَا بِمُخْرَجِیۡنَ یعنی اہل جنت کو جنت میں کسی طرح کی کوئی تکلیف جسمانی روحانی ظاہری باطنی نہ پہنچے گی ہر طرح کی دھن تکھن ہر غم سے محفوظ ہوں گے ہر چیز خواہش کے مطابق ہوگی وہاں ہمیشہ رہیں گے کبھی وہاں سے نکالے نہ جائیں گے پھر پور نعمتوں میں ہوں گے نعمتوں کے چھن جانے کا یا وہاں سے نکالے جانے کا کبھی کوئی خطرہ نہ ہوگا۔

سورۃ فاطر میں فرمایا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیۡ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ۝ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوۡرٌ شَکُوۡرٌ ۝ الَّذِیۡ اٰحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَۃِ مِنْۢ فُضُوۡلِہٖ ۝ لَا یَمَسُّنَا فِیۡہَا نَصَبٌ وَلَا یَمَسُّنَا فِیۡہَا لُغُوۡبٌ (اور وہ کہیں گے کہ سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے ہم سے غم دور فرما دیا، بلاشبہ ہمارا رب بخشنے والا ہے تدبیر دان ہے جس نے ہمیں اپنے فضل سے رہنے کے مقام میں اتارا اس میں ہمیں نہ کوئی تکھن پہنچے گی اور نہ ہمیں کوئی خشگی پہنچے گی)۔

اہل دوزخ کے عذاب اور اہل جنت کی نعمتیں بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰتٰیَہُمُ الْغَفُوۡرُ الرَّحِیۡمُ (میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ بلاشبہ میں غفور رحیم ہوں)۔

وَ اَنَّ عَذَابَہِیۡ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلَیۡمُ (اور بلاشبہ میرا عذاب وہ دردناک عذاب ہے) صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ اوپر جنت میں جانے والے جنتیوں کا ذکر ہے ان سے وہ لوگ مراد نہیں ہیں جو بالکل ہی گناہوں سے پاک صاف ہوں، متقیوں سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں لہذا اس آیت میں یہ بتا دیا ہے کہ متقی تو جنت میں ہوں گے ہی مومن گناہ گار بھی جنت میں جائیں گے اگرچہ بکے بغیر ہی مر گئے ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے (البتہ گناہوں سے بچتے رہیں اور مغفرت کا بھروسہ کر کے گناہوں میں ترقی نہ کریں اور توبہ میں دیر نہ لگائیں کیونکہ وہ بخشنے والا مہربان تو ہے ہی گناہوں پر عذاب دینے کا بھی اسے اختیار ہے اور اس کا عذاب دردناک ہے) بہت سے اہل ایمان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں سزا جگتیں گے اس کے بعد جنت میں جائیں گے جیسا کہ احادیث شریفہ میں وارد ہوا ہے لہذا گناہوں سے بچتے رہیں گناہ ہو جائے تو جلدی توبہ کر لیا کریں۔

وَبَشِّرْهُمْ عَنْ ضَیۡفِ اِبْرٰہِیۡمَ ۝ اِذْ دَخَلُوۡا عَلَیْہِ فَقَالُوۡا سَلٰمًا ۭ ۭ قَالَ اِنَّا مِنْکُمْ

اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کی بھی اطلاع دے دیجئے جب وہ ان پر داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کیا، ابراہیم نے کہا کہ بلاشبہ تم تو ہم سے ذر ہے ہیں

وَجِلْوَنَ ۝ ۝ قَالُوۡا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نَبْشِرُکَ بِغُلٰمٍ عَلِیۡمٍ ۝ ۝ قَالَ اَبْشِرْمُوۡنِیۡ عَلٰی اَنۡ

انہوں نے کہا زور مت ہے شک تم نہیں ایک ایسے لڑکے کی بشارت دے رہے ہیں جو صاحب علم ہوگا، ابراہیم نے کہا کیا تم مجھے اس حالت میں بشارت دے رہے ہو جب مجھے بڑھاپا پہنچ گیا

مَسِّنِیۡ الْکِبَرُ فَبِمَ تُبْشِرُوۡنَ ۝ ۝ قَالُوۡا بَشِّرْکَ بِالْحَقِّ فَلَا تَکُنۡ مِنَ الْقٰطِیۡنَ ۝ ۝

ہے سو تم کس چیز کی بشارت دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں امر واقعی کی بشارت دی ہے سو تم نا امیدوں میں سے مت ہو جاؤ،

قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿۵۱﴾

ابراہیم نے کہا اور اپنے رب کی رحمت سے ان لوگوں کے سوا کون نامید ہوگا جو گمراہ ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ، ان سے خوفزدہ ہونا اور ان کا بیٹے کی بشارت دینا ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر ہے، یہ مہمان اللہ جل شانہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے جو اس لئے بھیجے گئے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دیں اور اس پر بھی مامور تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو بلا کر دیں، اس کا مفصل تذکرہ سورۃ ذاریات میں بھی مذکور ہے اور سورۃ عنکبوت (رکوع ۴) میں بھی ہے جب یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اندر داخل ہو گئے تو انہوں نے سلام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا (جیسا کہ سورۃ ہود اور سورۃ ذاریات میں تصریح ہے) یہ فرشتے چونکہ انسانوں کی صورتوں میں تھے اور اس سے پہلے ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی اس لئے اول تو یوں فرمایا کہ قَوْمٌ مُّتَكَبِّرُونَ یعنی یہ حضرات ایسے ہیں جن سے کوئی جان پہچان نہیں اور چونکہ انہیں انسان سمجھا تھا اس لئے ایک موٹا سا زبچہڑا ہنسا، وہ اذیانت کے طور پر ان کے سامنے لا کر رکھ دیا، وہ فرشتے تھے جو کھاتے پیتے نہیں ہیں اس لئے انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے جب یہ ماجرا دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مزید توجش ہو اور اپنے دل میں ان کی طرف سے ڈر محسوس کرنے لگے اور صرف دل میں ہی نہیں زبان سے بھی اِنَّا مِّنْكُمْ وَجَلُونَ (بے شک ہم تم سے ڈر رہے ہیں) فرمایا مہمانوں نے کہ آپ ڈریئے نہیں ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جو صاحب علم ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت زیادہ ہو چکی تھی خود بھی بوڑھے تھے اور ان کی بیوی بھی بوڑھی تھی جیسا کہ سورۃ ہود میں مذکور ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہو اور فرشتوں سے فرمایا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں مجھے اس حالت میں بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہو، یہ کیسی بشارت دے رہے ہو اس بشارت کا ظہور کس طرح ہوگا؟ چونکہ بات اس انداز سے فرمائی تھی جس میں استفہام انکاری کی جھلک تھی اس لئے فرشتوں نے جواب میں کہا کہ ہم نے آپ کو امر واقعی کی بشارت دی ہے (گو ظاہری اسباب عادیہ کے اعتبار سے اچھنبے کی سی بات ہے لیکن جس نے بشارت سمجھی ہے اس کے لئے کچھ مشکل نہیں) لہذا آپ ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو امید نہیں رکھتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے ناامیدی کے طور پر میرا سوال نہیں ہے بلکہ اس اسباب ظاہرہ کے اعتبار سے کچھ عجیب سا معلوم ہو رہا ہے اس لئے یہ حال زبان پر آ گیا کہ اب اس حالت میں اولاد کس طرح سے ہوگی یہ بشارت حضرت احق علیہ السلام اور ان کے بعد ان کے بیٹے یعقوب کے بارے میں بھی جیسا کہ سورۃ ہود میں مذکور ہے سورۃ صافات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے دعا کی تھی کہ زِبْ هَبْ لِيْ مِنْ الصّٰلِحِيْنَ (کہ اے میرے رب مجھے صالحین میں سے ایک فرزند عطا فرما دے) اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبَشِّرْهُنَّ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ (کہ ہم نے انہیں علم والے فرزند کی بشارت دی) بعض مفسرین نے فرمایا کہ سورۃ صافات کی مذکورہ آیت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی ہے اور سورۃ ہود اور سورۃ حجر اور سورۃ ذاریات میں حضرت احق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری ہے اس پر مزید بحث ان شاء اللہ تعالیٰ سورۃ صافات کی تفسیر میں آئے گی۔

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿۵۲﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿۵۳﴾ إِلَّا

ابراہیم نے کہا کہ اے بھیجے ہوئے فرشتو! تمہارا آنا کس امر کام کے لئے ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بلاشبہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے ہوئے ہیں تمہارا

اَل لُّوْطُ ؕ اِنَّا لَنَجُوهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝۱۰ اِلَّا اِمْرَاَتَهُ قَدَرْنَا لَهَا اِنَّهَا لَمِنَ الْغٰیِبِيْنَ ۝۱۱ فَلَمَّا جَآءَ

لوٹ کو وہ زمان ہوا جب ہم میں سے کہ چلائے والے ہیں اسے ان کی دونوں کے ہم نے اس کے بارے میں تجویز کر رکھا ہے کہ بلاشبہ وہ ہم میں سے رہ جائے والی ہے جب وہ بھیجے

اَل لُّوْطُ اِلِی الْمُرْسَلُوْنَ ۝۱۲ قَالَ اِنَّکُمْ قَوْمٌ مُّنْکَرُوْنَ ۝۱۳ قَالُوْٓا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا کَا نُوْا

ہوے فرشتے خاندانِ لوط کے پاس اسے تو اپنے قہر سے تم تو اچھے آدمی ہو، انہوں نے کہا کہ تم لوگ ہم آپ کے پاس دو چیز لے کر آئے ہیں جس میں یہ

فِیْهِ یَمْتَرُوْنَ ۝۱۴ وَ اٰتٰیْکَ بِالْحَقِّ وَ اِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ۝۱۵ فَاسْرِ بِاَهْلِکَ بِقَطْعِ مِّنَ الْیَلِ

لوگ شک کیا کرتے تھے اور ہم آپ کے پاس سچائی دے والی چیز لے کر آئے ہیں اور ہم سچے ہیں، سو آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے

وَ اتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ وَ لَا یَلْتَفِتْ مِنْکُمْ اَحَدٌ وَ اَمْضُوْا حٰثِیْ تُؤْمَرُوْنَ ۝۱۶ وَ قَضٰیْنَا اِلَیْهِ

اور آپ ان کے پیچھے دو لیجئے اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے ہٹنے کے نہ کہے اور تمہیں جس جگہ جانے کا حکم دیا ہے اسی طرف چلے جاؤ، اور ہم نے لوط کے

ذٰلِکَ الْاَمْرَ اَنْ دَابِرَ هٰؤُلَاءِ مَقْطُوْعٌ مُّصْبِحٰیْنَ ۝۱۷ وَ جَآءَ اَهْلُ الْمَدِیْنَةِ

پاس اپنا حکم بھیج دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی ہر کشت جائے گی، اور شہر کے لوگ

یَسْتَبْشِرُوْنَ ۝۱۸ قَالَ اِنْ هٰؤُلَاءِ ضِیْفِیْ فَلَا تَفْضَحُوْنَ ۝۱۹ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ لَا تُخْزَوْنَ

خوش ہوتے ہوئے آ پیچھے، لوط نے کہا بے شک یہ میرے مہمان ہیں سو تم مجھے رسوا نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، اور مجھے رسوا نہ کرو،

قَالُوْٓا اَوَلَمْ نُنْهَکْ عَنِ الْعٰلَمِیْنَ ۝۲۰ قَالَ هٰؤُلَاءِ بَنٰتِیْ اِنْ کُنْتُمْ فٰعِلِیْنَ ۝۲۱ لَعَنَکَ اِیْمٰہُمْ لَغٰی

لوگ نے جواب میں کہا کیا ہم نے آپ کو دنیا بھاس کے لوگوں سے منع نہیں کیا؟ لوط نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تمہیں کڑی ہے، آپ کی جان کی قسم بے شک وہ اپنی اہلی میں

سَكَّرْتُمْ یَعْمٰہُوْنَ ۝۲۲ فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰیحَةُ مُشْرِقِیْنَ ۝۲۳ فَجَعَلْنَا عَلٰیہَا سَافِلٰہَا وَ اَمْطَرْنَا

انہیں مہرے بن رہے تھے، سو سورج نکلنے وقت انہیں سخت آواز نے پکڑ لیا، سو ہم نے اس کے اوپر کے حصہ کو نیچے والا حصہ کر دیا اور ہم نے

عَلٰیہُمْ حِجَارًا مِّنْ سِجِّیْلِ ۝۲۴ اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِیْنَ ۝۲۵ وَ اِنَّہَا لَیْسَبِیْلٌ مُّقِیْمٌ

ان پر نگر کے پتھر برسا دیئے، بلاشبہ اس میں اسیرت رکھے والوں کے لئے نشانیاں ہیں اور بلاشبہ ان کی یہ ہستیاں ایک شاہراہ عام پر چلی ہیں،

اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ ۝۲۶

بلاشبہ اس میں اہل ایمان کے لئے نشانیاں ہیں۔

یہ مہمان فرشتے تھے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لئے بھیجے گئے تھے

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دے کر فرشتوں کا حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آنا

یہ فرشتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد یہ کام بھی کیا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر دیں ان کی ہلاکت کا قصہ سورہ اعراف اور سورہ ہود میں گزر چکا ہے ان لوگوں کو یہ عادت بد پڑی ہوئی تھی کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے تھے سورہ عنکبوت میں ہے کہ جب ان کو عذاب آنے کی وعید سنائی جاتی تھی تو اس پر یقین نہیں کرتے تھے اور نصیحت کا الٹا اثر لیتے تھے اور یوں بھی کہتے تھے اِنْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنَّا كُنْتُ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ (ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آگئے تو چوں میں سے ہے) اب جب فرشتے عذاب لے کر آئے تو پہلے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے چونکہ ان کی صورتیں نئی تھیں کبھی دیکھا نہیں تھا اس لئے انہوں نے بھی وہی بات کہی جو ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے نکل چکی تھی کہ تم لوگ تو ابھی معلوم ہوتے ہو فرشتوں نے کہا کہ ہم آدمی نہیں ہیں بلکہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں عذاب لے کر آئے ہیں اور یہ وہی عذاب ہے جس میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے۔ عذاب لے کر آنا اور عذاب کا واقعہ بنانا یہ سب امر حقیقی ہے اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ہماری بات اور ہماری خبر سچی ہے اور اس عذاب سے ہم تمہیں اور تمہارے سارے خاندان کو نجات دے دیں گے البتہ تمہاری بیوی ہلاکت سے اور عذاب سے نہ بچے گی اسے بھی وہی عذاب پہنچے گا جو اس کی قوم کو پہنچنے والا ہے اب آپ ایسا کریں کہ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں اور آپ ان کے پیچھے ہوں (تاکہ کوئی رہ نہ جائے اور لوٹ کر واپس بھی نہ آئے) اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اور تمہیں جس جگہ جانے کا حکم ہوا ہے اسی طرف چلے جاؤ، روح المعانی میں لکھا ہے کہ اس سے شام کی سرزمین مراد ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اردن کا علاقہ مرا ہے۔

حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی شرارت اور ہلاکت..... یہ فرشتے جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے یہ خوبصورت انسانوں کی شکلوں میں تھے اور چونکہ وہ اس ہستی کے رہنے والوں میں نہ تھے (اور ہستی والے باہر سے آئے والے لوگوں کو اپنے پرے مقصد کے لئے استعمال کرتے تھے) اس لئے بری نیت کے ساتھ خوش ہوتے ہوئے پہنچے تاکہ ان مہمانوں سے اپنا کام نکالیں، حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یہ میرے مہمان ہیں تم میری نصیحت نہ کرو اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو وہ لوگ اپنی بدمستی میں اندھے بنے ہوئے تھے کہنے لگے کیا ہم آپ کو دنیا بھر کے لوگوں کو مہمان بنانے سے منع نہیں کر چکے ہیں، ہمارے اور آنے والے لوگوں کے درمیان آڑ لے لے نہ آئیں آپ کو کیا ضرورت ہے کہ باہر کے آنے والوں کو مہمان بنائیں نہ آپ مہمان بناتے نہ آپ کے رسوا ہونے کی نوبت آتی، حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور فرمایا کہ تمہیں اپنی شہوت کو پوری کرنے کے لئے بے ہودہ حرکتوں کی کیا ضرورت ہے یہ میری بیٹیاں (قوم کی لڑکیاں) ہیں تم ان سے حلال طریقے پر قضاۂ شہوت کا کام نکالو ان لوگوں نے کہا ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی مطلب نہیں تمہیں معلوم ہے ہم کیا چاہتے ہیں (کما مرفی سورۃ ہود بعلیہ السلام) فرشتوں نے کہا کہ آپ تھوڑا سا صبر کریں صبح ہوتے ہی یہ لوگ ہلاک کر دیئے جائیں گے۔

حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر ہستی سے رات کے وقت نکل گئے بیوی وہیں رہ گئی۔ جب سورج نکلا تو ایک سخت آواز آئی جو بہت کرخت تھی پھر اوپر سے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرئیل علیہ السلام نے زمین کو اوپر اٹھایا اور زمین کا تختہ الٹ دیا، زمین کے اوپر کا حصہ نیچے ہو گیا اور نیچے کا حصہ اوپر ہو گیا جس سے لوگ دب گئے اور مزید یہ ہوا کہ لگاتار مسلسل پتھر برسادیئے گئے یہ پتھر جمل کے

تھے سورۃ ہود اور سورۃ حجر میں حِجَارًا مِّنْ سِجِّيلٍ فرمایا اور سورۃ زاریات میں حِجَارًا مِّنْ طِينٍ فرمایا ہے دونوں جگہ کی تصریح سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں پر پتھر برسائے گئے تھے وہ یہ عام پتھر یعنی پہاڑوں کے ٹکڑے نہیں تھے بلکہ ایسے پتھر تھے جو مٹی سے پکا کر بنائے جاتے ہوں جس کا ترجمہ "کنکر" کیا گیا ہے۔

یہ لفظ سنگ اور گل سے مرکب ہے سنگ پتھر کو اور گل مٹی کو کہتے ہیں مٹی کو اگر پکایا جائے تو اس سے پتھر کی طرح ایک چیز بن جاتی ہے۔ سورۃ ہود میں بِسِجِّيلٍ مُّطْوَیْدٍ فرمایا ہے یعنی ان پتھروں کی جو بارش کی گئی جو لگاتار گر رہے تھے آیات قرآنہ کیلئے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر تینوں طرح کا عذاب آیا پہلے ان کی زمین کا تختہ بھی الٹ دیا گیا، اور ان پر پتھر بھی برسا دیئے گئے ان بستیوں کو سورۃ براءۃ میں الْمُؤْتَفِكَاتِ (یعنی الٹی ہوئی بस्तیاں فرمایا ہے) اور سورۃ نجم میں فرمایا ہے وَالْمُؤْتَفِكَةِ أَهْوَىٰ ۝ فَغَشَّيْنَا مَا غَشَّیَ (اور الٹی ہوئی بستیوں کو مارا پھر ان بستیوں پر وہ چیز چھائی گئی) یعنی اوپر سے پتھر برسا شروع ہوئے۔

حضرت لوط علیہ السلام ہمہ منین کو لے کر راتوں رات بستیوں سے نکل چکے تھے جو عذاب آیا وہ کافروں پر آیا ان کی بیوی کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں یا تو ان کے ساتھ نفی ہی تھی یا ساتھ تو نفی تھی لیکن پیچھے مڑ کر دیکھا اور ہلاکت والوں میں شریک ہو گئی ایک پتھر آیا اور اسے وہیں قتل کر دیا۔

یہاں بظاہر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب زمین الٹ دی گئی تو وہ اسی سے مر گئے ہوں گے پتھر پتھر کیوں برسائے گئے؟ اس کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ جو لوگ بستیوں سے باہر تھے ان پر پتھروں کی بارش برسا دی گئی۔

یہ بستیاں نہراہلین کے قریب تھیں ان کو الٹ دیا گیا اور ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے بحریت پیدا فرما دیا جو آج بھی موجود ہے یہ پانی بدبودار ہے اس سے انسان کو یا جانوروں کو یا کھیتوں کو نفع نہیں ہوتا اور پانی انہیں بستیوں کی حد دوس ہے کسی دوسری جگہ سے نہیں آتا۔

حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت سے عبرت حاصل کریں جن کی الٹی ہوئی بستیوں پر گزرتے ہیں
حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی برائی کا تذکرہ فرما کر ارشاد فرمایا کہ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَآٰتِیَآ لِّبَسِيْلٍ مُّہِیْمٍ ۝ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰیۃٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝ (بلاشبہ اس میں بصیرت والوں کے لئے نشانیاں ہیں، بلاشبہ یہ بستیاں شاہراہ عام پر پڑتی ہیں، بے شک اس میں اہل ایمان کے لئے نشانی ہے)

ان آیات میں اول تو یہ فرمایا کہ یہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی اس میں بصیرت والوں کے لئے نشانیاں ہیں کہ کفر اور فعل بد کا برائیتجہ ہے اور ایمان اور طاعت باعث نجات ہے، پھر فرمایا کہ یہ بستیاں ایک عام شاہراہ پر پڑتی ہیں، اہل عرب جب شام کو جاتے ہیں تو ان الٹی ہوئی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی عبرت حاصل نہ کرنا نہایت بڑی حماقت اور شقاوت ہے، اس کے بعد مزید تو یہ دلائی اور عبرت کی طرف متوجہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ان بستیوں میں اہل ایمان کے لئے بڑی نشانی ہے، جس نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی وہ عبرت کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتا اہل ایمان ہی نصیحت قبول کرتے ہیں اور مانتے ہیں۔ اور عبرت حاصل کرتے ہیں، سورۃ صافات میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا ہے وَإِنكُم لَتَمُوتُوْنَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِيْنَ ۝ وَبِالْغَلٰی تَغْفُلُوْنَ ۝ (اور تم ان صبح کے وقت اور رات کے وقت گزرا کرتے ہو کیا تم سمجھ نہیں رکھتے) اہل عرب تجارت کے لئے شام جایا کرتے تھے راتے میں یہ بستیاں بھی پڑتی تھیں جن کا تختہ الٹ دیا گیا تھا کبھی صبح کے وقت اور کبھی رات کے وقت وہاں سے گزرتا تھا ان لوگوں کو یاد دلایا کہ دیکھو کافروں اور بدکاروں کا کیا انجام ہو اتم وہاں سے گزرتے ہو اور الٹی ہوئی بستیاں دیکھتے ہو پھر کیوں عبرت

حاصل نہیں کرتے کیا بالکل ہی سمجھ سے ہاتھ دھو بیٹھے ہو، قرآن مجید کا بیان سامنے ہے۔ تاریخوں میں بھی واقعہ موجود ہے لیکن عبرت کا نام نہیں، کفر کی وجہ سے اور مردوں سے قضاء شہوت کرنے کی وجہ سے یہ عذاب آیا تھا، اب یورپ کی اقوام کو دیکھ لو جو مذہب سمجھی جاتی ہیں بلاکت کے دھارے پر ہیں کافرو تہیں ہی زنا کاری ان میں عام تھی ہی اب مردوں سے قضاء حاجت کرنے کا رواج بھی عام ہو گیا ہے اور حکومتوں نے قانونی طور پر اس کو جائز قرار دے دیا ہے۔ فانتظروا اننا منتظرون

رحمۃ للعالمین ﷺ کا بہت بڑا اعزاز، اللہ جل شانہ نے آپ کی جان کی قسم کھائی ہے

اللہ تعالیٰ شانہ نے لَعَمْرُکَ اِنَّهُمْ لَفِیْ سَکْرَتٍ مِّنْهُمۡ یَعْمٰیوُنَ جو فرمایا ہے اس میں اپنے حبیب مصطفیٰ ﷺ کی جان کی قسم کھائی ہے۔ صاحب روح المعانی (۲ ص ۱۳) نے امام بیہقی کی دلائل النبوة سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ ﷺ کی جان سے بڑھ کر کوئی معزز و مکرم جان پیدا نہیں فرمائی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حیات کے علاوہ کسی کی بھی حیات کی قسم نہیں کھائی، یہاں سرسری طور پر جو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا تو ممنوع ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان کی قسم کیوں کھائی؟ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ یہ تو مخلوق کے لئے منع ہے وہ غیر اللہ کی قسم کھائیں گے تو شرک ہوگا اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے اس پر کسی بات کی کوئی پابندی نہیں ہے اس کو اختیار ہے جس کی چاہے قسم کھائے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اگر وہ کسی کی قسم کھائے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر عظمت والی ہوگی یا اللہ تعالیٰ کے برابر ہوگی یہاں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کی جان کی قسم کھائی اور قرآن مجید میں بہت سے مواقع میں دوسری چیزوں کی قسمیں بھی مذکور ہیں جیسے وَالنِّسۡ وَالزَّیۡتُوۡنَ اور وَالزَّیۡدٰتِ اور وَالْعِیۡدٰتِ اور وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِیۡ وَغَیۡرُ ذٰلِکَ حضرات مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی قسم کھائی ان میں وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرنے میں بہت زیادہ واضح ہیں یا ان کا نفع خوب زیادہ ہے یا جن میں غور و فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ذہن جلدی پہنچتا ہے اگر غور کیا جائے تو یہ امر واضح طور پر سمجھ میں آجائے گا۔

وَ اِنْ کَانَ اَصْحٰبُ الْاٰیٰتِ لَظٰلِمِیۡنَ ۝۱۵۱ فَانۡتَقِمْنَا مِنْہُمۡ ۚ وَاِنَّہُمَا لَیۡسَامِرٰۤی مُبِیۡنَ ۝۱۵۲

اور بلاشبہ ایکہ والے ظلم کرنے والوں میں سے تھے سو ہم نے ان سے انتقام لے لیا اور بلاشبہ یہ دونوں بڑی شامراہ پر چلتی ہیں۔

حضرت لوط علیہ السلام اور اصحاب الایکہ کی بستیوں شامراہ عام پر واقع ہیں، اصحاب الایکہ ظالم تھے اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہلاک کئے گئے

حضرت لوط علیہ السلام کی بستیوں کی ہلاکت اور بربادی کا تذکرہ کرنے کے بعد اس آیت میں اصحاب الایکہ کے ظلم اور ان کی بربادی کا تذکرہ فرمایا ایکہ اس جھگڑا کو کہتے ہیں جس میں درخت آجوں میں ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ہوں۔ اصحاب الایکہ جس علاقہ میں رہتے تھے وہاں درخت ہی درخت تھے اسی لئے بعض حضرات نے اصحاب الایکہ کا ترجمہ بن والوں سے فرمایا ہے۔ ان بن والوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام سے دعوت ہوئی تھی یہ دونوں تو میں ناپ تول میں کی کرتی تھیں، حضرت شعیب علیہ السلام نے دونوں کو سمجھایا دونوں تو میں ایمان نہ لائیں اور عذاب میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو گئیں اصحاب مدین کی ہلاکت اور عذاب کا تذکرہ سورہ اعراف (رکوع ۹) اور سورہ ہود (رکوع ۹) میں گزر چکا ہے اور سورہ شعراء (رکوع ۱۰) میں اصحاب

الایکہ کا جواب اور عذاب کی فرمائش مذکور ہے، ان کی ہلاکت اور عذاب کا ذکر فرماتے ہوئے سورہ شعراء میں فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ عَذَابٌ يَوْمَ الظَّلَاةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابٌ يَوْمٌ عَظِيمٌ (سو انہوں نے شعیب کو جھٹلایا پھر ان کو سائبان کے دن کے عذاب نے پکڑ لیا بلاشبہ وہ بڑے دن کا عذاب تھا) جب ان لوگوں پر عذاب آنے والا تھا تو یہ لوگ سخت گرمی میں مبتلا ہوئے دور سے ایک بادل نظر آیا جس کی وجہ سے نیچے سایہ معلوم ہوا جلدی جلدی دوڑے ہوئے اس کے سایہ میں پہنچ گئے۔ علامہ بغوی نے معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سات دن تک ان لوگوں پر گرمی کو مسلط فرمایا پھر ایک بادل بھیجا ان لوگوں نے اس کے سایہ میں راحت تلاش کرنے کے لئے پناہ لے لی جب وہاں جمع ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ایک آگ بھیجی جس نے انہیں جلا کر رکھ دیا۔

حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والی بستیوں اور اصحاب الایکہ شاہراہ عام پر واقع ہیں

وَأَنهٖمَ لَبِئْسَ مَا مَكَّنَّهٗمُ (اور بلاشبہ یہ دونوں قومیں یعنی قوم لوط علیہ السلام اور اصحاب الایکہ ایک آدواض شاہراہ پر ہیں یہ وہی شاہراہ ہے جس پر قافے چلتے تھے اور اہل کمان قافلوں میں شامل ہو کر شام کو جایا کرتے ہیں راست میں یہ بستیوں بڑتی ہیں۔ مفسران کثیر لکھتے ہیں کہ اصحاب الایکہ کا زمانہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کے بعد ہی تھا زمانہ بھی قریب تھا اور علاقہ بھی، جہاں یہ لوگ رہتے تھے وہ علاقہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کے مقابل تھا اس طرح سے شاہراہ عام کے دوسری طرف اصحاب الایکہ کا بن تھا، جو لوگ ان کی ہلاکت کے بعد سے اس شاہراہ پر گزرتے رہے ہیں اور اب بھی سفر کرتے ہیں ان کے لئے جائے عبرت ہے۔

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْجُبْرِ الْمُرْسَلِينَ ۝ وَآتَيْنَهُمُ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۝

اور بلاشبہ جبر والوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا اور ہم نے انہیں نشانیاں دیں سو وہ ان سے روگردانی کرنے والے ہو گئے

وَكَانُوا يَنْحِرُونَ مِنَ الْجِبَالِ بِؤُوتًا ۝ فَآخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُضْحِجِينَ ۝

اور وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیتے تھے، امن کے ساتھ رجب تھے، سو ان کو صبح صبح نے پکڑ لیا۔

فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

سو ان کو اس چیز نے کچھ کام نہ دیا جسے وہ کسب کرتے تھے۔

اصحاب الحجر کی تکذیب اور ہلاکت و تعذیب

ان آیات میں اصحاب الحجر کی تکذیب پھر ان کی تعذیب کا ذکر ہے اصحاب الحجر سے قوم ثمود مراد ہے یہ لوگ وادی حجر میں رہتے تھے قوم عاد کی بربادی کے بعد یہ لوگ زمین میں بسے اور پھیلے پھولے طاقت ور بھی بہت تھے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیتے تھے، سورۃ الفجر میں فرمایا وَتَسْمُوهُمُ الذِّبْنُ جَبَاوُ الصَّخْرِ بِالْوَادِ (اور قوم ثمود کے ساتھ تیرے رب نے کیا معاملہ کیا جنہوں نے وادی میں پتھروں کو کمانا) اس بات کو یہاں سورہ حجر میں یوں نقل فرمایا ہے وَكَانُوا يَنْحِرُونَ مِنَ الْجِبَالِ بِؤُوتًا ۝ (اور وہ لوگ پہاڑوں سے تراش کر گھر بنا لیتے تھے امن و امان سے رہتے تھے) ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا اور چونکہ ایک نبی کا جھٹلانا سارے نبیوں کے جھٹلانے کے مترادف ہے (کیونکہ تمام پیغمبروں کی دعوت ایک ہی ہے) اس لئے یوں فرمایا کہ اصحاب الحجر نے

پیغمبروں کو جھٹلایا، ان کے سامنے حضرت صالح (علیہ السلام) نے توحید کے دلائل پیش کئے اور ان کا منہ مانگا معجزہ بھی ظاہر ہو گیا (یعنی پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی جسے ان لوگوں نے مار ڈالا) لہذا ایک دن صبح ان پر عذاب آ گیا، یہاں سورہ حجر میں فرمایا ہے کہ ان کو چیخنے نے پکڑ لیا اور سورہ ہود میں بھی یہی فرمایا ہے اور سورہ اعراف میں فرمایا ہے **فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمًا** (ان کو سخت زلزلے نے پکڑ لیا لہذا وہ اپنے گھر میں ملے ہوئے منہ پڑے رہ گئے) اور سورہ محمد مجیدہ میں فرمایا ہے **فَاَخَذَتْهُمُ صَلَافَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ** (سو انہیں ایسی سخت آواز نے پکڑ لیا جو اوپر سے سنائی دی جاتی ہے وہ سراپا زلزلت کا عذاب تھی) تنبیہ جگہ کی آیات ملانے سے معلوم ہوا کہ رجفہ (زلزلہ) صیحا (سخت چیخ) صاعقہ (وہ سخت آواز جو اوپر سے سنائی دے) قوم ثمود پر تینوں طرح کا عذاب آیا، بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ صاعقہ سے مطلق عذاب مراد ہے اگر یہ معنی لیا جائے تو یوں کہا جائے گا کہ صیحا کو صاعقہ سے تعبیر فرمادیا اور معنی عذاب مراد لے لیا واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

یہ لوگ بڑے غور و فکر سے رہتے تھے دنیا پر دل دے ہوئے تھے اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے اس لئے آخر میں فرمایا **فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ** (سوان کے کچھ کام نہ آیا وہ جو کچھ کسب کرتے تھے) قوم ثمود کا مفصل واقعہ سورہ اعراف (رکوع ۸) کی تفسیر میں گزر چکا ہے۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ وَاِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ

اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ، اور بلاشبہ قیامت ضرور آنے

فَاَصْفَحَ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ ۚ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيْمُ ۝۳۰

والی ہے، سو آپ خوبی کے ساتھ درگزر کیجئے، بلاشبہ آپ کا رب بڑا خالق ہے اور بڑا عالم ہے۔

اللہ تعالیٰ نے آسمان وزمین کو حکمت کے موافق پیدا فرمایا ہے

آیت بالا میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے صرف حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، حق کے ساتھ پیدا فرمانے کا یہ مطلب ہے کہ ان کی پیدائش حکمت کے موافق ہے عبرت کے لئے ہے ان کی تخلیق میں خالق تعالیٰ شانہ کی توحید پر دلائل ہیں اور ان کا وجود معرفت حاصل کرنے کے لئے ہے جیسا کہ سورہ آل عمران میں فرمایا: **زَبْنًا مَّا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا** (عقل والے کہتے ہیں کہ اسے ہمارے رب! آپ نے یہ سب بے فائدہ پیدا نہیں فرمایا) صاحب روح المعانی نے (ص ۷۷۷ ج ۱۲) آیت کا مطلب بتاتے ہوئے اس انداز سے بات کی ہے کہ ماسبق سے بھی ارتباط ہو جاتا ہے وہ لکھتے ہیں ای الا خلقا متلبسا بالحق والحكمة بحيث لا يلازم استمرار الفساد واستقرار الشور، وقد اقتضت الحكمة اهلاک امثال هؤلاء دفع الفسادهم وارشاداً لمن بقى الى الصلاح مطلب یہ ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے حق اور حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے حکمت کا تقاضا ہے کہ دنیا میں شر اور فساد جگہ نہ پکڑ لیں اور فساد ہمیشہ نہ ہوتا رہے، حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ جن لوگوں کا پہلے ذکر ہوا ہے ان جیسوں کو ہلاک کر کے فساد کو دفع کر دیا جائے اور بعد میں آنے والوں کے لئے ہدایت ہو جائے جو ان سے عبرت حاصل کریں اور اصلاح کی راہ پر چلیں۔

صاحب روح المعانی نے بعض حضرات سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ الحق سے عدل مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسی لئے پیدا کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف کے ساتھ جزا دے، لوگ آسمان اور زمین کے درمیان رہیں گے اور انچھے برے اعمال کریں گے تو قیامت کے دن اس کی جزا پالیں گے۔

وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ (اور بلاشبہ قیامت ضرور آنے والی ہے) جو لوگ کفر پر مر گئے خواہ عذاب سے ہلاک ہوئے ہوں خواہ بلا عذاب موت آئی ہو ان سب کو اور ہر نیک و بد کو قیامت کے دن حاضر ہونا ہے، جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی وہ وہاں بھی سزا پالیں گے، اس میں نبی اکرم ﷺ کو تسلی دی ہے کہ قیامت کے دن ان سے بدلہ لے لیا جائے گا۔

مزید فرمایا فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَبِيلِ (کہ آپ خوبی کے ساتھ درگزر کیجئے) علماء نے فرمایا ہے صُحُفِ جَمِيلِ ایسے درگزر کرنے کو کہتے ہیں جس میں ملامت اور عتاب نہ ہو، بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ حکم منسوخ ہے قتال کا حکم آنے سے پہلے درگزر کرنے کا حکم تھا اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن خلق اور بردباری اور مدارات کے ساتھ ان کو دعوت دیتے ہیں حکمت و موعظت حسنہ، حلم اور خوش خلقی کے ساتھ دعوت دیتے رہنا اپنی جگہ محمود چیز ہے لہذا منسوخ ماننے کی کوئی ضرورت نہیں پھر فرمایا إِنَّ رَبَّنَا هُوَ الْخَلَقُ الْعَلِيمُ (بلاشبہ آپ کا رب بڑا خالق ہے بڑا عالم ہے) اسے سب کا حال معلوم ہے تکذیب کرنے والوں کا جھٹلانا اور آپ کا صبر کرنا اسے اس سب کا علم ہے وہ مخالفین کو مخالفت کی سزا دے گا اور آپ کو اجر و ثواب اور نفع درجہات سے نوازے گا آپ تمام امور اسی کے سپرد کیجئے اور ٹھیکین نہ ہوئے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ۝ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا

اور ہم نے آپ کو سات آیتیں دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم دیا، آپ اپنی آنکھیں ان چیزوں کی طرف نہ بڑھائیے جو ہم نے مخلوق

مَتَعْنَابَةٍ أَوْ مَنَاجَا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفَضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَقُلْ

تسم کے کافروں کو فائدہ حاصل کرنے کے لئے دی ہیں، اور آپ ان پر غم نہ کیجئے اور ایمان والوں کے لئے اپنے بازوؤں کو جھکائے رہئے اور آپ فرما

إِنِّي أَنَا التَّذِيرُ الْبَيِّنُ ۝

دیکھئے کہ بلاشبہ میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔

رسول اللہ ﷺ کو خطاب کہ ہم نے آپ کو سبع مثنائی اور قرآن عظیم عطا فرمایا

جو لوگ رسول اللہ ﷺ کی تکذیب کرتے تھے وہ دنیا دار تھے اور مالدار تھے کھاتے پیتے لوگ تھے اللہ جل شانہ نے نبی اکرم ﷺ کو اول تو اپنی ایک بہت بڑی نعمت کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي عطا کیں اور قرآن عظیم عطا کیا، سبع سات کو کہتے ہیں اور مثنائی جمع ہے شئی کی جو چیز بار بار مذکور ہو اسے شئی کہتے ہیں یہاں سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي سے سورۃ فاتحہ مراد ہے اس میں سات آیات ہیں جو بار بار نماز میں پڑھی جاتی ہیں اور الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ سے سورۃ فاتحہ کے علاوہ باقی قرآن مجید مراد ہے اللہ جل شانہ نے بطور امتنان فرمایا کہ ہم نے آپ کو سورۃ فاتحہ دی اور اس کے سوا باقی قرآن عطا کیا آپ لوگوں کی تکذیب پر نظر نہ کریں ہم نے جو نعمت دی ہے اور آپ پر جو مہربانی کی ہے اس کے سامنے منکرین کی تکذیب کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے، آپ نعمت عظیمہ پر خوش ہوں، ان کے عناد اور بے التفاتی کی طرف

النفقات نہ کریں۔

اہل دنیا کے اموال واز واج کی طرف نظریں نہ پھیلائیں

پھر فرمایا لَا تَمُدَّنْ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ (آپ اپنی آنکھیں ان چیزوں کی طرف نہ بڑھائیے جو ہم نے مختلف قسم کے کافروں کو فائدہ حاصل کرنے کے لئے دی ہیں) یعنی آپؐ کو جو کتاب اللہ کی نعمت دی گئی ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے اس کے سامنے منکرین کے اموال اور زیب و زینت کوئی حیثیت نہیں، آپ ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس میں بظاہر نبی اکرم ﷺ کو خطاب ہے لیکن حقیقت میں آپ کی امت کو خطاب فرمایا ہے کہ آپؐ کے توسط سے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم عطا فرمایا ہے اس نعمت کے سامنے دنیاوی اموال اور زیب و زینت بیچ ہے، ان منکرین کی دنیا اور دنیاوی سامان کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیں سورہ طہ میں ارشاد فرمایا وَلَا تَمُدَّنْ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زُخْرُفَ الْمَحْيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْثَنَّهُمْ فِيهِ وَرُؤْفِ زَيْنَتٍ خَيْرٌ وَأَنْفَىٰ (اور آپ ہرگز ان چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیں جو ہم نے کافروں کے مختلف گروہوں کو متنع کرنے کے لئے دی ہیں جو دنیاوی زندگی کی رونق ہیں تاکہ ہم انہیں آزمائش میں ڈالیں اور آپ کے رب کا رزق بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے) جو چیز فتنہ میں ڈالنے کے لئے ہے وہ نعمت نہیں ہو سکتی لہذا کافروں کے اموال کو دیکھنا اور ان کی طرف آنکھیں پھیلانا اہل ایمان کا شیوہ نہیں، مزید فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ (اور آپ ان پر غم نہ کیجئے) آپ کا کام پہنچا دینا ہے منکرین انکار کریں عناد پر کمر باندھ رہے ہیں تو انہیں اس کی سزا مل جائے گی آپ اس غم میں نہ پڑیں کہ یہ ایمان قبول نہیں کرتے۔

وَإِخْفِضْ جُنَاخًا لِلْمُؤْمِنِينَ (اور ایمان والوں کے لئے اپنے بازوؤں کو جھکائے رہیے) بازوؤں کو جھکا کر کہنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیجئے جن لوگوں نے ایمان قبول کر لیا وہ رحمت اور شفقت کے مستحق ہیں کافروں پر غم کھانے کی بجائے اہل ایمان پر توجہ دی جائے تاکہ وہ اور زیادہ ایمان کے قدردان رہیں اور مزید بشارت کے ساتھ اعمال ایمان کو انجام دیں۔

وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ (اور آپؐ فرمائیے کہ بلاشبہ میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں) میرا کام اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچانا اور حکم کی مخالفت پر جو عذاب آئے گا اس سے ڈرانا ہے، میرا ڈرانا واضح ہے، کھلم کھلا ہے، جو نہ مانے گا اپنا ہی برا کرے گا فال صاحب الروح ای المنذر الکاشف نزول عذاب اللہ تعالیٰ ونقمة المخوفة بمن لم يؤمن.

كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ۝ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ۝ فَوَرَبِّكَ لَنَسَعَنَّهُمْ

جیسا کہ ہم نے ان لوگوں پر نازل کیا، جنہوں نے قرآن کے مختلف اجزاء بنا لئے تھے، سو آپ کے رب کی قسم ہے

أَجْمَعِينَ ۝ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ فَاصْلَحْ لِمَا تَوَصَّيْتُكَ بِهِ ۝ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝

ہم ان سب سے ان کے اعمال کی ضرورت باز پرس کر لیں گے، جس چیز کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے اسے خوب صاف طریقہ پر بیان کر دیجئے، اور مشرکین سے اعراض کیجئے

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ۝ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْمَلُونَ ۝

بلاشبہ جو لوگ ہنسی کرنے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود جوڑ کر رکھتے ہیں ان کی طرف سے ہم آپ کے لئے کافی ہیں سو وہ عقریب جان لیں گے۔

سابقہ امتوں نے اپنی کتابوں کے اجزاء بنا رکھے تھے

امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ و النحبہ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ شانہ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی تھیں ان لوگوں نے ان کے مختلف اجزاء کر لئے تھے یعنی بعض پر ایمان لاتے تھے بعض کے منکر ہو جاتے تھے اور ان میں تحریف و تبدیل بھی کرتے تھے ان تقسیم کرنے والوں کو الْمُفْسِدِينَ سے تعبیر فرمایا اور جو کتابیں ان پر نازل ہوئی تھیں ان کو قرآن سے تعبیر کیا لفظ قرآن نفعان کا وزن ہے جو قرء بقرء سے ماخوذ ہے ہر وہ چیز جو پڑھی جائے وہ قرآن ہے یہ اس کا لغوی معنی ہے اور امت حاضر کی اصطلاح میں لفظ قرآن اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کا علم ہے یعنی مخصوص نام ہے جو سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوئی، آیت کا مطلب مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ جس طرح ہم نے گزشتہ زمانہ میں ان لوگوں پر عذاب نازل کیا جنہوں نے احکام الہیہ کے حصے کر رکھے تھے یعنی آسمانی کتابوں کے مختلف اجزاء قرار دیئے تھے، اسی طرح سے اس زمانے کے مکذبین پر بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے، قال صاحب معالم انتزاع (ص ۵۸ ج ۳) جزؤہ فجعلوہ جزء فامناو ببعضہ و کفروا ببعضہ و قال مجاہدہم الیہود و النصارى فسموا کتابہم ففسدوہ و بدلوہ اہ (صحیح بخاری ص ۶۸۴ ج ۲) میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مذکور بالا تفسیر یوں نقل کی ہے قال اُمنوا ببعض و کفروا ببعض الیہود و النصارى۔

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ مکہ مکرمہ میں سولہ مشرکین نے یہ مشورہ کیا کہ حج کے دنوں میں مکہ معظمہ کے راستوں پر بیٹھ جائیں اور مکہ معظمہ کی گھاٹیوں اور راستوں کی تقسیم کر لیں جس شخص کی طرف سے بھی آنے والے گزریں وہ ان سے یوں کہے کہ اہل مکہ میں سے جو شخص مدعی نبوت نکلا ہے اس کے دھوکے میں نہ آنا کوئی شخص یوں کہے کہ یہ شخص دیوانہ ہے اور کوئی شخص یوں کہے کہ یہ شخص کاہن ہے اور کوئی شخص یوں کہے کہ یہ شاعر ہے۔ (العیاذ باللہ) چنانچہ ان لوگوں نے ایسا کیا اس قول کو نہا پر انفر لہنا جو ماضی کا سینہ ہے مضارع کے معنی میں ہوگا اور مطلب یہ ہے کہ کہہ کر راستے کی گھاٹیاں تقسیم کرنے والے اور ان پر بیٹھنے والے ہلاک ہوں گے چنانچہ یہ لوگ غزوہ بدر میں مقتول ہو گئے اس تفسیر کی بنا پر الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کریم کو اس طرح بانٹ لیا کہ اس کے بارے میں بطور مکذیب مختلف قسم کی باتیں کہتے تھے کوئی کہتا تھا کہ یہ سحر ہے اور کسی کا کہنا تھا کہ یہ شعر ہے اور بعض نے یوں کہا کہ یہ کذب ہے اور بعض نے اسے أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ بتایا اس صورت میں قرآن سے قرآن مجیدی مراد ہوگا اور کتب سابقہ مراد لینے کی ضرورت نہ ہوگی۔

فوله تعالى عَصِينَ جمع عَصَة و اصلها عَصَوَة بكسر العين و فتح الضاد بمعنى جزء فهو معتل اللام من عضاء بالتشديد

جعلہ اعضاء و اجزاء۔ (کذا فی الروح ص ۸۳ ج ۱۲)

اس کے بعد فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَلِفْنَهُمْ أَجْمَعِينَ (سو آپ کے رب کی قسم ہے ہم ان سب سے ان کے اعمال کی ضرور باز پرس کر لیں گے) اس میں یہ فرمایا کہ اولین و آخرین سب سے ان کے اعمال کے بارے میں باز پرس ہوگی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور کتابوں کو جھٹلاتے رہے اور جھٹلاتے رہے ہیں ان سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، سورۃ اعراف میں فرمایا فَلَنَسْتَلِفَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْتَلِفَنَّ الْمُؤْمِنِينَ (سو ہم ضرور ضرور ان سے یہ دریافت کر لیں گے جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے اور ہم ضرور ضرور پیغمبروں سے پوچھ لیں گے) یہاں بعض لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ سورۃ رحمن میں یوں فرمایا ہے فَبِمَا نُنْذِرُ لَأَنبَسُتُمْ لَهَا سَعًا وَلَا تَبْتَئُونَ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال نہیں ہوگا اور سورۃ حجر اور سورۃ اعراف سے معلوم ہوا کہ سوال ہوگا، بظاہر جو تعارض معلوم ہو رہا ہے اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ سوال کی نفی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ جاننے کے لئے ان

سے یہ سوال نہیں فرمائیں گے کہ تم نے کیا ہے یا نہیں یا یہ کہ تم نے کیا کیا ہے۔

اور جہاں سوال کا ذکر ہے اس سے جزو توقع کا سوال مراد ہے جیسے مجرم کو ڈانٹنے کے لئے کہا جاتا ہے کیا تو نے یہ کیا تو نے یہ کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ قیامت کا دن طویل ہوگا اس میں مختلف مواقف ہوں گے بعض مواقف میں سوال ہوگا اور بعض میں سوال نہیں ہوگا لہذا فی الثابت میں کوئی تعارض نہیں۔ سنن ترمذی (تفسیر سورۃ الحجہ) میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے لَسْتُمْ لَهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں سوال ہوگا یعنی جن لوگوں کے سامنے لا الہ الا اللہ پیش کیا گیا انہوں نے اس کو مانا نہیں اور جن لوگوں نے مان لیا انہوں نے اپنے اقرار اور عہد کے مطابق کیا عمل کیا؟ بات یہ ہے کہ کلمہ اسلام پڑھنے یعنی اس کا اقرار کرنے کے بعد اس کے مطابق زندگی گزارنا لازم ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اخصاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا عرض کیا گیا کہ اس کا اخصاص کیا ہے فرمایا کہ اس کا اخصاص یہ ہے کہ پڑھنے والے کو حرام کاموں سے رک دے۔ (صحیح مسلم ص ۴۸ ج ۱)

حضرت سفیان بن عبد اللہ ثقفی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے اسلام کے بارے میں ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ مجھے آپ کے بعد اور کسی سے پوچھنا نہ پڑے آپ نے فرمایا قل امنت باللہ ثم استقم ثم امنت باللہ کہہ دے پھر اس پر ہمارا ہوا رہ (مطلب یہ ہے کہ ایمان کے تقاضوں کو پابندی کے ساتھ پورا کرتا رہ)

خوب واضح طور پر کھول کر بیان کرنے کا حکم..... پھر فرمایا فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ سو آپ خوب کھول کر واضح طور پر دو باتیں صاف صاف واضح فرمادیں جن چیزوں کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُسْرِئِينَ اور شرکین سے اعراض کیجئے یعنی ان کے انکار اور عدم قبول کی وجہ سے مغفوم نہ ہوں اس بات کی فکر نہ کریں کہ وہ لوگ نہیں مانتے آپ کا کام کھل کر واضح طور پر بیان کر دینا ہے آپ اسے انجام دیتے رہیں۔

یہاں پہنچ کر وافض کی جاہلانہ بات بھی سن لیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے آپ کو حکم تھا کہ خوب کھل کر واضح طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت باافضل کا اعلان کر دیں لیکن آپ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے ڈرتے تھے اس لئے اعلان نہیں کرتے تھے، ان لوگوں کی جہالت دیکھو اپنے تراشیدہ دین کے لئے کیسی کیسی غلامانہ باتیں کہہ جاتے ہیں جب اللہ کا رسول ہی مخلوق سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان نہ پہنچائے تو پھر آگے اور کوں ہے جو حق کو واضح کرے گا اَعَاذَنَا اللَّهُ تَعَالَىٰ مِنْ جَهْلِهِمْ وَضَلَالِهِمْ

ہنسی کرنے والوں کے لئے ہم کافی ہیں اس کے بعد فرمایا إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ اللہ یقیناً یجعلونک مع اللہ الہا اخر (بالشبہ جو لوگ ہنسی کرنے والے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود تجویز کرتے ہیں ان کی جانب سے ہم آپ کے لئے کافی ہیں سو غریب وہ جان لیں گے) ہنسی کرنے والے یوں تو سب ہی مشرکین تھے لیکن خصوصی طور پر علما نے تفسیر نے ولید بن مغیرہ اور اس کے چار ساتھیوں کا نام لیا ہے یہ لوگ ہنسی کرنے اور مذاق اڑانے میں بہت آگے آگے تھے حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے مختلف اعضا کی طرف اشارہ فرمایا کسی کے پیٹ کی طرف کسی کی آنکھوں کی طرف کسی کے سر کی طرف اور یہ بتا دیا کہ ان اعضاء میں تکلیف پیدا ہو جائے تو ہلاک ہوں گے۔

علامہ کرمانی نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ ان مسخرہ کرنے والوں سے وہ سات افراد مراد ہیں جنہوں نے آنحضرت ﷺ کی کمر مبارک پر گندگی ڈال دی تھی جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے یہ لوگ بدر میں مقتول ہوئے۔ (راجع روح المعانی ص ۸۶ ج ۱۳) معاملہ اشتریل (ص ۵۹ ج ۳) میں لکھا ہے کہ مستہزئین مذاق نہانے والے (پانچ افراد تھے اول ولید بن مغیرہ جو ان سب کا سردار تھا، دوسرا عاصم بن وائل، تیسرا اسود

بن عبدالمطلب، چوتھا اسود بن عبدیغوث، پانچواں حارث بن قیس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو استہزاء کی سزا دی اور یہ لوگ بری موت مرے ایک دن یہ لوگ کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے (زمانہ جاہلیت میں بھی کعبہ شریف کا طواف کیا جاتا تھا) رسول اللہ ﷺ اس موقع پر وہاں موجود تھے حضرت جبرئیل علیہ السلام بھی تشریف لے آئے جب ولید بن مغیرہ کا گزر ہوا تو حضرت جبرئیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے محمد! آپ اس شخص کو کیسا پاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ براہندہ ہے حضرت جبرئیل نے فرمایا اس کی طرف سے آپ کی حفاظت کر دی گئی اور یہ فرماتے ہوئے ولید کی پٹنلی کی طرف اشارہ فرمایا اس کے بعد ولید وہاں سے چلا گیا، یمنی جادریں پسپے ہوئے تھا تم کو گھسینا ہوا جا رہا تھا راستہ میں بنی خزاعہ کا ایک شخص کھڑا ہوا تھا جس کے تیروں کے پر بکھرے ہوئے تھے ان تیروں کا دھاردار حصہ ولید کے پاؤں میں چبھ گیا اس نے تکبر کی وجہ سے جھکنے لگا اور انہیں کیا تا کہ اسے اپنے پاؤں سے نکال دے بالآخر وہ دھاردار حصہ آگے بڑھتا رہا جس نے اس کی پٹنلی کو زخمی کر دیا جس سے وہ مریض ہو گیا اور اس مرض میں مر گیا، پھر عاصم بن واہل وہاں سے گزرا حضرت جبرئیل علیہ السلام نے عرض کیا اے محمد یہ کیسا شخص ہے؟ آپ نے فرمایا یہ براہندہ ہے حضرت جبرئیل علیہ السلام نے اس کے قدموں کے تلووں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ آپ کی اس سے حفاظت ہو گئی اس کے بعد عاصم بن واہل اپنے دو لڑکوں کے ساتھ نفتح کرنے کے لئے نکلا ایک گھائی پر پہنچا تو اس کا پاؤں ایک خاردار درخت پر پڑ گیا اس کا ایک کاٹنا اس کے پاؤں کے تلوے میں گھس گیا جس سے اس کا پاؤں پھول کر اونٹ کی گردن کے برابر ہو گیا اور وہی اس کی موت کا سبب بن گیا تھوڑی دیر میں اسود بن عبدالمطلب گزرا حضرت جبرئیل علیہ السلام نے عرض کیا اے محمد! یہ کیسا شخص ہے؟ آنحضرت سرور عالم ﷺ نے فرمایا کہ یہ براہین ہے حضرت جبرئیل علیہ السلام نے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ آپ اس سے محفوظ ہو گئے چنانچہ وہ اندھا ہو گیا اور برابر دیوار میں سر مارتا رہا اور یہ کہتے ہوئے مر گیا قسطنطینی رب محمد (مجھے رب محمد نے قتل کر دیا)، پھر اسود بن عبدیغوث گزرا حضرت جبرئیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے محمد! آپ اسے کیسا شخص پاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ براہندہ ہے حالانکہ میرے ماموں کا لڑکا ہے حضرت جبرئیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس کی طرف سے آپ کی حفاظت کر دی گئی، یہ کہہ کر اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا لہذا اس کو استہزاء کا مرض لگ گیا اس کے بعد حارث بن قیس کا گزر ہوا حضرت جبرئیل علیہ السلام نے عرض کیا اے محمد! آپ اسے کیسا پاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ براہندہ ہے حضرت جبرئیل علیہ السلام نے اس کے سر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اس سے آپ کی حفاظت کر دی گئی اس کے بعد اس کی ناک سے مسلسل پیپ نکلنے لگی جو اس کی موت کا ذریعہ بن گئی۔

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۖ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝

اور بلاشبہ ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ باتیں کرتے ہیں اس سے آپ بخندل ہوتے ہیں تو آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے جس کے ساتھ تمہید بھی ہو، اور آپ ساجدین میں سے

السَّاجِدِينَ ۝ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝

ہو جائیے اور اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین (یعنی موت) آجائے۔

تسبیح و تمہید میں مشغول رہنے اور موت آنے تک عبادت میں لگے رہنے کا حکم

اللہ جل شانہ نے فرمایا ہم جانتے ہیں کہ مشرکین معاندانہ باتیں کرتے ہیں (جو استہزاء کو بھی شامل ہے) اور اس کی وجہ سے آپ تنگ دل ہوتے ہیں یہ تنگ دل ہونا طبعی طور پر تھا اس کے دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے رب کی تسبیح و تمہید

میں لگے رہیں اور نمازوں میں مشغول رہیں اور دیگر عبادات میں بھی مشغولیت رکھیں اور زندگی بھر آخری دم تک ان کاموں میں مشغول رہیں، یہ چیزیں طبعی رنج کو دفع کرنے کا ذریعہ نہیں گی۔

اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی رنج و غم کی صورت پیش آئے تو خالق کائنات جل مجدہ کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ کی جائے حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی فکر مندی والی بات پیش آتی تھی تو نماز پڑھنے لگتے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال جمع نہیں فرماتے تھے جو آتا تھا خرچ فرمادیتے تھے، حضرت جابر بن انصیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری طرف یہ وحی بھیجی گئی کہ میں مال جمع کروں اور تاجروں میں سے ہو جاؤں لیکن میری طرف یہ وحی بھیجی گئی ہے کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ط (اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے جو حمد کے ساتھ ملتی ہوئی ہو اور نماز پڑھنے والوں میں سے ہو جائیے اور موت آنے تک اپنے رب کی عبادت کیجئے) (مشکوٰۃ الصالح ۴۳۳)

ولقد تم تفسیر سورۃ الحجر بفضل اللہ تعالیٰ وانعامہ والحمد للہ تعالیٰ علی تمامہ و حسن ختامہ

کی

سورہ الفحل

۱۲۸ آیتیں ۱۶ رکوع

﴿آيَاتُهَا ۱۲۸﴾ ﴿سُورَةُ الْفَحْلِ مَكِّيَّةٌ﴾ ﴿۴۰﴾ ﴿رُكُوعَاتُهَا ۱۶﴾

سورۃ الفحل مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، اس میں ایک سو اٹھائیس آیات اور سول رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۖ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ يُنَزِّلُ

آپ کا آگیا اللہ کا حکم سو تم اس میں جلدی نہ کرو وہ پاک ہے اور اس سے بڑھ جودہ شریک تجویز کرتے ہیں، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے

الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادَةٍ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ

فرشتوں کو وہی یعنی اپنا حکم دے کر نازل فرماتا ہے کہ اس بات سے باخبر کرو کہ وہ ایک بلاشبہ میرے سوا کوئی معبود

إِلَّا أَن فِي ثَقُوبٍ ۚ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ خَلَقَ

نہیں سو تم مجھ سے ڈرو، اس نے آسمانوں کو اور زمین کو برحق پیدا فرمایا وہ اس سے بڑھ جو لوگ شریک بناتے ہیں اس نے انسان

الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ ۖ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۚ

کو نطفہ سے پیدا فرمایا سو وہ ایک واضح طور پر ٹھکر کرنے والا ہو گیا۔

قیامت کا آنا یقینی ہے، انسان بڑا جھگڑالو ہے

یہاں سے سورہ نحل شروع ہے اس میں عموماً اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے اور توحید کے دلائل بیان فرمائے ہیں اور مشرکین کی تردید فرمائی

ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلوائی ہیں، اس میں ایک جگہ شہد کی کہی کے گھر بنانے اور پھولوں کو چوسنے اور اس سے شہد پیدا ہونے کا تذکرہ

فرمایا ہے، شہد کی کہی کو غریبی میں نکل کہتے ہیں اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ الفحل رکھا گیا۔

مذکورہ بالا آیات میں معاد یعنی قیامت اور توحید و رسالت اور آسمان و زمین کی تخلیق اور انسانوں کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا ہے اول تو یہ

فرمایا اَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ (اللہ کا حکم آ پہنچا لہذا تم اس کے بارے میں جلدی نہ جاؤ) جب مشرکین کے سامنے ایمان نہ لانے

پر اور شرک اختیار کرنے پر عذاب آنے کا تذکرہ ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ عذاب آنے والا نہیں یہ تو خالی دھمکیاں ہیں ہمیں تو عذاب آتا ہوا نظر

نہیں آتا، اور جب قیامت کی بات سامنے آتی تھی تو اس کا بھی انکار کرتے تھے اور عذاب کے بارے میں کہتے تھے کہ عذاب آتا ہے تو

کیوں نہیں آجاتا، آجائے اور جلد آجائے، ان کو تعبیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حکم آپ پہنچا یعنی اس کا آیت نیمی ہے اور جس چیز کا آیت نیمی دودا ہے حق ہے جیسے وہی چیز آپ پہنچی ہو، کسی چیز کے آنے میں دیر لگنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ نہیں آئے گی، دینا حق و حقیقت نہیں ہے۔ گئی اس کے اعتبار سے اب قیامت کے آنے میں قابل ذکر و بر نہیں رہی، یہ امت آخر الام ہے اس کے بعد وہی امت نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے بعثنا والساعۃ کما نین (یعنی میں اور قیامت دونوں اس طرح سے بھیجے گئے ہیں جیسے آپس میں یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئے ہیں اور ان میں بیچ کی انگلی اشارہ والی انگلی سے ذرا سی آگے بڑھی ہوئی ہے) اتنی بات ہے میں اس سے پہلے آگیا۔ (راہ البخاری)

بعض مفسرین نے افسر اللہ سے تکریب کرنے والوں کا عذاب مراد لیا ہے صاحب عالم التزیل (صفحہ ۶۱ ج ۲) لکھتے ہیں کہ نصر بن حارث نے یوں کہا تھا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ کُنَّا مِنْ هٰذَا هُوَ الْخَلْقُ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطُرْ عَلَیْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ (اے اللہ اُمیر) یعنی حسین اسام) حق ہے آپ کی طرف سے ہے (تو اس کے قبول نہ کرنے پر) ہم پر آسمان سے پتھر برسا دیجئے، اس نے عذاب جلدی آنے کا مطالبہ کیا لہذا عذاب آگیا اور وہ (اور اس کے ساتھی) غزوہ بدر کے موقع پر قتل ہو گئے۔

پھر فرمایا سُبْحٰنَہُ وَتَعَالٰی عَمَّا یُشْرَکُوْنَ ہ (وہ پاک ہے اور اس سے برتر ہے جو وہ شرک کرتے ہیں) مشرکین اللہ تعالیٰ کے لئے شریک قرار دیتے تھے اور غیر اللہ کو بھی عبادت کا مستحق جانتے تھے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان فرمائی اور صاف بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو اور اس سے برتر ہے کہ کوئی اس کے برابر ہو اور مستحق عبادت ہو، یہ مضمون جلد قرآن مجید میں واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔

پھر فرمایا یَسْزِلُ السَّالٰجِکَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْوَدِ (وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فرشتوں کو دینی یعنی اپنا حکم دے کر نازل فرماتا ہے کہ اس بات سے باخبر کر دو کہ بلاشبہ میرے سوا کوئی معبود نہیں سو تم مجھ سے ڈرو) مفسرین نے روح سے وحی مراد لی ہے اور حسن اصول کو اس کا بیان قرار دیا ہے اور صلاحتک سے ضل کے طور پر حضرت جبریل علیہ السلام کو مراد لیا ہے، آیت شریفہ میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندہ پر چاہے وحی بھیج دیتا ہے اور وحی بھیجنا اس لئے ہے کہ وحی لانے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخاطبین کو یہ پیغام پہنچاویں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی پہنچاویں کہ اگر تم نے توحید کی دعوت کو قبول نہ کیا تو عذاب میں مبتلا ہو گئے لہذا تم مجھ سے ڈرتے رہو۔

اس کے بعد آسمان اور زمین کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا (اس کی تفسیر چند صفحات پہلے سورہ حجر کے آخری رکوع میں گزر چکی ہے) پھر بطور تاکید مضمون سابق کا اعادہ فرمایا تعالیٰ عَمَّا یُشْرَکُوْنَ (اللہ تعالیٰ اس سے برتر ہے جو وہ شرک تجویز کرتے ہیں)۔

پھر انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ہ (اس نے انسان کو نطفہ سے پیدا فرمایا تو ایک دو جھگڑاؤں کا گویا واضح طور پر) انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی کے نطفہ سے پیدا فرمایا جو انسان کے نزدیک خود ایک گندی اور ذلیل چیز ہے لیکن انسان اپنی اصل کو تو دیکھتا نہیں اور جھگڑے بازی کرتا ہے اس کا یہ جھگڑا صرف عقاب حق ہی کے ساتھ نہیں خالق تعالیٰ جل مجدہ کی اخبار اور احکام میں بھی جھگڑے بازی کرتا ہے سورہ یس میں فرمایا اَوَلَمْ یَسْرِ الْاِنْسَانُ اِنَّا خَلَقْنٰہُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ۝ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَبِیْیْ خَلَفَہُ ۝ قَالَ مَنْ یُّحْیِی الْعِظَامَ وَہِی رَمِیْمٌ ۝ (کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ بلاشبہ ہم نے اسے نطفہ سے

پیدا کیا سو یکا یک وہ واضح طور پر جھگڑا ہو گیا اور اس نے ہمارے بارے میں مثل بیان کر دی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا وہ کہتا ہے کہ بڑیوں کو کون زندہ کرے گا اس حال میں کہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی (معالم التنزیل ص ۶۲ ج ۳ میں لکھا ہے کہ ابی بن خلف مشرک ایک دن ایک بوسیدہ بڑی لے کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کیا تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے بوسیدہ ہونے کے بعد اس کو زندہ کر دے گا؟ اس پر آیت بالا نازل ہوئی، سب نزول جو بھی ہوا آیت بالا میں انسان کا جھگڑا لو ہونا بیان فرمایا ہے مشرکین اور کافرین کے جھگڑے جگہ جگہ قرآن حکیم میں نقل فرمائے ہیں اور ان کے سوالات اور کٹ جھٹی کے جوابات بھی دیئے ہیں، کافرو کافر ہیں جو لوگ نام کے مسلمان ہیں وہ بھی حجت بازی کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ شیطان کو ہمارے پیچھے کیوں لگا دیا؟ کبھی کہتے ہیں کہ جب پہلے سے تقدیر میں لکھ دیا ہے تو ہمارا مواخذہ کیوں ہے؟ کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے کون سا تار بھیجا تھا کہ میں پیدا کر دے؟ کبھی کہتے ہیں اور کون شریعت پر چل رہا ہے جو ہم جلیں؟ بعض لوگوں کو یوں بھی کہتے ہوئے سنا کہ سب نیک ہو جائیں تو روزِ کس سے بھرے گی بعض لوگوں سے یہ بات بھی سنی گئی ہے کہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے ہم نے عبادت نہ کی تو کیا حرج ہے؟ ایسا کہنے والے وہ لوگ ہیں جو اسلام کے بھی دعوے دار ہیں اور اللہ تعالیٰ پر بھی اعتراض کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے سے کفر عائد ہوتا ہے۔

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ

اور اس نے چوپایوں کو پیدا فرمایا ان میں تمہارے لئے سروں سے بچنے کا سامان ہے اور دیگر فائدے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو، اور تمہارے لئے ان میں رونق ہے

حِينَ تُرْحَلُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۖ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ

جب تہ شام کو لاتے ہو اور صبح کو چھوڑتے ہو، اور وہ تمہارے بوجھوں کو ایسے شہروں کی طرف اٹھا کر لے جاتے ہیں جہاں اپنی جانوں کی مشقت کے

إِلَّا نَفْسٌ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَكَرُّوفٌ رَّحِيمٌ ۚ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ

بغیر بکھی نہیں سکتے تھے، بلاشبہ تمہارا رب رؤف رحیم ہے، اور اس نے گھوڑے اور خیر اور گدھے پیدا فرمائے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور زینت کے طور پر،

وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

اور وہ پیدا فرماتا ہے جو تم نہیں جانتے۔

چوپائے اللہ تعالیٰ کے انعام ہیں ان سے متعدد قسم کے منافع متعلق ہیں

اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ شانہ کے بے انتہا انعام ہیں، طرح طرح کی چیزیں پیدا فرمائی ہیں جن سے انسان مستفع اور متمتع ہوتے ہیں، ان چیزوں میں حیوانات یعنی چوپائے بھی ہے ان چوپایوں سے کئی طرح کے منافع حاصل ہوتے ہیں، آیات بالا میں جن منافع کا خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا ان میں سے ایک تو مردی کا انتظام ہے یعنی ان کے جسم سے بال اور اون کا نٹے ہیں جن سے بکڑے بناتے ہیں، کمل وغیرہ تیار کرتے ہیں، کھالوں کے بھی کپڑے بنالیتے ہیں اور ان سے بستر بھی تیار کرتے ہیں نیز کھالوں سے خیمے بھی تیار ہوتے ہیں جس کا اسی سورت کے گیارہویں رکوع میں تذکرہ فرمایا ہے، چوپایوں کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔

چوپایوں کا دوسرا فائدہ یہ بتایا کہ اس میں تمہارے لئے رونق ہے جبکہ تم انہیں شام کو چراگاؤ ہوں سے واپس لاتے ہو اور صبح کو چراگاؤ ہوں

کی طرف لے جانے کے لئے چھوڑتے تو یہ رفیق جو جانوروں سے حاصل ہوتی ہے اس کو جانور والے ہی جانتے ہیں جس کسی کے پاس بہت سے موشی ہوں، جب وہ صبح شام اپنے جانوروں کو اتا جاتا دیکھتا ہے تو خوشی میں پھولا نہیں ساتا گاؤں کا چودھری چارپائی پر بیٹھ ہوئے جب اپنے جانوروں پر نظر ڈالتا ہے اور دیکھتا ہے کہ احاطہ جانوروں سے بھرا ہوا ہے اور جانور بول رہے ہیں ان کے بچے پیدا ہو رہے ہیں اس وقت جو اس کی کیفیت ہوتی ہے اس کا پوچھنا ہی کیا ہے، جب شام کو جانور پیٹ بھرے ہوئے واپس آتے ہیں جن کے تحسن بھی دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر نوکر چاکر دودھ دوسنے لگتے ہیں اس وقت جو چودھری صاحبان کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور وہ خوشی میں مست و مگن ہوتے ہیں اسے دیکھنے والے ہی جانتے اور سمجھتے ہیں۔

چوپایوں کا تیسرا فائدہ یہ بتایا کہ وہ تمہارے بوجھ والے سامان کو اٹھاتے ہیں دور شہروں میں پہنچاتے ہیں اگر یہ جانور نہ ہوتے تو ہمیں یہ بوجھ خود اٹھانے اور لے جانے پڑتے اور اس وقت تم مصیبت میں پڑ جاتے، بڑی محنت اور تکلیف کے ساتھ سامان پہنچاتے، اللہ تعالیٰ شانہ نے جانور پیدا فرمادیے جو تمہارے بوجھ اٹھانے کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑی شفقت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔

اس کے بعد سواری کے جانوروں کا تذکرہ فرمایا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً اللہ تعالیٰ نے گھوڑے اور خیر اور گدھے پیدا فرمادیئے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور ان میں تمہارے لئے زینت بھی ہے، ان تینوں قسم کے جانوروں پر سواری بھی کرتے ہیں اور خیر اور گدھے تو اپنے سوار کے ساتھ بہت سا بوجھ بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں، یہ جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے اور انسانوں کے لئے مسخر بھی فرمائے اسی کو سورہ زخرف میں فرمایا لِيَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ○ وَأَنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ○ تاکہ تم ان کی پشتوں پر بیٹھ جاؤ پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب ان پر بیٹھ چکواوریوں کو کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اسے ہمارے بس میں کر دیا اور ہم اسے قابو نہ کرنے والے نہ تھے اور بلاشبہ ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہ جانور اللہ تعالیٰ نے مسخر فرمادیئے اگر جانور بھٹی ہو جائے اور قابو نہ دے نہ پیار سے مانے نہ چکارتے تب انسان کو اللہ تعالیٰ کی تسخیر کا پتہ چلتا ہے کہ اس نے محض اپنے کرم سے ان جانوروں پر قابو دے دیا سورہ یونس میں یوں ارشاد فرمایا وَذَلَّلْنَاهَا لِيَوْمِئِذٍ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَنْكَلِبُونَ ○ (اور ہم نے جانوروں کو ان کا فرمانبردار بنادیا سو ان میں سے بعض سواری کے جانور ہیں اور بعض کو وہ کھاتے ہیں، گھوڑوں، خچروں اور گدھوں سے پہلے جن جانوروں کا ذکر تھا ان کے بارے میں وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ فرمایا اور یہاں وَزِينَةٌ فرمایا جس طرح مذکورہ موشیوں کے آتے جاتے وقت صبح شام مالکوں کی شان و شوکت کا مظاہرہ ہوتا ہے اسی طرح سواری کے جانوروں سے بھی مالکوں کی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے

فائدہ..... آیت بالا میں اجمالی طور پر چوپایوں کے منافع کا تذکرہ فرمایا پھر تفصیلاً بھی بعض منافع ذکر فرمادیئے اور سورہ نینس میں منافع کے ساتھ مشارب کا ذکر بھی فرمایا سورہ نحل کے نوں رکوع میں دودھ کا ذکر بھی فرمایا ہے، یہ دودھ گوبر اور خون کے درمیان سے صاف ستھرا نکل آتا ہے جسے گلے سے با آسانی اتار لیتے ہیں، جن منافع کی طرف اجمالی اشارہ فرمایا ان میں کھالیں بھی ہیں اور ہڈیاں بھی ہیں ان سے بھی انسان نفع اٹھاتے ہیں اور اب تو انسانی اعضاء کا مبادلہ بھی شروع ہو گیا ہے مثلاً کسی کا کوئی عضو خراب ہو جائے تو اسے ہٹا کر جانوروں کے اعضاء لگا دیئے جاتے ہیں۔

فائدہ ثانیہ..... سواریوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ بھی فرمایا (اللہ تعالیٰ وہ چیزیں پیدا فرماتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے) اس کے غموم میں وہ سب چیزیں داخل ہیں جو نزول قرآن کے وقت دنیا میں موجود نہ تھیں اللہ تعالیٰ شانہ نے بعد میں پیدا فرمائیں

اور آئندہ کیا کیا پیدا ہوگا اس کا علم بندوں کو نہیں، اللہ تعالیٰ شانہ کو ان کا بھی علم ہے چونکہ اس بات کو سوار یوں کے ذیل میں ذکر فرمایا ہے اس لئے بعض اکابر نے نو ایجاد سوار یوں کے بارے میں فرمایا کہ ہوائی جہاز اور ریل اور موٹر کار وغیرہ ان سب کے وجود میں آنے کی طرف آیت شریفہ میں اشارہ ملتا ہے بلکہ قیامت تک جتنی بھی سواریاں ایجاد ہوں گی عموم الفاظ میں ان سب کی خبر دے دی گئی ہے۔

وَعَلَى اللَّهِ فَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايِزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥﴾

اور سیدھا راستہ اللہ تک پہنچتا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اس سے ہٹے ہوئے ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔

اللہ تعالیٰ کے راستہ سے بہت سے لوگ ہٹے ہوئے ہیں

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک سیدھا راستہ پہنچتا ہے، صراط مستقیم یعنی دین اسلام پر جو شخص چلے گا وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا یعنی اللہ کی رضا اس کو حاصل ہو جائے گی اور دوسرے راستے میزھے ہیں وہ طریق حق سے ہٹے ہوئے ہیں جو شخص ان پر چلے گا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہ ہوگی، آخرت میں جتنا عذاب ہوگا۔

وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ہ (اور اگر چاہے تو تم سب کو ہدایت دے) جو لوگ ہدایت کے طالب ہوتے ہیں دلائل میں غور و فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتا ہے طریق حق تو اس نے واضح طور سب کے لئے بیان فرمادیا اب جو شخص ہدایت کے لئے فکر مند ہوگا دلائل میں غور کرے گا اسے ہدایت بمعنی ایصال الی المطلوب بھی حاصل ہو جائے گی۔

بعض حضرات نے وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ کا مطلب یہ بتایا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو مجبور کر کے سب کو صراط مستقیم پر ڈال دیتا، لیکن حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ جبر نہ کیا جائے دونوں راستے بیان کر دیئے جائیں اب جو چاہے اپنے اختیار سے صراط مستقیم کو اختیار کر کے جنت میں چلا جائے اور جو چاہے کجی والا راستہ اختیار کر کے دوزخ میں چلا جائے۔

وَعَلَى اللَّهِ فَصْدُ السَّبِيلِ کا ترجمہ ایک تو وہی ہے جو اوپر بیان ہوا اور بعض مفسرین نے اس کا یہ مطلب بتایا کہ اللہ صبح راہ بتاتا ہے یہ اس نے اپنے ذمہ لیا ہے، اس نے دلائل بیان کر دیئے اپنے نبیوں اور کتابوں کے ذریعہ حق پہنچا دیا ہے وہ کسی کو حق کی راہ بتائے بغیر عذاب نہ دے گا اور بہت سے لوگ حق کو جانتے ہوئے اس سے ہٹے ہوئے ہیں۔ (معالم انتریل ص ۶۳ ج ۳)

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿٦﴾ يُنْبِتُ

اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لئے آسمان سے پانی اتارا اس میں پیئے کا پانی ہے اور اس کے ذریعے درخت پیدا ہوتے ہیں جن میں تم چراتے ہوئے، وہ تمہارے لئے

لَكُمْ بِهِ الزَّرْعُ وَالزَّيْتُونُ وَالنَّخِيلُ وَالْأَعْنَابُ وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ إِنَّ فِي ذَلِكَ

اس کے ذریعے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے، بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لئے نشانی ہے

لَايَةٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٧﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ

جو غور کرتے ہیں، اور اس نے تمہارے لئے رات کو اور دن کو اور چاند کو اور سورج کو مسخر فرمایا اور ستارے اس

مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَمَا ذَرَأَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا

کے قسم سے مسخر ہیں، بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں، اور جو چیزیں زمین میں پھیلا دیں جن کے رنگ

الْوَانِدُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِيَاكُوفُوا

مختلف ہیں بلاشبہ اس میں نشانی ہے ان کے لئے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور اللہ وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر فرمادیا تاکہ تم اس میں

مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حُلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ

سے تازہ گوشت کھا، اور اس میں سے زبور نکالو جسے تم پہنتے ہو، اور اسے مطلب تو کشتیاں کو دیکھتا ہے کہ وہ اس میں بھاڑنے والی

فَيْدُوا وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ وَالَّذِي فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ

ہیں تاکہ تم اس کا ٹھنڈا ساوش کرو، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اور اللہ نے زمین میں بھاری پہاڑ ڈال دیئے تاکہ زمین تمہیں ملے کر جلنے نہ لگے،

بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝ وَعَلِمْتَ ۚ وَبِالتَّجَمُّمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ۝

اور اس نے نہریں بنائیں اور راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ اور نشانیاں بنائیں، اور وہ ستاروں کے ذریعے راہ پاتے ہیں۔

گزشتہ آیات میں توحید کے دلائل بیان فرمائے اور درمیان میں بطور جملہ معترضہ سیدھے راستے کی تشریح فرمادی اگر کوئی شخص دلائل

میں غور کرے گا تو وہ براہ مستقیم پر چلے گا اور راقب پالے گا، مذکور بالا آیات میں بھی چند دلائل توحید بیان فرمائے ہیں۔

اول..... یہ کہ اللہ تعالیٰ شانہ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے اس پانی سے ایک تو یہ فائدہ ہے کہ اس میں بہت سادہ پینے کے کام آتا

ہے، آسمان سے برسے ہوئے پانی سے مخلوق سیراب ہوتی ہے اور اس پانی سے درخت بھی پیدا ہوتے ہیں، ان درختوں کے بہت

سے فائدہ ہیں جن میں ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ درخت جانوروں کی خوراک بنتے ہیں، ان جانوروں کو درختوں میں چھبڑ دیتے ہیں جہاں وہ

چارہ کھاتے ہیں، نیز اس پانی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کھیتی اور بھجور اور انبورا گااتا ہے اور ان کے علاوہ اور بھی طرح طرح کے پھل پیدا

فرماتا ہے ان کے درخت بارش کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں اور پھلتے چھبڑ لے لے ہیں بارش کے پانی کے مذکور بالا فائدہ منافع بیان فرمانے

کے بعد فرمایا اِنْ فِي ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝ (بلاشبہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو فکر کرتے ہیں)

دوم..... لیل و نهار (رات دن) کی تسخیر بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ رات کو پیدا فرماتا ہے جس میں آرام کرتے ہیں اور دن کو پیدا فرماتا ہے

جس میں معاش کی طلب میں لگتے ہیں۔

سوم..... شمس و قمر کی تسخیر کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آفتاب اپنی حرارت اور روشنی کے ساتھ طلوع ہوتا ہے پھر غروب ہو جاتا ہے

اس غرض میں اس سے بہت سے فائدہ حاصل ہوتے ہیں روشنی اور گرمی کا فائدہ تو سبھی کو معلوم ہے، اس کی حرارت کی وجہ سے کھیتیاں بھی

یکڑھیں اور پھل پھلتے ہوئے ہیں، اور آفتاب سبکیا بھی حاصل کرتے ہیں، اور پھر کبھی مٹھو، کبھی چھو، کبھی ٹھو، کبھی ٹھو

ایک خاص کیف ہوتا ہے سفر و حضر میں چلنے والوں کو چاند کے ذریعے راستے معلوم ہوتے ہیں۔

چہارم..... ستاروں کی تسخیر کا تذکرہ فرمایا، یہ سب ستارے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں اس کی مشیت اور ارادہ کے پابند ہیں ہزاروں

سال گزر گئے جو رفتار میں ان کی مقرر فرمادی ہیں انہیں کے مطابق چلتے ہیں، کسی آلہ یا انجن کے بغیر محض امر الہی سے رواں دواں ہیں، ان امر کا تذکرہ فرما کر ارشاد فرمایا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَا يَاتُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ ہ (باشبہ اس میں لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں) پنجم..... زمین سے پیدا ہونے والی مختلف انواع کی چیزوں کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ نے یہ چیزیں تمہارے لئے زمین میں پیدا فرمائی ہیں، انواع لون کی جمع ہے عربی میں لون رنگ کو کہتے ہیں بعض مفسرین نے انواع کا ترجمہ اقسام کیا ہے الفاظ کا عموم زمین پر پیدا ہونے والی اور رہنے والی اور بسنے والی سب چیزوں کو شامل ہے جتنی بھی چیزیں زمین میں پائی جاتی ہیں حیوانات معدنیات نباتات جمادات وغیرہ مذکورہ بالا آیت میں اجمالی طور پر ان کا تذکرہ آگیا، یہ چیزیں رنگ و رنگ کی ہیں، ان کی مختلف صورتیں ہیں اور طرح طرح کے انواع و اقسام ہیں ان سب میں انسانوں کے لئے منافع ہیں، یہ چیزیں غذاؤں میں بھی کام آتی ہیں، اور مکانات کی تعمیر میں بھی اور امراض کے علاج میں بھی، ان چیزوں کا تذکرہ فرما کر ارشاد فرمایا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَا يَاتُ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُوْنَ ہ (باشبہ اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں)۔

ششم..... سمندر کی تسخیر کا تذکرہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے سمندر پیدا فرمائے اور بندوں کے لئے ان میں منافع رکھ دیئے ان میں سے چار انعامات کا تذکرہ فرمایا اول تو یہ فرمایا کہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ تو اس سے مچھلیاں مراد ہیں سمندر سے مچھلیاں نکالتے ہیں اور تازہ بھون کر پکا کر کھا لیتے ہیں، دوسرا فائدہ یہ بتایا کہ تم سمندر سے زبور نکالتے ہو، اس سے موتی مراد ہیں جو سمندر سے نکالے جاتے ہیں جس کا سورۃ رحمن میں ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللؤلؤُ وَالْمَرْجَانُ تیسرے کشتیوں کا تذکرہ فرمایا کشتیاں چھوٹی ہوں یا بڑی، بلابانی کشتیاں ہوں، یا پیروں سے چلنے والے بڑے جہاز ہوں یہ سب پانی کو پھاڑتے ہوئے سمندر میں سے گزر جاتے ہیں ان کشتیوں کے ذریعہ سفر بھی طے ہوتا ہے ایک براعظم سے دوسرے براعظم پہنچ جاتے ہیں، یہ اسفار تجارت کے لئے بھی ہوتے ہیں اور تعلیم کے لئے بھی، کشتیوں کے ذریعے مال کی آمد و رفت بھی ہوتی ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے کا ذریعہ ہے ایک براعظم کے لوگ دوسرے براعظم کی پیداوار کھاتے ہیں اور بھی دوسری استعمالی چیزیں برآمد کی جاتی ہیں اسکو وَلْيَسْتَعْمِلُوا مِنْ فَضْلِهِ میں بیان فرمایا اور ساتھ ہی وَلْيَعْلَمْكُمْ تَشْكُرُوْنَ بھی فرمادیا (اور تاکہ تم شکر ادا کرو) انسانوں میں شکر گزار کم ہوتے ہیں خالق کائنات جل مجدہ کی پیدا کی ہوئی نعمتیں تو استعمال کر لیتے ہیں لیکن شکر کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اس لئے بار بار شکر کی طرف توجہ دلائی ہے۔

ہفتم..... زمین پر بھاری پہاڑ پیدا فرمانے کی نعمت یاد دلائی ہے اور فرمایا وَالْقٰسٰی فِی الْاَرْضِ ذٰوِاِیْسٰی اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ (اور زمین میں بھاری پہاڑ ڈال دینے کا تذکرہ زمین تم کو لے کر بلنے نہ لگے) زمین پر انسانوں کو بسایا گیا ہے اور ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ انسان ضعیف ہے اگر زمین حرکت کرتی اور ڈگمگاتی رہتی تو انسان کا جینا و شوار ہو جاتا اللہ تعالیٰ شانہ نے ڈگمگانے سے محفوظ فرمانے کے لئے اس میں بھاری بھاری پہاڑ ڈال دیئے ان پہاڑوں کے بوجھ کی وجہ سے وہ حرکت نہیں کرتی، انسان اس پر چلنے بھرتے ہیں کام کاج کرتے ہیں وہ بلنے اور ڈگمگانے سے محفوظ ہے، یہ انسانوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، جب کبھی اللہ کی مشیت ہوتی ہے اور زمین حرکت میں آ جاتی ہے تو آبادیاں فنا ہو جاتی ہیں جس کو دلائل کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، زمین گردش کرتی ہے یا نہیں اس کے بارے میں قرآن مجید میں انبیاء و انبیاء کا کوئی بات نہیں ملتی اگر زمین گردش کرتی ہو تو وہ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ کے خلاف نہیں ہے کیونکہ آیت شریفہ میں زمین کے کاپنے اور ڈگمگانے کی نفی فرمائی ہے اگر وہ معتدل انداز میں چلتی رہے جیسا کہ دور حاضر کے اہل سائنس کہتے ہیں تو یہ ممکن ہے، قرآن میں اس کی نفی نہیں ہے۔

ہشتم..... نہروں کا تذکرہ فرمایا نہریں سمندروں سے چھوٹی ہوتی ہیں، مٹھے پانی کی ہوتی ہیں اور ان سے انسان اور حیوان، کھیتیاں اور باغات سیراب ہوتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں، نیل، فرات، دجلہ، نیلون، نیلون، گج، جمن، راوی، چناب، جہلم، دریائے سندھ ان سے خلق کثیر منتفع اور مستفید ہوتی ہے۔

نہم..... یہ فرمایا کہ تمہارے لئے راستے بنائے، یہ راستے نرم زمین میں بھی ہیں اور پہاڑوں میں بھی، جنگلوں میں بھی اور آبادیوں میں بھی، سمندروں میں بھی اور فضاؤں میں بھی، ان راستوں کے ذریعہ پیدل چل کر یا سواریوں پر بیٹھ کر منزل مقصود پر پہنچتے ہیں سورہ نوح میں فرمایا **وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا ۝ تَسْلُكُوْنَ فِيْهَا سُبُلًا فِجَاجًا**۔ (اور اللہ نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنایا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں میں چلو) اگر راستے بنے ہوئے نہ ہوتے اور انکل پکچر سفر کرتے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے اس بات کو بیان فرمانے کے لئے سُبُلَا کے ساتھ **فَعَلَّكُمُ يَفْعَلُوْنَ** بھی فرمایا راستوں کے ذکر کے ساتھ **وَعَلَّمَتْ** بھی فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں راستے بھی ہیں راستوں کی نشانیاں بھی ہیں درخت پہاڑ وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جن سے مسافر اندازہ کر کے چلتا رہتا ہے اور علی وجہ البصیرۃ اپنا سفر قطع کر لیتا ہے قال ابن کثیر قوله علمت ای دلائل من جبال کبار واکام صغار و نحو ذلک یستدل بها المسافرون برؤ بحر اذا ضلوا الطريق (س ۵۶۵ ج ۲)

وہم..... ستاروں کے ذریعے راستے معلوم کرنے کا تذکرہ فرمایا، ارشاد ہے **وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَفْعَلُوْنَ** (اور ستاروں کے ذریعے لوگ راستے معلوم کرتے ہیں) جنگلوں میں پہاڑوں میں سمندروں میں جب رات کو راستہ خطا کر جاتے ہیں تو ستاروں کو دیکھ کر مشرق و مغرب و شمال و جنوب کا پتہ چلا لیتے ہیں اگر ستارے نہ ہوں یا ستاروں کی پہچان نہ ہو تو حیران کھڑے رہ جائیں یا غلط راستے پر چل کر منزل مقصود کے علاوہ کسی دوسری جگہ جا پہنچیں **فَسُبْحَانَ الَّذِیْ خَلَقَ كُلَّ شَیْءٍ**۔

اَفَمَنْ یَّخْلُقُ کَمَنْ لَا یَخْلُقُ ۚ اَفَلَا تَذْکُرُوْنَ ۝۱۷ **وَ اِنْ تَعْدُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ۚ**

سو کیا جو پیدا کرتا ہو وہ اس کی طرح بدو گا جو پیدا نہیں کرتا، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکتے۔

اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ۝۱۸ **وَاللّٰهُ یَعْلَمُ مَا تُسْرُوْنَ وَ مَا تُعْلِنُوْنَ ۝۱۹** **وَالَّذِیْنَ یَذْعُبُوْنَ**

بلاشبہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا یَخْلُقُوْنَ شَیْئًا وَ هُمْ یُخْلَقُوْنَ ۝۲۰ **اَمْوَاتٌ غَیْرُ اَحْیَآءٍ ۚ وَ مَا**

غیروں کو پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی پیدا نہیں کرتے اور وہ پیدا کئے جاتے ہیں۔ بے جان ہیں زندہ نہیں ہیں، اور انہیں

یَسْعُرُوْنَ ۚ اَیَّٰنَ یُّبْعَثُوْنَ ۝۲۱

خبر نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔

مخلوق اور خالق برابر نہیں ہو سکتے، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے، اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہیں وہ بے جان ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے؟

گزشتہ آیات میں جو حید کے دلائل بیان فرمائے اور مخلوقات کی انواع و اقسام بیان فرمائیں اور ان کے فوائد بھی بتائے، یہ تمام چیزیں اور ان کے علاوہ ہر چیز جو کبھی یا موجود ہوگی سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو جاپاؤں نے دوسروں کی عبادت شروع کر دی ان کے وہ معبود اللہ کی مخلوق ہیں مخلوق خالق کے برابر نہیں ہو سکتی پھر یہ کیسی حماقت ہے کہ مخلوق کو خالق کا سا بھی بنا دیا کچھ تو سمجھ کی بات کرتے اور دلائل کو تہید سے نصیحت لیتے، سورہ لقمان میں فرمایا: هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ السَّالِفُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (یہ اللہ کی مخلوق ہے سو مجھے دکھاؤ ان لوگوں نے کیا پیدا کیا جو اس کے سوا ہیں، بلکہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں ہیں) درحقیقت یہ بہت بڑی بھونڈی اور بھدی اور بے عقلی کی بات ہے کہ خالق مخلوق کے برابر کر دیا جائے اور مخلوق کو معبود بنالیا جائے، پھر فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکتے پہلی نعمت تو یہ ہے کہ اس نے وجود بخشا اعضا، دے دیے آنکھ ناک دینے، سمجھنے کی قوت دی، اچھے برے کی تمیز عطا فرمائی، اور اس کے علاوہ بے انتہا نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کی قدر دانی کا تقاضا یہ تھا کہ موصد بننے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے لیکن اس کے برخلاف مشرکین نے شرک اختیار کر لیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان غفارت، بیان فرمائی کفر و شرک بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن اگر کوئی شرک یا کافر تو بہ کر لے اور ایمان والا بن جائے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے اگر کوئی شخص ایمان قبول نہ کرے تب بھی دنیا میں کچھ نہ کچھ نعمتیں ملتی رہتی ہیں، یہ شان رحمت کا مظاہرہ ہے، بعض حضرات نے آیت کی تفسیر اس طرح کی ہے اگر اللہ تعالیٰ ہر نعمت کے مقابلہ میں شکر کا مطالبہ فرماتا تو اس سے عاجز رہ جاتے لیکن وہ فراموش کر جیم ہے گناہوں اور کوتاہیوں کو معاف کرتا ہے اور تھوڑے عمل پر بھی جزا دیتا ہے (ذکر ان کثیر) پھر فرمایا: وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَعْلَمُونَ (اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو) اس میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں جو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری عقیدہ اور عمل سے کرتے ہیں یوں نہ سمجھیں جیسے دنیا گزر رہی ہے اس میں عام طور سے سزا نہیں دی جاتی، اسی طرح موت کے بعد بھی عذاب سے بچ جائیں گے اللہ تعالیٰ کو سب کے باطنی احوال معلوم ہیں اور ظاہری اعمال بھی، وہ اپنے علم کے مطابق شکر گزاروں کو ان کے شکر کا ثواب عطا فرمائے گا اور ناشکروں کا مواخذہ فرمائے گا، پھر فرمایا: وَالَّذِينَ يَذْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (اور یہ لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں یعنی ان کی عبادت کرتے ہیں اور ان سے مدد طلب کرتے ہیں وہ کوئی چیز بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود ہی مخلوق ہیں) جو چیز مخلوق ہے اس کا یہ مقام نہیں کہ معبود بن جائے یا اسے معبود مان لیا جائے عبادت کے لائق صرف خالق ہی ہے صل مجدد و شاہد و پھر لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ (یعنی یہ بت جنہیں تم نے معبود بنا رکھا ہے بے جان ہیں زندہ نہیں ہیں) تم ان کی عبادت کیسے کرنے لگے؟ وَمَا يَسْأَلُونَكَ إِنَّمَا يُبْعَثُونَ (اور ان باطل معبودوں کو خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے) ایمان اور عبادت کا سب سے بڑا انعام داخلہ جنت کی صورت میں موت کے بعد نصیب ہوگا اور یہ قیامت آنے پر متوقف ہے ان بے جان بتوں کو کچھ بھی خبر نہیں کہ مردے کب اٹھائے جائیں گے اگر ان سے موت کے بعد کسی طرح کا کوئی فائدہ حاصل ہونے کی امید رکھتے ہو تو یہ تمہاری غلطی ہے، جسے اعمال کا بدلہ دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ شانہ ہے اسے معلوم ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی تمہارے معبود باطل محض ہیں، انہیں نہ کچھ علم ہے نہ قیامت کا پتہ ہے نہ قیامت کے آنے کی خبر ہے یہ موت کے بعد تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے قال ابن کثیر ص ۵۶۵

ج ۱۳ لا یلدون منی نکون الساعۃ فکیف یرتجی عندہ ہذہ نفع او ثواب او جزاء انما یرجی ذلک من الذی یعلم

کل شیء وهو خالق کل شیء .

الْهٰكُمُ إِلٰهٌ وَاحِدٌ ۚ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكَرَةٌ وَهُمْ

تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ سو جو کس آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل منکر ہو رہے ہیں۔

مُسْتَكْبِرُوْنَ ۚ لَّعَجَزَ اَنْ اِلٰهٌ يَعْلَمَ مَا يُمْسِرُوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ

مستکبر کہتے والے ہیں۔ یہ بات ضرور ہی ہے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ بلاشبہ وہ تمہارے منہ والوں کو

الْمُسْتَكْبِرِيْنَ ۝ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّاذَا اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝

پسند نہیں فرماتا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا تو وہ کہتے ہیں کہ۔ پہلے لوگوں کی کہانی ہوتی تھیں جن

لِيُحْمَلُوْٓا اَوْزَارُهُمْ كَاَمَلَةٍ يُّوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضَلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ

تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ پر اسے پورے پورے اٹھائیں اور ان لوگوں کے بوجھ بھی مٹائیں جنہیں بغیر علم سے گمراہ کرتے ہیں۔

اِلَّا سَآءَ مَا يَزُرُّوْنَ ۝

خیر اور برا ہے وہ دیکھتے تھے؛ دیکھتے اور پہچانتے ہیں۔

تمہارا معبود ایک ہی ہے وہ ظاہر اور پوشیدہ سب کو جانتا ہے گمراہ کرنے والے
دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہوں گے

مشرکین کی تردید اور ان کے معبودان باطلہ کی حالت بیان فرمانے کے بعد (کہ وہ مخلوق ہیں بے جان ہیں بے علم ہیں) معبود حقیقی

یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان فرمائی اور فرمایا اِلٰهٌ مُّحْكَمٌ وَاحِدٌ (کہ تمہارا معبود حقیقی ایک ہی ہے) صرف اسی معبود کو، ان کے بعد

آخرت کے منکرین کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل انکے منہ سے انکاری ہیں اور وہ تکبر کرنے

والے ہیں، یہ تکبر انہیں حق قبول کرنے سے روکتا ہے لا جرم اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ (یہ بات ضرور ہی ہے یقینی ہے کہ

اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں) لہذا وہ ان کے عقیدہ و انکار آخرت پر اور غامبی و باطلی احوال و اعمال پر

سزا دے گا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ ط (بلاشبہ وہ تکبر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا) پھر فرمایا وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّاذَا اَنْزَلَ رَبُّكُمْ

(الایہ) (اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی کہانی ہوتی تھیں جن)

صاحب معالم التنزیل فرماتے ہیں کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ان لوگوں نے کہا کہ مظهر کی گھائیوں کو تیسیم کیا یا تھا

مختلف گھائیوں پر مختلف لوگ بیٹھ گئے تھے جو لوگ حج کے لئے آتے تھے انہیں بکارت اور دروغاٹے تھے تاکہ مسلمان نہ ہو جائیں مابرا سے

آنے والے حجاج ان سے دریافت کرتے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے کیا نازل ہوا یعنی محمد رسول اللہ ﷺ نے کن چیزوں کی وحی کا

تذکرہ فرمایا اور اللہ کی طرف سے جو ان پر نازل ہوا انہوں نے کیا بتایا، اس پر یہ لوگ کہہ دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نازل نہیں

ہوا وہ تو پہلے لوگوں کی کہانی ہوتی تھیں جنہوں نے بھی سن رکھی ہیں انہیں کو بیان کر دیتے ہیں اس سے ان کا مقصد یہ تھا

کہ خود کو منکر میں ہی نبوت و رسالت کے بارے میں دریافت کرنے والوں کو بھی ایمان نہ لانے دیں انہوں نے اپنے کفر و اعمال بد کا بوجھ اپنے اوپر اٹھایا اور ساتھ ہی ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھایا جنہیں اپنی جہالت سے گمراہ کرتے ہیں اور اپنے شہر میں آنے والوں کو ایمان لانے سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اسی کو فرمایا لِيَحْمِلُوا اَوْزَارَهُمْ كَامَلَةٍ يَوْمَ الْقِيَمَةِ (کہ ان کی حرکتوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اپنے کفر و شرک اور گناہوں کے پورے پورے بوجھ اپنے اپنے اوپر اٹھا کر لائیں گے اور ان لوگوں کے بھی بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے جنہیں گمراہ کیا تھا پھر فرمایا اَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (خبردار یہ برا بوجھ ہے جسے اپنے اوپر لا رہے ہیں) اپنے کئے کی بھی سزا بھگتیں گے اور ان لوگوں کے گناہ بھی ان کے سر پر ہیں جن کو برکایا اور دغاایا، ان کے گناہوں کی بھی سزا ملے گی (گو وہ بھی عذاب سے نہ بچیں گے کیونکہ انہوں نے جانے بوجھتے کفر اختیار کیا اور لوگوں کے درغانے میں آئے) سورۃ عنکبوت میں فرمایا وَلِيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ (اور یہ لوگ ضرور ضرور اپنے بوجھوں کو اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے اور البتہ قیامت کے دن ان سے ان باتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی جو چھوٹ موٹ بنایا کرتے تھے)

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاتَى اللَّهَ بُنْيَانُهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ

بلائے جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے مکر کیا سو اللہ نے ان کا بنایا ہوا گھر بنیادوں سے ڈھا دیا، پھر اوپر سے ان پر پھٹ آ پڑی،

فَوَقَّعَهُمْ وَآتَهُمُ الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۝ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ

اور ان پر اس طرح عذاب آ گیا کہ انہیں خیال بھی نہ تھا، پھر وہ انہیں قیامت کے دن رسوا کرے گا، اور فرمان ہو گا کہ

شُرَكَاءِ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ ۖ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ

کہاں ہیں میرے شرکا، جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے؟ جن کو علم دیا گیا وہ کہیں گے کہ بلاشبہ آج رسوائی اور

وَالسُّوءُ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ الَّذِينَ تَوَقَّعُوهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ۖ فَالْقَوْمَ السَّلَامَ

بد حالی سے کافروں پر، جن کی جانیں فرشتوں نے اس حال میں قبض کی تھیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، سو وہ لوگ صلح کا

مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ ۖ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۖ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ

بیگام وائیں گے کہ ہم کوئی برا کام نہ کرتے تھے، ہاں! بلاشبہ اللہ جاننے والا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ سو جہنم کے دروازوں میں

جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَلَيْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ۝

داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہو گے، متکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔

معاندین سابقین کے عذاب کا تذکرہ قیامت کے دن کافروں کی رسوائی اور بد حالی،

متکبرین کا برا ٹھکانہ ہے

مشرکین مکہ جو قرآن مجید کے اولین مخاطب تھے اسلام اور داعی اسلام ﷺ کے خلاف طرح طرح کی تدبیریں سوچتے تھے اور آپس میں

مشورے کرتے تھے فَذَمُّوا الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِہُمْ میں ان لوگوں کی مکاری کا تذکرہ فرمایا جو پہلی امتوں میں گزرے ہیں، یہ لوگ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کا کیا کر لیا سب برباد کر دیا جیسے کوئی شخص عمارت بنائے اور پھر اس کی بنیادیں اور ستون گر پڑیں اور پھر اوپر سے چھت گر جائے، ان کی بنائی ہوئی تعمیر بھی برباد ہوئی اور خود بھی اس میں دب کر رہ گئے اپنے مقاصد میں ناکام ہوئے اور اس طرح پر عذاب آ گیا جس کا انہیں خیال بھی نہ تھا، آیت کریمہ سے عام اقوام مراد لی جائیں تو کسی خاص قوم یا کسی خاص شخص کی تعین کی ضرورت نہیں رہتی کثیر تعداد میں ایسی قومیں گزری ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی مخالفت کی اور ان کی تدبیریں ناکام ہوئیں اور ان پر عذاب آیا اور برباد ہلاک ہوئے صاحب روح المعانیؒ لکھتے ہیں واختار جماعۃ بناء علی التمثیل حسبما سمعت علیہ فالمراد علی المختار من الذین کفروا من قبل ما یشمل جمیع الماکرین الذین ہدم علیہم بنیانہم وسقط فی ایدیہم: (ص ۱۳۲ ج ۱۳)

اور حافظ ابن کثیرؒ نے بھی (ص ۵۶۲ ج ۲) یہ بات لکھی ہے حیث قال ہذا من باب المثل، لایطال ما صنعتہ ہولاء الذین کفروا واللہ واشکر الوافی عادۃ غیرہ

لیکن خود صاحب روح المعانیؒ اور حافظ ابن کثیرؒ اور علامہ بغویؒ نے معالم التنزیل میں حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ فَذَمُّوا الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِہُمْ سے مراد بن کعبان مراد ہے جس نے شہر بابل میں ایک محل بنایا تھا جس کی اونچائی پانچ ہزار ہاتھ اور چوڑائی تین ہزار ہاتھ تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ آسمان پر چڑھے اور وہاں کے حالات معلوم کر کے آسمان والوں سے قتال کرے، اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا بھیج دی جس نے اس محل کو گرادیا اور اس کی چھت نمودر اوپر اس کے اتباع پر گر پڑی جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ صاحب روح المعانیؒ نے ایک قول یہ بھی لکھا ہے کہ خود نمودر داس وقت ہلاک نہیں ہوا تھا بلکہ محل کی بربادی کے بعد زندہ رہا اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک چھتر کے ذریعے ہلاک فرمادیا جو اس کے دماغ میں پہنچ گیا تھا۔ حافظ ابن کثیرؒ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے بخت نصر مراد ہے اس نے بھی مکاری کی تھی اور اونچا محل بنایا تھا پھر وہ محل برباد ہو گیا یہ سب اسرائیلی روایات ہیں اگر محل بنانے والی بات درست ہو تو یہ ایسا ہی ہے جیسے فرعون نے اپنے وزیر سے کہا تھا یا ہامان ابن لیٰ صرّ خالعلیٰ ابلغ الانساب انساب السموات فاطلع الی اللہ فوسلی وانی لاظنہ کاذبا (اے ہامان نادے میرے لئے ایک عمارت شاید میں آسمان پر جانے کی راہوں تک پہنچ جاؤں پھر موسیٰ کے معبود کو دیکھوں اور میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں) فرعون کی تدبیریں بھی نفل ہوئیں، قارون بھی اپنے گھر سمیت زمین میں دھنسیا گیا عاودؓ وہ بھی برباد ہوئے اور دنیا میں عذاب چکھ لیا۔

فَصَبَّ عَلَیْہُمْ رَبُّکَ سَوْطَ عَذَابٍ (سو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا) مکذبین اور مکذبین کو دنیا میں تو عذاب پہنچایا ہے آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے اور عذاب میں ڈالے جائیں گے اس کو فرمایا ثُمَّ یَوْمَ الْقِیَامَۃِ یُخْزِیْہُمْ (پھر اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن رسوا کرے گا اور سوال فرمائے گا کہ وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑے کیا کرتے تھے، اس موقع پر علم والے حضرات بول اٹھیں گے اور یوں کہیں گے اِنَّ الْیٰحْزِیَ الْیَوْمَ وَالسَّوْءَ عَلَی الْکٰفِرِیْنَ (بلاشبہ آج رسوا کی اور بد حال کافروں پر ہے) الَّذِیْنَ تَتَوَفَّہُمْ الْمٰلِکِئۃُ ظٰلِمِیۡنَ اَنْفُسِہِم (یہ وہ لوگ ہیں جن کی جانیں فرشتوں نے اس حال میں قبض کیں کہ یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے) کفری پر جے اور کفری پر مرے لہذا آج کفر کی سزا ملے گی فَالْقَوٰا السَّلٰمَ مَا کُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْءٍ (پھر کافر لوگ صلح کا پیغام ڈالیں گے کہ ہم کوئی برا کام نہ کرتے تھے) جب وہاں عذاب میں مبتلا ہوں گے تو اس کے چھکارے کے لئے

تذہبیں سوچیں گے، ان تذہبوں میں سے ایک تذہب یہ ہوگی کہ سفارشی تلاشی کریں گے اور یوں کہیں گے کہ کوئی ہماری سفارشی کر دیتا، کبھی کہیں گے کہ یہاں سے نکال دیئے جاتے تو دوبارہ دنیا میں جا کر اچھے عمل کرتے۔ اور کبھی اس بات کے منکر ہی ہو جائیں گے کہ ہم شرک یا کافر تھے، اس آیت میں ان کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ ہم تو کوئی برا کام نہ کرتے تھے، اس میں کفر سے بھی انکاری ہو گئے اور شرک سے بھی اور ہر قسم کی معصیت سے انکار کو وہ اپنی نجات کا ذریعہ بنائیں گے چونکہ صلح کرنے سے بعض مرتبہ مصیبت مل جاتی ہے اس لئے اسے صلح سے تعبیر فرمایا، ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ ہنسی ہاں! تم نے برے کام کئے ہیں اور بہت بڑے جرم کئے ہیں کفر کیا شرک کیا پھر کہتے ہو کہ ہم نے کوئی بھی برا کام نہیں کیا (یہ انکار اور دھاندلی قیامت کے دن چلنے والی نہیں ہے) اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ط (بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان کاموں کو جانتا ہے جو تم کیا کرتے تھے)

فَاذْخُلُواْ اَنْۢبِيَآءَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا (سوئم دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ رہو گے) فَلْيَبْسُزْ مَغْوٰی الْمُتَكَبِّرِيْنَ (سو تکبر والوں کا برا ٹھکانہ ہے) تکبر نے ان کو قیام کرنے سے روکا لہذا دوزخ ہی ان کے مناسب حال ہے۔

وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَاذَا اَنْزَلَ رَبُّكُمْۙ قَالُوْا خَيْرٌۢ مِنَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذَا

اور جو لوگ کفر و شرک سے بچتے ہیں ان سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ بڑی خیر نازل فرمائی، جن لوگوں نے اس دنیا میں

الدُّنْيَا حَسَنَةً ۚ وَلَدَاسِرِ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌۢ ۚ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ۝۱۰ جَنَّتْ عَدْنٌ يَدْخُلُوْنَهَا

اچھے کام کئے ان کے لئے بھلائی ہے اور بلاشبہ دار آخرت بہتر ہے، اور البتہ متقیوں کا گھر اچھا ہے، ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں ان میں وہ داخل ہوں گے،

تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ ۚ كَذٰلِكَ يَجْزِي اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ ۝۱۱ الَّذِيْنَ

ان باغوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان کیلئے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اسی طرح اللہ ان کو بدلہ دیتا ہے، جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں جن کی رو سے

تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ ۚ يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ۚ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝۱۲

فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم پر سلام ہو تم اپنے اعمال کے سبب جنت میں داخل ہو جاؤ۔

اہل تقویٰ کا اچھا انجام، انہیں جنت کے باغوں میں وہ سب کچھ نصیب ہوگا جو ان کی خواہش ہوگی

گزشتہ آیات میں کافروں کے مکر اور آخرت میں جو انہیں عذاب ہوگا اور رسوائی ہوگی اس کا ذکر تھا اور اس بات کا بھی ذکر تھا کہ فرشتے ایسی حالت میں ان کی جانیں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، ان آیات میں اہل ایمان کے اچھے اعمال اور اچھے اقوال کا تذکرہ فرمایا اور انہیں بشارت دی کہ وہ ایسے باغوں میں داخل ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور ان باغیچوں میں ان کی خواہش کے مطابق سب کچھ موجود ہوگا جو ان چاہیں گے وہ سب ملے گا سورہ زخرف میں فرمایا وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ اَلْاَعْيُنُ (اور وہاں وہ چیزیں موجود ہوں گی جن کی ان کے نفسوں کو خواہش ہوگی اور جن سے آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی) ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں کو اسی طرح بدلہ عطا فرماتا ہے، تقویٰ میں ہر چیز آگئی شرک و کفر سے بچنا اور تمام گناہوں سے بچنا لفظ

تقویٰ ان سب کو شامل ہے حتیٰ حضرات کی موت کے وقت کی حالت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فرشتے ان کی روحیں اس حال میں قبض کریں گے کہ یہ لوگ پاکیزہ ہوں گے جس کا دل کفر و شرک سے پاک ہو اور دل میں ایمان کی نورانیت ہو اور اس کا ظاہر اعمال صالحہ سے مزین ہو ظاہر ہے کہ موت کے وقت بھی اس کی حالت اچھی ہوگی، فرشتے بھی ان سے اچھا معاملہ کرتے ہیں اور انہیں اس وقت سلام پیش کرتے ہیں اور جنت کی بھی بشارت دے دیتے ہیں، دنیا سے ایمان پر رخصت ہونا اور اچھے اعمال لے کر جانا یہ جنت میں جانے کا سبب ہے، جنت کا حقیقی داخلہ تو قیامت کے دن ہوگا لیکن موت کے وقت اس کی خوشخبری بھی بہت بڑی نعمت ہے فی معالسم النزیل ص ۶۶ ج ۳ طیبین مؤمنین طاهرین من الشرک، قال مجاہد بن کعبہ الفاعلہم واقوالہم وقیل معاند ان وفاتہم تقف طیبہ سہلۃ فائدہ چند آیات پہلے فرمایا تھا: **وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَّاذَا آتٰنَا رَبُّکُمْ قَالُوا اسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ** اور یہاں ان آیات میں فرمایا **وَقِيلَ لِلَّذِیْنَ اتَّقَوْا مَّاذَا آتٰنَا رَبُّکُمْ قَالُوا خَیْرًا** مفسرین نے فرمایا ہے کہ ان دونوں آیتوں کا سبب نزول ایک ہی ہے جس کا تذکرہ آیت - **کَمَا آتٰنَا عَلٰی الْمُفْسِدِیْنَ** کے ذیل میں گزر چکا ہے اور وہ یہ کہ مکہ معظمہ کے مشرکین نے یہ شورہ کیا کہ اس شہر میں آنے والوں کو رسول اللہ ﷺ سے دور رکھنے کے لئے مختلف راستوں پر پتھر جاؤ جب اس پر عمل کیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ جس کسی قبیلے کا کوئی نمائندہ رسول اللہ ﷺ کے بارے میں پوچھتا تو جھوٹی باتیں کر کے اسے وہیں سے برگشتہ کرتے تھے جب وہ لوگ اپنی قوم میں واپس ہوتے اور ان کی قوم کے لوگ دریافت کرتے کہ کیا معلوم کر کے آئے ہو تو یہ نمائندہ انہیں راستوں پر بیٹھنے والوں کا قول نقل کر دیتا تھا اور کہہ دیتا تھا - **اسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ** (کہ یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی باتیں ہیں) اور ان نمائندوں میں سے جو شخص یہ طر کر ہی لیتا کہ مجھے اصل بات کا پتہ چلانا ہی ہے تو وہ ان لوگوں کی باتوں میں نہ آتا تھا اور حضور اقدس ﷺ تک پہنچ ہی جاتا تھا یہ شخص مکہ معظمہ میں داخل ہو جاتا اور مؤمنین سے ملاقات کرتا اور آنحضرت سرور عالم ﷺ کے بارے میں دریافت کرتا تو اہل ایمان جواب میں کہتے تھے کہ آپ کی رِضْوَتِ حق ہے اللہ تعالیٰ شانہ نے آپ پر خیر نازل فرمائی ہے مؤمنین کا جواب سن کر یہ نمائندہ مطمئن ہو جاتا اور پھر واپس جا کر اپنی قوم کو مطمئن کر دیتا تھا۔

هَلْ یَنْظُرُونَ اِلَّا اَنْ تَاْتِیَهُمُ الْمَلَائِکَةُ اَوْ یَاْتِیَ اَمْرٌ رَبِّکَ ۚ کَذٰلِکَ فَعَلَ الَّذِیْنَ

یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آجائیں یا آپ کے رب کا حکم آجائے، اسی طرح ان لوگوں نے کیا

مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَ مَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰکِنْ کَانُوْا اَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُوْنَ ۝۱۰ فَاَصَابَهُمْ سَیْۤاتُ

جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، سو انہوں نے جو برے کام کئے ان

مَاعَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَا کَانُوْا بِهٖ یَسْتَهْزِءُوْنَ ۝۱۱

کی سزائیں انہیں مل گئیں اور جس چیز کا وہ مذاق بناتے تھے اس نے انہیں آکر گیر لیا۔

منکرین اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آجائیں

اہل کفر دعوت حق کو قبول نہ کرتے تھے اور انہیں برابر کفر پر اصرار تھا، واضح دلائل سامنے آنے پر بھی ہدایت سے اعراض کرتے تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ جب دلائل واضح ظاہر کوئیں سامنے تو کس بات کا انتظار ہے؟ ان کا طریقہ کار تو یہ بتاتا ہے کہ وہ اس بات کے منتظر

ہیں کہ فرشتے آجائیں یا آپ کے رب کا حکم یعنی موت آجائے لیکن اس وقت ایمان قبول نہ ہوگا جیسا کہ انہیں اپنے کفر پر اصرار ہے ان سے پہلے لوگ ایسا ہی کرتے رہے پھر ان پر عذاب آگیا، عذاب کی باتیں سامنے آئی تھیں تو مذاق بناتے تھے پھر جب عذاب نے گھیر لیا تو بچاؤ کا کوئی بھی راستہ نہ پا سکے، ان پر جو عذاب آیا وہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ تھا جیسا کہ یاد دہا دینا بھرا اپنی جانوں پر خود ظلم کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا یہ مضمون سورہ بقرہ کی آیت **هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فُجْئًا ظُلُمٌ لِّمَنْ ظَلَمَ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ** میں بھی گزر چکا ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا

اور جن لوگوں نے شرک کیا انہوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرتے نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم اس کے

مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ فَبَلَّغْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ

بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے، ان لوگوں نے ایسا ہی کیا جو ان سے پہلے تھے سو رسولوں کے وہ صرف واضح طور پر

الْبَلَّغُ ۝ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۚ

بھیجا دیتا ہے، اور بلاشبہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچتے رہو

فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ

سو ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے بعض ایسے تھے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی، سو تم زمین میں چلو پھرو

فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝ إِنْ تَحَرَّصَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ

پھر دیکھو اور سمجھانے والوں کا کیا انجام ہوا؟ اگر آپ ان کی ہدایت پر حرص کریں سو بلاشبہ اللہ اسے ہدایت

لَا يَهْدِي مَنْ يَظِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ تَصَرُّيْنَ ۝

نہیں دیتا جسے گمراہ کرتا ہے اور ان کے لئے کوئی مددگار نہ ہوگا۔

مشرکین کی کٹ جھتی، اور ہر امت کے لئے رسول کی بعثت کا تذکرہ

مشرکین شرک کرتے ہی تھے اللہ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا انہیں بھی حرام قرار دیتے تھے، جب توحید کی دعوت دی جاتی تھی تو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو یوں جواب دیتے تھے کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو ہمیں اس بات کا جواب دو کہ ہم جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور حلال چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں بقول تمہارے اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال سے ناراض ہے اگر وہ ناراض ہے تو ہمیں ایسا کیوں کرنے دیتا ہے، جب وہ ہر چیز پر قادر ہے اور کوئی کام اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا تو ظاہر ہے کہ ہمارے باپ دادوں نے جو یہ کام کئے اور ہم بھی کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہیں، اس کی مشیت نہ ہوتی تو نہ باپ دادا ایسا کرتے نہ ہم کرتے ہم ایسا کرتے ہیں اور اس کے علم میں ہے اور اس کی مشیت سے کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ ان کاموں سے

الْأَرْضُ فَانظُرْ وَأَكْفُفْ كَذَٰلِكَ غَفَىٰ اللَّهُ الْمَكِيدِينَ (کہ زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو چٹانوں والوں کا کیا انجام ہوا؟)

رسول اللہ ﷺ کے قلب مبارک میں اس بات کا بہت زیادہ تقاضا تھا کہ جن لوگوں کے سامنے حق کی دعوت پیش کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بار بار ہوں یہ لوگ ایمان قبول کر ہی لیں لیکن سارے انسانوں کا اسلام قبول کر لینا اللہ تعالیٰ کے تقاضا قدر میں نہیں ہے اس لئے ارشاد فرمایا اِنْ تَحَرَّصَ عَلٰی هٰذَا نَفَعَمُ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ يُبْغِضُ (اگر آپ حرص کریں تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ مانتا ہے)

آپ اپنا کام کرتے رہیں جسے ایمان نہیں لانا وہ ایمان نہ لائے گا وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِيْنَ (اور جو لوگ گمراہی اختیار کریں گے اور اس کی وجہ سے آخرت کے عذاب میں مبتلا ہوں گے ان کے لئے کوئی مددگار اور حمایتی نہ ہوگا، اگر یہ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ ہم اللہ کے علاوہ جن لوگوں کی پرستش کرتے ہیں وہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچالیں گے یہ ان کی جہالت اور حماقت ہے۔)

وَأَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ آيْمَانِهِمْ ۖ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مِنْ يَمُوتَ ۖ بَلَىٰ وَعَدَآءُ عَلَيْهِ حَقًّا ۖ وَ

اور ان لوگوں نے خوب زوردار طریقے پر اللہ کی قسم کھائی کہ جو شخص مر جاتا ہے اللہ اسے نہ اٹھائے گا، یہ بالکل ضرور اٹھائے گا، یہ کچھ وعدہ ہے جسے اللہ نے اپنے ذمہ لازم کر لیا ہے لیکن

لَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ لِيَبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلَعَلَّهُمُ

انہیں لوگ نہیں جانتے تاکہ اللہ ان لوگوں کے لئے ان باتوں کو بیان فرمادے جن کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ اور تاکہ کافر لوگ

كُفِّرُوا ۖ وَآلَهُمْ كَذِبِينَ ۚ اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَا ارَدْنَاهُ اَنْ نَّقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۚ

جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے، ہم جس کسی چیز کو پیدا کرتا چاہیں اس کے بارے میں ہماری ساری بات دیتا ہوتا ہے کہ ہو جائیگا وہ وجود میں آجاتی ہے۔

منکرین کا قسم کھانا کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد زندہ کر کے نہ اٹھائے گا، ان کی اس بات کی تردید

اور اس کا اثبات کہ اللہ تعالیٰ کے ”کن“ فرمادینے سے ہر چیز وجود میں آجاتی ہے

گزشتہ آیات میں مشرکین کا ذکر تھا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی عبادت میں شریک کرتے تھے اور تو حید کے منکر تھے۔ حضرات

انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے ان کو سمجھایا لیکن وہ نہ مانے پھر تکذیب کے نتیجہ میں ہلاک ہوئے، ان آیات میں منکرین بعث کا ذکر ہے مشرکین اور دوسرے کفار بعث اور حشر یعنی قیامت کا انکار کرتے تھے اور انکار کبھی کبھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی زوردار

قسم کھاریں کہ ان کو جو لوگ مر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ زندہ نہ فرمائے گا، ان کے جواب میں فرمایا بلسی جس کے معنی یہ ہیں کہ

تم ہمارا انکار کرتا اور قسم کھاتا یہ سب جھوٹ ہے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہے کہ وہ بندوں کو ضرور زندہ فرمائے گا، یہ اس کا پختہ وعدہ ہے اس کے

خلاف کبھی نہیں ہو سکتا لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے نہ جاننا اور ان کا نہ ماننا اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے جو وعدہ فرمایا ہے

وہ پورا نہ ہو، قیامت ضرور قائم ہوگی قبروں سے ضرور انھیں گے فیصلے ہوں گے، اللہ تعالیٰ شانہ واضح طور پر ان چیزوں کو بیان فرمادیں گے

جن کے بارے میں لوگ دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے اور حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات بتاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے سناتے تھے ان کو نہیں مانتے تھے، نیز اس دن کافروں کو بھی اپنے جھوٹا ہونے کا یقین ہو جائے گا، کفر اختیار کر کے

جو یہ کہتے تھے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے تو ہمیں جبار روک کیوں نہیں دیتا اور یوں کہتے تھے کہ قیامت قائم نہ ہوگی اور رسولوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہیں ان سب باتوں میں ان کا جھوٹا ہونا ظاہر ہو جائے گا۔

لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوتا تھا کہ مرنے کے بعد لوگ کیسے زندہ کئے جائیں گے؟ اللہ جل شانہ نے ان کا استبعاد دور فرمایا اور اپنی قدرت کاملہ بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ ؕ اِذَا اَرَدْنَاهُ اَنْ نَّقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝ کہ جب ہم کسی چیز کو وجود میں لانے کا ارادہ کریں تو ہمارا یہ فرمانا یہاں کافی ہے کہ ہو جائے گا اور وہ چیز وجود میں آجاتی ہے) مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر چیز کے پیدا فرمانے پر قدرت ہے، کسی بھی چیز کا پیدا کرنا اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے جس نے پہلے سب کو پیدا فرمایا وہ اس بات پر کیسے قادر نہ ہوگا کہ دوبارہ پیدا فرماوے، قیامت اور بعث و حشر کا انکار کرنے والے یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا فرمایا ہے لیکن یہ بات نہیں مانتے کہ موت کے بعد دوبارہ پیدا ہوں گے سورۃ یٰس میں ان کے استبعاد کو رد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا... اَفَعِثْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ (کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے) اور سورۃ یٰس میں فرمایا قُلْ يٰحَيُّهَا الَّذِيْ اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ۝ (آپ فرمادیجئے کہ ان گلی ہوئی ہڈیوں کو وہی زندہ فرمائے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا فرمایا اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے) جس کے ٹکنے (ہو جا) فرمانے سے ہر چیز کا وجود ہو جاتا ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ دوبارہ کیسے پیدا فرمائے گا جہالت ہے اور حماقت ہے۔ ٹکنے فرمانے کا کیا مطلب ہے اس کے بارے میں ضروری بحث سورۃ بقرہ میں گزر چکی ہے (انوارالبیان ص ۱۸)

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا ظَلَمُوْا لَنَبُوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَا جَزَٰءَ

اور جن لوگوں نے مظلوم ہونے کے بعد اللہ کے بارے میں جھرت کی ہم انہیں دنیا میں ضرور بالضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے اور یہ بات یقینی ہے

الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ مَوْكَانًا يَّعْمَلُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ

کس آخرت کا ثواب بدرجہا بڑا ہے، کاش یہ لوگ جان لیں وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

وقف لازم

فی سبیل اللہ ہجرت کرنے والوں سے دنیا و آخرت کی خیر و خوبی کا وعدہ

مکہ معظمہ میں جب رسول اللہ ﷺ نے توحید کی دعوت دینا شروع کی تو مشرکین مکہ کو بہت زیادہ ناگوار ہوا یہ لوگ آپ کے بھی دشمن ہو گئے اور جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے ان سے بھی دشمنی کرتے، شروع میں عموماً ایسے لوگوں نے اسلام قبول کیا جو دنیاوی اعتبار سے بڑے نہیں سمجھے جاتے تھے یہ لوگ پردیسی تھے مالی اعتبار سے کمزور تھے اور ان میں بعض غلام تھے مکہ کے مشرک انہیں مار تے پیٹتے تھے اور بہت تکلیف پہنچاتے تھے لہذا رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کو حبشہ جانے کی اجازت دے دی، حبشہ میں نصرانی حکومت تھی یہ حضرات وہاں پہنچے آرام سے رہنے لگے لیکن مکہ معظمہ کے مشرکوں نے وہاں بھی پیچھا کیا وہاں جا کر بادشاہ کو بہکایا اور غلام یا اور کہا کہ ہمارے وطن کے کچھ لوگ جو نو عمر ہیں اور بے وقوف ہیں انہوں نے دنیاوی اعتبار سے کمزور ہیں اور وہ تمہارے ملک میں آگئے ہیں ان کو واپس کیا جائے، بادشاہ کے دربار میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سورۃ مریم سنائی اور پوری کیفیت بتائی کہ ہم لوگ دینی اعتبار سے ایسے ایسے بد حال تھے اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا ہم نے ان کا اتباع کر لیا، یہ لوگ دشمنی کرتے ہیں اور ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں اسی لئے ہم تمہارے ملک میں آگئے ہیں، یہ سن کر بادشاہ اور اس کے متعلقین مطمئن ہو گئے اور ان حضرات کو حبشہ میں اطمینان سے رہنے کا موقع مل گیا پھر ان

میں سے بعض حضرات واپس مکہ مکرمہ آ گئے اور بعض حضرات وہیں رہتے رہے اور ۸ ہجری میں دوسری ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، ان سے پہلے وہ حضرات مکہ معظمہ سے آچکے تھے جنہوں نے براہ راست مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت کی تھی، بعض حضرات نے دو ہجرتیں کیں جو شبہ بھی پہنچے اور وہاں سے مکہ معظمہ کو واپس پہنچے اور وہاں سے مدینہ منورہ چلے آئے اور بعض حضرات نے ایک ہی مرتبہ ہجرت کی، یہ ہجرتیں مشرکین کے ظلم کی وجہ سے تھیں، آیت بالا میں ہجرت کرنے والوں سے ایک وعدہ فرمایا ہے کہ ہم انہیں دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے دوسرے انہیں آخرت کے اجر سے باخبر فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے مطابق جوشہ میں بھی ان کو اچھا ٹھکانہ دیا اور مدینہ میں بھی، اپنے وطن اور اعزہ و اقرباء مال جائیداد وغیرہ کو چھوڑ دینا جہاں پیدا ہوئے چلے بڑھے آسان نہیں ہے لیکن حضرات صحابہؓ نے سب کچھ قربان کر دیا تکلیفیں برداشت کیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی انہیں اچھا ٹھکانہ دیا اور آخرت کے ثواب کی بھی خوشخبری دی اور فرمایا وَلَا تَحْزَنْ أَلْخَبْرَ الْخَيْرِ كَمَا تَحْزَنْ كَمَا ثَوَابِ اس دنیاوی آرام و راحت اور مال و دولت سے بدرجہا بڑا ہے۔

ساتھ ہی لَوْ كُنْتُمْ أَتَعْلَمُونَ بھی فرمایا، اس کی تفسیر کس طرف راجع ہے بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بطور جملہ معترضہ کافروں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے کا اور ہجرت کا آخرت والا ثواب جان لیتے تو یہ بھی مسلمان ہو جاتے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کی تفسیر مہاجرین کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ ان حضرات کو یمن البقیین کے درجہ میں اپنی ہجرت کا ثواب معلوم ہو جاتا تو اور زیادہ دینی کاموں میں مشقت برداشت کرتے اور ہجرت کرنے میں جو سختیاں اور دشواریاں برداشت کیں ان پر اور زیادہ خوش ہوتے۔ (روح المعانی ص ۱۳۶ ج ۱۳)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسَاءَ أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ

اور آپ سے پہلے ہم نے صرف مردوں کو رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے، سو تم اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں

لَا تَعْلَمُونَ ۚ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

جانتے، ان رسولوں کو دلائل اور کتب کے ساتھ بھیجا، اور ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لئے بیان کریں جو آپ کی طرف اتارا گیا

وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۷﴾

اور تاکہ وہ لوگ فکر کریں۔

ہم نے آپ ﷺ پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لئے بیان کریں۔

ان آیات میں اول تو یہ بیان فرمایا کہ ہم نے پہلے جن کو رسول بنا کر بھیجا وہ انسان ہی تھے مشرکین مکہ کو یہ بات مستبعد معلوم ہو رہی ہے کہ ان کے پاس جو رسول آیا وہ انسان ہے حالانکہ رسول اور بشر ہونے میں کوئی منافات نہیں ہے بلکہ انسانوں کی طرف انسان ہی کا مبعوث ہونا حکمت اور مصلحت کے مطابق ہے پھر فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مفسرین نے فرمایا ہے کہ اہل الذکر سے اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ مراد ہیں مشرکین مکہ تجارت کے لئے سال میں دو مرتبہ شام جایا کرتے تھے اور مدینہ منورہ میں یہودیوں پر ان کا گزر رہوتا تھا اور راستے میں نصرانیوں کے راہبوں سے بھی ملاقات ہوتی تھی جو دکانوں میں رہتے تھے اور شام میں نصرانیوں کی حکومت تھی وہاں نصرانی بہت تھے ان سے ملاقاتیں ہوتی تھیں مشرکین مکہ جانتے تھے کہ یہودی اور نصرانی دین سماوی کے مدعی ہیں اسی

لئے انہوں نے مدینے کے یہودیوں سے معلوم کیا تھا کہ تم صحیح راہ پر ہیں یا محمد رسول اللہ ﷺ اور آپ کے ساتھی ہدایت پر ہیں، جس کا کہ سورۃ نساء (رکوع ۸) میں گزر چکا ہے، اہل مکہ انہیں صاحبِ علم سمجھتے تھے اس لئے فرمایا کہ تم یہود و نصاریٰ سے معلوم کرو ماسوائے انبیائے کرام علیہم السلام انسان تھے یا فرشتہ تھے یا اور کسی جنس سے تھے ان سے پوچھو گے تو یہی بتائیں گے کہ سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ سے پہلے جو نبی اور رسول آتے تھے وہ سب بشر تھے اور آدمی ہی تھے، مشرکین اور یہود و نصاریٰ کا مذہب ایک نہیں تھا لیکن مشرکین چونکہ انہیں اہل علم سمجھتے تھے اس لئے ارشاد فرمایا کہ ان سے پوچھو لو بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ جار مجرور کس سے متعلق ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے کئی باتیں لکھی ہیں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ مَا أَرْسَلْنَا سے متعلق ہے یعنی وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَجُلًا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ کہ ہم نے آپ کو کھلے بولے دلائل کے ساتھ اور ان مضامین کے ساتھ بھیجا جو کتب سابقہ میں بیان کئے گئے۔ ہم نے ترجمہ اسی کے مطابق کیا ہے اس صورت میں وَانزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، مقدر پر عطف ہوگا۔

منکرین حدیث کی تردید

وَانزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ میں قرآن کو ذکر بتایا کیونکہ وہ عبرتوں اور موعظوں پر مشتمل ہے اور ساتھ ہی یوں فرمایا لَنُبَيِّنَ لَلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس ذکر کو بیان کریں جو ان کی طرف نازل کیا گیا) اس میں یہ بتایا کہ آپ کا کام صرف اتنا ہی نہیں کہ اللہ کی کتاب بندوں تک پہنچادیں بلکہ اس کا بیان کرنا بھی آپ سے متعلق تھا، اس میں اہل مدینہ اور ذہنیوں کی تردید ہے جو یوں کہتے ہیں کہ رسول کی حیثیت (العیاذ باللہ) ایک ذاکے کی سی ہے انہوں نے قرآن لا کر دے دیا اب ہم اس کو خود سمجھ لیں گے یہ ملکہ خود تو زندہ ہیں چکے ہیں اب چاہتے ہیں کہ امت کو بھی اپنے ساتھ لے ڈویں، جب رسول اللہ ﷺ کو درمیان سے نکال دیں گے تو عمل کرنے کے لئے پاس رہے گا کیا؟ قرآن مجید میں تو مجمل طریقے پر احکام بیان کئے گئے ہیں اس اہمال کی تفصیل رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمائی ہے، قرآن مجید میں رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، سورۃ نساء میں رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت بنایا ہے اور سورۃ آل عمران میں آپ کے اتباع کا حکم دیا ہے (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي) اور سورۃ احزاب میں آپ کو مقتدی بتایا ہے اور آپ کی ذات گرامی کو مدعو فرمایا ہے (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) جو شخص قرآن حکیم کو اللہ کی کتاب مانتا ہے اس پر واجب ہے کہ احادیث شریفہ میں وارد شدہ تفصیلات کے مطابق قرآن پر عمل کرے۔ حدیث کے بغیر کوئی شخص قرآن مجید پر چل ہی نہیں سکتا قرآن مجید میں حکم ہے کہ جب نماز کو کھڑے ہو تو ہاتھ منہ دھو لو اور سر کا مسح کر لو جس کو سب عوام و خواص وضو کہتے ہیں لیکن یہ بات کہ کتنی کتنی مرتبہ دھوئے قرآن مجید میں نہیں ہے اور پھر اس وضو کو کھڑے والی کیا چیزیں ہیں؟ یہ بھی قرآن مجید میں نہیں ہے قرآن مجید میں جبکہ نماز پڑھنے کا حکم ہے لیکن رکعتوں کی تعداد نہیں بتائی، نماز میں نظر کہاں رہے، ہاتھ کہاں رہیں، ہر رکعت میں کتنے رکوع ہیں کتنے سجدے ہیں قرآن مجید نے یہ نہیں بتایا قرآن مجید میں حج و عمرہ پورا کرنے کا حکم ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ دونوں کس طرح ادا ہوتے ہیں حج کس تاریخ میں ہوتا ہے؟ طواف میں کتنے پکڑ ہیں؟ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے؟ صفا مروہ کے درمیان کتنی مرتبہ آنا جانا ہے، احرام کس طرح باندھا جاتا ہے، عمرہ میں کیا افعال ہیں یہ بھی قرآن مجید میں نہیں ہے میت کو غسل دیا جانا اور کفن فتن کا طریقہ بھی قرآن مجید میں ذکر نہیں فرمایا۔

نکاح انسانی زندگی کی اہم ضرورت ہے اس کا انعقاد کس طرح ہوتا ہے اور دیت (خون بہا) میں کیا دینا پڑتا ہے ایک جان کی دیت کتنی ہے اور مختلف اعضا کی دیت میں کیا دیا جائے سب چیزیں بھی قرآن مجید میں مذکور نہیں ہیں، قرآن مجید میں حکم ہے کہ چوری کرنے والے

مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دیئے جائیں لیکن یہ نہیں بتایا کہ کہاں سے کاٹا جائے اور کتنا مال چرانے پر کاٹا جائے کیا ایک چنار اور ایک لاکھ روپے چرانے کا ایک ہی حکم ہے، پھر اگر دوسری بار چوری کر لے تو کیا کیا جائے، قرآن مجید میں زانی اور زانیہ کو سو کوڑے مارنے کا حکم ہے اس میں تفصیل ہے مفسر قرآن کر کے مارے جائیں یا متواتر، ان سب چیزوں کا جواب قرآن مجید میں نہیں ہے، مذکورہ بالا چیزیں رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمائیں آپ کے بیان فرمانے کے مطابق ہی عمل کیا جائے تب قرآن مجید پر عمل ہوگا۔

قرآن مجید کا اعلان ہے کہ دین کامل ہے اور بے شمار احکام ہیں جو قرآن میں مذکور نہیں ہیں اور جو احکام قرآن میں مذکور ہیں وہ مجمل ہیں بیان اور تشریح کے بغیر قرآن مجید پر عمل نہیں ہو سکتا اور یہ بیان و تشریح کا کام اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کے سپرد فرمایا ہے جیسا کہ اوپر آیت شریفہ میں واضح طور پر مذکور ہے مگر یہ حدیث کی یہ کسی جاہلانہ بات ہے کہ جس پر قرآن مجید نازل ہوا اس کا بیان اور اس کی تشریح اور تفہیم معتبر نہ ہو اور ان جاہلوں کی تفہیم اور تشریح معتبر ہو جائے، یہ لوگ انکار حدیث کا فتنہ لے کر اٹھے ہیں نہ صرف ونحو سے واقف ہیں، نہ باغت و فصاحت سے، نہ انہیں صیغوں کی پہچان ہے، نہ حروفِ اصلہ و زائدہ کی، نہ مواد و اشتقاق سے باخبر ہیں لیکن قرآن دانی کا دعویٰ کر کے خود گمراہ ہو چکے ہیں اور امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کا بیڑہ اٹھا رکھا ہے۔

جو شخص رسول اللہ ﷺ کے اقوال و افعال کو حجت نہ مانے وہ درحقیقت قرآن کا بھی منکر ہے جو شخص قرآن کو مانے کا دعوے دار ہے وہ قرآن کی ان آیات کو کیوں نہیں مانتا جن میں رسول اللہ ﷺ کی اطاعت، اقتداء اور اتباع کو فرض قرار دیا گیا ہے اور آپ کے اتباع کو اللہ کا محبوب بننے کا ذریعہ بتایا ہے۔

بات سچی یہ ہے کہ جن لوگوں نے فتنہ انکار حدیث کا شوشہ نکالا ہے یہ لوگ خود سے سوچنے اور کرنے والے نہیں ہیں ان کو یہود و نصاریٰ نے اور مشرکین نے اس کام پر لگایا ہے اور شعوری یا غیر شعوری طور پر دشمنوں کا کھلوانا بن گئے ہیں اعاذ اللہ تعالیٰ الامۃ المسلمۃ اباطیلہم۔

آیت کے ختم پر فرمایا وَلَعَلَّہُمْ یَتَفَكَّرُونَ (تاکہ یہ لوگ فکر کریں) قرآن مجید میں جو عبرت و موعظت اور جو واضح بیانات ہیں اور جو آیات کاوبنیہ مذکور ہیں ان میں فکر کرنے سے ہدایت تک پہنچ سکتے ہیں اس کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔

اَفَاَمِنَ الَّذِیْنَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ اَنْ یَّخِیْفَ اللّٰهُ بِہُمْ الْاَرْضَ اَوْ یَاْتِیَہُمْ الْعَذَابُ
لوگ بڑی تدبیریں کرتے ہیں کیا اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں وحسادے یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آجائے
مِنْ حِثِّ لَا یَشْعُرُوْنَ ۝ اَوْ یَاْخُذْہُمْ فِیْ ثَغْلٰیہُمْ فَمَا ہُمْ بِمُعْجِزِیْنَ ۝ اَوْ یَاْخُذْہُمْ
جہاں سے ان کو گمان بھی نہ ہو یا اللہ ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے سو یہ لوگ عاجز کرنے والے نہیں ہیں یا ان کو کم کرتے کرتے

عَلٰی تَخَوْفٍ ۚ فَاِنَّ رَبَّکُمْ لَکَرُوْفٌ رَّحِیْمٌ ۝

پکڑ لے گا بلاشبہ تمہارا رب بڑا مہربان ہے بڑا رحیم ہے۔

معاندین اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بے خوف نہ ہوں

ان آیات میں معاندین کو تنبیہ فرمائی ہے کہ اپنے عناد اور سرکشی کی وجہ سے جو حق کو آگے بڑھنے سے روکنے کی تدبیریں کرتے ہیں اور یہ

چاہتے ہیں کہ حق کو نہ خود مانیں نہ دوسروں کو قبول کرنے میں یہ لوگ دنیا کی تھوڑی سی کھانے پینے والی اور آرام و راحت والی زندگی سے جو کہ نہ کھائیں یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے باہر ہیں، کیا یہ لوگ اس بات سے مندر ہیں کہ انہیں زمین میں وحشا دیا جائے یا ان پر ایسی جگہ سے عذاب آجائے، انہیں خبر بھی نہ ہو یا اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں چلتے پھرتے پکڑ لے یا ان کی اس طرح گرفت فرمائے کہ ان کی جانوں کی تعداد کم ہوتی چلی جائے اور ان کے اموال گنتے چلے جائیں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے اگر اللہ تعالیٰ کی گرفت فرمائے چلتے پھرنے کی حالت میں پکڑ لے اور عذاب میں مبتلا فرمائے تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے چھوٹ نہیں سکتے اور بھاگ کر اسے عاجز نہیں کر سکتے وہ جس طرح عذاب دینا چاہے اور جس طرح گرفت فرمانا چاہے اسے پوری قدرت ہے فَبِأَنذَرْتُمْ كَوْمًا وَفَتْ رَجُومًا اس میں یہ بتایا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی گرفت فرمائے پر قدرت رکھتا ہے اور جس طرح چاہے اور جب چاہے گرفت فرمائے اسے اختیار ہے لیکن وہ مہلت دیتا ہے رحم فرماتا ہے حق کی طرف رجوع کرنے کی مہلت دیتا ہے۔

قوله تعالى: أَوَلَمْ يَأْخُذْهُمْ عَلَىٰ نُحُوفٍ اٰی مخافة وحذر من الهلاك والعذاب بان ملك قوما او بحدث حالات يخاف منها غير ذلك كالرباح الشديدة والصواعق والزلازل فيسحقوا اباي فياخذهم بالعذاب وهم متخوفون ويروى نحوه عن الضحاک وقال غير واحد من الاجلة على ان ينقصهم شيئا فشيئا في انفسهم واهوالهم حتى هلكوا من تخوفه اذا تفقص وروى تفسيره بذلك عن ابن عباس و مجاهد والضحاک ايضا

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُاْ ظِلُّهُ عَنِ الْيَسِيْنِ وَالشَّامِ اِلٰى سُبْحَانَ اللّٰهِ

کیا ان لوگوں نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا جو اللہ نے پیدا فرمائی ہیں ان کے سائے دائیں طرف اور بائیں طرف کو اس طرح جھکتے ہیں کہ وہ اللہ کے وہم و خیرون ﴿۱۷﴾ وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَّ الْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿۱۸﴾ يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿۱۹﴾

فرمانبردار ہیں اور عاجز ہیں اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے حیوانات اور فرشتے یہ سب اللہ کے حکم کے فرمانبردار ہیں اور وہ

لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿۱۸﴾ يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿۱۹﴾

تکبر نہیں کرتے اور اپنے رب کی شانِ قاہریت سے ڈرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔

ہر مخلوق فرشتے وغیرہ اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار ہیں

ان آیات میں بندوں کو اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل کی طرف متوجہ فرمایا ہے اور اپنی شانِ خالقیت اور مالکیت بیان فرمائی ہے اول تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان کو کیوں نہیں دیکھتے؟ ان میں غور کرو اور دیکھو کہ ان کا سایہ دائیں طرف اور بائیں طرف جو زمین پر پڑتا ہے اس سائے میں بھی اللہ تعالیٰ کی شانِ خالقیت ظاہر ہو رہی ہے یہ سائے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں اللہ تعالیٰ جس طرف چاہتے ہیں یہ سائے اسی طرف جھکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرماں بردار ہیں اور اس کے حکم کے سامنے عاجز محض ہیں، اور یہ صرف سایوں پر اور سایہ والی چیزوں پر منحصر نہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرمان بردار ہیں، ان میں حیوانات بھی ہیں اور فرشتے بھی اور یہ فرشتے تکبر نہیں کرتے فرماں برداری اور اطاعت ہی ان کا شعار ہے فرشتے اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ پوری طرح قدرت رکھتا ہے اور قاہر اور غالب ہے اور اس سے ڈرتے ہیں کہ اس کی طرف سے کوئی گرفت نہ ہو جائے،

قال صاحب الروح (ص ۱۵۸ ج ۳) او معنیٰ کونہ سبحانہ فوفہم فقہرہ و غلبتہ لان الفوقیۃ المکانیۃ مستحیلۃ بالنسبۃ الیہ تعالیٰ (وقال ایضا) و خوف ربہم کنایۃ عن خوف عذابہ (اور غلام ربوئیٰ معالم التزیل میں لکھتے ہیں) (ہو) کقولہ تعالیٰ وَهُوَ الْغَالِبُ فَوْقُ عِبَادِهِ۔

سایوں کے برکین فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرماں بردار ہیں اللہ تعالیٰ جس طرف چاہتا ہے اسی طرف سایہ پڑتا ہے اور سایہ زیادہ بھی ہوتا ہے اور گھٹتا بھی ہے ہر طرح کا تصرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے اور سب تنکو بنی طور پر اللہ تعالیٰ کے منقاد اور فرماں بردار ہیں اس لئے سَجِدًا لِلّٰہِ وَهُمْ ذَاخِرُونَ ہ فرمایا ہے سورۃ فرقان میں فرمایا اَلَمْ تَرَ اِلٰی رَبِّكَ کَیْفَ مَدَّ الْمِطْلَ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلْنٰہُ سَکَنًا لِّمَنْ جَعَلْنَا السَّمْسُ عَلَیْہِ ذَلِیْلًا لِّمَنْ قَبَضْنٰہُ اَلِیْنَا قَبْضًا یَّسِیْرًا (کیا تو نے اپنے رب کو نہیں دیکھا اس نے سایہ کو کس طرح پھیلا دیا اور اگر وہ چاہتا تو اسے ٹھہرا دے اور کھتا پھر ہم نے آفتاب کو اس پر علامت مقرر کیا پھر ہم نے اس کو اپنی طرف آہستہ آہستہ سیٹ لیا) جب آفتاب نکلتا ہے تو ہر چیز کا سایہ لہبا ہوتا ہے پھر جیسے جیسے آفتاب بلند ہوتا ہے سایہ کم ہوتا جاتا ہے بظاہر سایہ کا وجود آفتاب کے چلنے اور اس کے سامنے اجسام کثیف آنے کی وجہ سے ہے لیکن خود آفتاب کی حرکت ہی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے اور پھر سایوں کا وجود میں آنا اور گھٹنا بڑھنا یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو ذرا سا بھی سایہ نہ ہو، سایہ کا ایک مثل دوشل ہونا سایہ کے بڑھنے ہی کی وجہ سے ہے اللہ چاہتا تو سایہ ایک ہی جگہ پر ٹھہرا رہتا جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے نہ آفتاب خود کوئی حیثیت رکھتا ہے اور نہ سایہ، سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔

سایوں کی فرماں برداری بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا جو بھی چیزیں آسمان اور زمین میں ہیں سب اللہ کی فرماں بردار ہیں تنکو بنی طور پر ان کا وجود اور ان کی کیفیات اسی طرح سے ہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے ان میں شمس و قمر ستارے درخت پہاڑ اور چوپائے کبھی ہیں (جیسا کہ سورۃ حج کے دوسرے رکوع میں ان چیزوں کا خصوصی تذکرہ ہے یہاں سورہ نحل میں من دابۃ یعنی زمین پر جو چیزیں چلتی پھرتی ہیں وہ سب اللہ کی فرماں بردار ہیں، پھر خاص طور سے فرشتوں کا تذکرہ فرمایا کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے فرماں بردار ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے اور اس کے قہر اور غلبہ کے سامنے اپنے اندر کوئی بڑائی محسوس نہیں کرتے، سورۃ نساء میں فرمایا لَنْ یَسْتَنْکِفَ الْمَسِیْحُ اَنْ یَّکُوْنَ عَبْدًا لِلّٰہِ وَلَا الْمَلٰئِکَۃُ الْمُقَرَّبُوْنَ (صبح اللہ کا بندہ ہونے سے ہرگز عاز نہیں کریں گے اور نہ مقرب فرشتے) جتنی جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اسی قدر اس کی شان بندگی بڑھ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو جانتا اور مانتا ہے، فرشتوں کو تو بہت زیادہ معرفت حاصل ہے وہ کیوں کر عبادت گزار اور فرماں بردار نہ ہوں گے، نہ صرف یہ کہ وہ عبادت گزار اور مجبور ریز ہیں بلکہ وہ اللہ کے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں اور اس کے حکم کی فرماں برداری کرتے ہیں۔

فائدہ..... آیت شریفہ میں وَلِلّٰہِ یَسْجُدُ فَرَمٰی اِس جہد سے مفسرین نے مطیع اور فرماں بردار ہونا مراد لیا ہے کیونکہ ظاہری حال میں ہر چیز سے جہد کا مظاہرہ نہیں ہو سکتا لیکن مخلوقات میں جو جماعتیں ذوی العقول ہیں (فرشتے اور انسان اور جن) ان کا جہد حقیقی بھی مراد ہو سکتا ہے اور یہ جمع تین الحقیقتیں والجاہز کے طور پر نہیں بلکہ اسی طرح سے کہ جو جہد ریز ہیں وہ فرماں برداری کے ذیل میں جہد کرتے ہیں، جن لوگوں کو اختیار دیا گیا ہے ان لوگوں کا مؤمن ہونا اور پھر اپنے اختیار سے جہد کرنا یہ انفاقا کا اعلیٰ درجہ ہے اہل ایمان تنکو بنی طور پر بھی منقاد ہیں اور شرعی طور پر بھی، ہاں جو لوگ اہل ایمان نہیں ہیں وہ تنکو بنی طور پر منقاد ہیں اس لئے سورۃ حج میں وَکَثِیْرٌ مِّنَ النَّاسِ فَرَمٰی۔

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا آلَ الْهَيْثَنِ ۖ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ ۖ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ ﴿۵۱﴾ وَلَهُ مَا فِي

اور اللہ نے فرمایا کہ وہ معبود مت بناؤ، وہ صرف ایک ہی معبود ہے، سو تم مجھ ہی سے ڈرو، اور اسی کے لئے ہے جو

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الَّذِينَ وَاصِبًا ۖ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ﴿۵۲﴾ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ

آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور فرماں برداری کر، صرف اسی کا حق ہے، کیا تم اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے ہو؟ اور تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے سو وہ

اللَّهُ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ﴿۵۳﴾ ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ

اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اسی سے فریاد کرتے ہو، پھر جب وہ تم سے اس تکلیف کو ہٹا دیتا ہے تو تم میں سے ایک جماعت

بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿۵۴﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ ۖ فَتَمْتَعُوا بِسُوءِ تَعْلَمُونَ ﴿۵۵﴾

اسی وقت اپنے رب کے ساتھ شریک کر لیتے ہیں کہ وہ تمہاری اس نعمت کے منکر ہو جائیں، سو تم نفع حاصل کرو، پھر تمہیں سب جان لو گے۔

معبود صرف ایک ہی ہے ہر نعمت اسی کی طرف سے ہے اسی سے ڈرو

ان آیات میں اول تو اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا کہ وہ معبود مت بناؤ معبود صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہ تمہارا معبود ہے اس کا کوئی

شریک نہیں، آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اسی کی مخلوق اور مخلوک ہے (مخلوق اور مخلوک اپنے خالق اور مالک کے برابر نہیں ہو

سکتے لہذا معبود بھی نہیں ہو سکتے) جب سب کچھ اسی کی ملکیت ہے تو ہمیشہ ایسی فرماں برداری کرنا لازم ہے لازمی طور پر ہمیشہ اسی کی عبادت

کر، وہ جب اس کی اطاعت لازم ہے تو اس کے علاوہ کسی دوسرے سے ڈرنے کا کوئی موقع نہیں اس کو فرمایا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ اس میں شریکین

کو تنبیہ ہے جو کہ مارے بتوں کو پوجتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انکی پوجا نہ کی تو یہیں سے تکلیف پہنچائیں گے قولہ تعالیٰ وَاصِبًا فسر

بفلا تھ معان (اول) دانعا (والثانی) واجبا (والثالث) تا عبا اسی تعجب طاعة اللہ تعالیٰ ان تعجب العبد فیہا قالہ القرطبی

وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ (اور جو کچھ نعمتیں تمہارے پاس ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں) ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ

پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اسی کی طرف متوجہ ہو کر گڑگڑاتے ہو اور فریاد کرتے ہو (جب ساری نعمتیں اسی کی طرف سے ہیں

اور دکھ تکلیف بھی اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں تو شرک کیوں کرتے ہو؟ اس کے علاوہ دوسروں کی پوجا کر کے ہلاکت میں مبتلا نہ

ہوں۔

ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (پھر جب اللہ تعالیٰ مصیبت کو دور فرما دیتا ہے تو تمہیں میں سے

ایک جماعت کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں) اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں جس

میں یہ بھی ہے کہ اس کی عطا فرمودہ نعمتوں کو گناہوں میں استعمال کرتے ہیں شرک کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں بتوں پر چڑھا دے

چڑھاتے ہیں اور بتوں کے لئے حصے مقرر کرتے ہیں، جس کی کچھ تفسیر سورۃ الانعام میں گزر چکی ہے، ظاہر ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ

اپنی ذات کو عذاب میں دھکیلنے کا کام کرتے ہیں، اسی لئے فرمایا فَتَمْتَعُوا بِسُوءِ تَعْلَمُونَ یعنی نفع اٹھا لو مزے اڑاؤ، قریب تمہیں یہ

جہنم جائے گا کہ ان حرکتوں کا انجام کیا ہے؟ مرتے وقت اور دم نکلتے ہی جب عذاب میں مبتلا ہوں گے پھر قیامت کے دن دوزخ میں

داخل ہوں گے اس وقت شرک کیہ کر تو توں کا نتیجہ سامنے آ جائے گا۔

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَهُمْ ۖ تَاللَّهِ لَتَسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿۱۰﴾

اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے ان کیلئے حصہ مقرر کرتے ہیں جنہیں پہنچ بھی نہ سکیں، اللہ کی قسم تم سے اس بارے میں ضرور ضرور پرسش ہوگی جو تم افترا پر بازی کرتے ہو۔

وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ الْبَدَنَ سُبْحَانَهُ ۖ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴿۱۱﴾ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ

اور اللہ کے لئے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور اپنے لئے اپنی چاہت کی چیز، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ

وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿۱۲﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ ۖ أَيَسْكُنُ

سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹتا رہتا ہے۔ اے خبر بشارت دی گئی اس کی وجہ سے وہ لوگوں سے چھپا ہوا رہتا ہے آیا اسے ذلت

عَلَىٰ هَؤُلَاءِ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۖ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿۱۳﴾ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

رد کے رہے یا اسے مٹی میں گماڑ دے، خبردار ان کے فیصلے برے ہیں، جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے

بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۚ وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱۴﴾

ان کی بری حالت ہے، اور اللہ کے لئے بلند صفات ہیں اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔

شرکین کی بھونڈی تجویز، اللہ کے لئے بیٹیاں اور اپنے لئے بیٹے تجویز کرتے ہیں

خود ان کے یہاں بیٹی پیدا ہونے کی خبر مل جائے تو چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے

شرکین جو شرک کرتے ہیں اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مال کا کچھ حصہ باطل معبودوں کے لئے مقرر کر دیتے ہیں جس کی تفسیر سورہ انعام میں گزر چکی ہے (وَجْعَلُوا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ الْحَاقِ) مال تو دیا اللہ نے اور اس میں شریک کر دیا باطل معبودوں کو اور اوپر سے یوں کہتے ہیں کہ ایسا کرنا درست ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہے، اس لئے فرمایا تَسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ کہ اللہ کی قسم تم سے افتراء پرداز یوں کے بارے میں ضرور پھر سوال ہوگا اور سورہ انعام میں فرمایا سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (وہ عذریب ان کی افتراء پرداز یوں کا بدلہ دے گا)

اس کے بعد شرکین کا ایک اور شرکیہ عقیدہ بیان فرمایا اور وہ یہ کہ یہ لوگ اللہ کے لئے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کفر شتے اللہ کی بیٹیاں ہیں (العیاذ باللہ) نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بتایا اور یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور شرکین مکہ نے کہا کہ کفر شتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اول تو اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد تجویز کرنا ہی شرک ہے وہ اس سے بالا اور برتر ہے کہ اس کی اولاد ہو، سورہ مریم میں فرمایا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (یہ اللہ تعالیٰ کی شانِ شان نہیں ہے کہ وہ اولاد اختیار کرے) صحیح بخاری (ص ۴۲۴ ج ۲) میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان نے مجھے گالی دی اور اس کا گالی دینا یہ ہے کہ وہ یوں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب اولاد ہے حالانکہ میں بے نیاز ہوں، اللہ میں سے کس کو جہاں اور نہ میں جہاں اور نہ کوئی میرے برابر ہے، شرکین کی بھونڈی عقل تو دیکھو کہ اول تو اللہ تعالیٰ کو صاحب اولاد بتا کر شرک ہوئے پھر جو اولاد تجویز کی وہ بھی لڑکی، جبکہ اپنے ہاں لڑکی کا پیدا ہونا برا سمجھتے ہیں اور اپنے لئے لڑکوں کو پسند کرتے ہیں، سورہ زخرف میں فرمایا وَجْعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا (اور انہوں نے فرشتوں کو

جو کہ خدا کے بندے ہیں عورت قرار دے رکھا ہے) اپنے لئے لڑکیاں پسند نہیں کرتے اور اللہ کے اولاد تجویز کرنے میں جسے تو لڑکیاں تجویز کر دیں۔ سورہ زخرف میں فرمایا اَوْصَنُ بُنْسُوًا فِي الْجَلْبَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (کیا اللہ نے اپنی اولاد بنانے کیلئے لڑکی کو پسند فرمایا جو زور میں نشوونما پائے اور جو جھگڑے میں قوت بیان نہ رکھتی ہو) صنف ضعیف کو اللہ کی بیٹیاں بتا رہے ہیں، بے وقوفی کی انتباہ ہے۔ اللہ کیلئے تو بیٹیاں تجویز کر دیں اور اپنا حال یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو خبر ملے کہ اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس خبر سے اس کا چہرہ سیاہ یعنی بے رونق ہو جاتا ہے اور دل میں گھٹا گھٹا پھرتا رہتا ہے، لوگوں کے سامنے آنے میں عار محسوس کرتا ہے اور چھپا چھپا پھرتا ہے کہ لوگ یہ سب نہ لگائیں کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے اور ساتھ ہی اس فکر میں پڑ جاتا ہے کہ ذلت برداشت کرتے ہوئے اسے روکے رکھوں یا عار سے بچنے کے لئے زمین میں گاڑ دوں، پھر روتا یہ تھا کہ بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے اور رواج کی وجہ سے لوگوں کے سامنے آکر اپنے کو باعزت قرار دے دیتے تھے گویا انہوں نے بہت بزا عزت کا کارنامہ انجام دیا ہے کہ اپنی لڑکی کو زندہ دفن کر دیا سورہ نکویر میں فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (اور جب زندہ دفن کی ہوئی بچی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی) عرب جن جہالتوں میں مبتلا تھے ان میں سے ایک یہ کہ جہالت بھی تھی رواج نے انہیں سخت دل بنا دیا اپنی زندہ بچی کو دفن کرتے ہوئے ذرا رحم نہیں آتا تھا۔ عورت اسلام سے پہلے بالکل بے حیثیت تھی، اس سے بڑی بے آبروئی کیا ہوگی، کہ بیٹی پیدا ہو تو بی وقوف کر دی جاتی تھی اور ہندوستان میں تو یہ حال تھا کہ شوہر مر جاتا تھا تو عورت کو اس کے ساتھ زندہ جلنا پڑتا تھا اسلام نے عورت کو مرتبہ عطا فرمایا ہے اس کے حقوق بتائے بچیوں کی پرورش کا ثواب بتایا اسے عزت کے ساتھ گھر میں رہنے کا حکم دیا پھر بھی عورتوں کی نا سمجھی پر انہوں نے کدوور حاضر کے طہور اور زندہ بقیوں کی باتوں سے متاثر ہو کر اپنی ذات کو بے آبرو کر رہی ہیں بے پردہ پھرنے میں اور گندی زندگی گزارنے میں بغیر سمجھتی ہیں شوہروں کے بجائے دوست تلاش کرتی پھرتی ہیں آخر میں فرمایا الْأَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (خبردار ان کے فیصلے برے ہیں) اول تو اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد ثابت کرنا ہی بہت بڑی حماقت اور سفاقت ہے پھر اولاد بھی تجویز کی تو ایسی چیز تجویز کی جسے اپنے لئے سب ذلت اور وجہ عار سمجھتے ہیں۔

لَبْلَبِينَ لَا يُولِئُونُ بِالْأَحْوَةِ مِثْلَ السُّوءِ (جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کی بری حالت ہے) (کہ دنیا میں جہالت اور حماقت میں مبتلا ہیں اور آخرت میں عذاب اور ذلت میں مبتلا ہوں گے) وَلِلَّهِ الْمِثْلُ الْأَعْلَى (اور اللہ تعالیٰ کی صفات غالب ہیں) اس کا وجود ذاتی ہے اس کی قدرت کاملہ ہے، حقیقت اور مالکیت میں اس کا کوئی شریک اور سہم نہیں وہ کسی کا محتاج نہیں اولاد اس کے لیے شایان شان نہیں۔

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ عزت والا اور غالب والا ہے، جو کچھ وجود میں ہے سب کچھ اس کی حکمت کے مطابق ہے۔

وَلَوْ يُوَازِحِدُ اللَّهُ النَّاسَ يُظْلِمُهُمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ ذَاتَةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ

اور اگر اللہ لوگوں کے کسی وجہ سے ان کا موازنہ فرمائے تو زمین پر کسی بھی پتلے والے کو نہ چھوڑے، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ مدت تک

أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَرَدًّا ۖ جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْخَرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَسْتَأْذِنُونَ ۚ وَيَجْعَلُونَ

مہلت دیتا ہے سب جب ان کا وقت معین آ جائے گا تو ایک گھڑی نہ مؤخر ہوں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے اور اللہ کے لئے وہ

حق کی دعوت دی، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کیا اور ان کے دلوں میں کفر و شرک کو اچھا کر دکھایا (اللہ انہوں نے شیطان ہی کی بات مانی اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ بری طرح پیش آئے، جس طرح ان حضرات نے صبر کیا آپؐ بھی صبر کریں اور یہ جان لیں کہ اللہ کے رسولوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ جب شیطان کی بات مانی تو وہ ہی دنیا میں ان کا ولی بنا اور آخرت میں بھی وہی ولی ہوگا اور اس کی دوستی انہیں لے ڈوبے گی اور اس کے ساتھ دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔

اس کے بعد فرمایا وَهَذَا نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ (الایہ) اور ہم نے آپؐ پر قرآن اسی لئے نازل کیا کہ جن چیزوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں آپ ان کے سامنے واضح طور پر حق واضح فرمادیں آپؐ کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں میں بھی تھی کہ مردہ زندہ ہوں گے یا نہیں اور فلاں چیز اللہ کے نزدیک حلال ہے یا حرام۔ اور تو حید میں بھی اختلاف تھا بعض لوگ تو حید کے قائل تھے اور اکثر شرک میں مبتلا تھے، شرک والے بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے رسول اللہ ﷺ تشریف لائے تو واضح طور پر حق بیان فرمایا اب جو شخص حق کو نہ مانے گا وہ اپنا برا کرے گا۔

وَهَذِي وَوَخْضَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (اور یہ قرآن ان لوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں) حقیقت میں تو قرآن جس کے لئے ہدایت ہے لیکن چونکہ سب لوگ اس کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے اور صرف اہل ایمان ہی قبول کرتے ہیں اس لئے نتیجہ کے طور پر ان ہی کے لئے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس قرآن مجید جو ایمانی اور روحانی غذا ہے اس کے نازل فرمانے کا ذکر کر کے جسمانی غذا کا تذکرہ فرمایا وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْبَاهُ الْأَرْضُ بَعْدَ مُوْتَقَاتٍ (اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارنا پھر زمین واس لے مردہ ہونے کے بعد پانی کے ذریعے زندہ فرمادیا) جب زمین ہری بھری ہو گئی اور اس میں سے طرح طرح کے پھل، میوے، سبزیاں، ترکاریاں حاصل ہوئیں تو انسانوں کے لئے اور ان کے جانوروں کے لئے غذا بن کر زندگی کا سہارا ہو گئی اللہ تعالیٰ نے زندگی بھی وہی روحانی غذا بھی وہی یعنی قرآن مجید عطا فرمایا اور اپنے رسول ﷺ کو ہادی بنا کر مبعوث فرمایا اور جسمانی غذا بھی وہی ہے سب اس کا منسل ہے۔

إِنِّي فَعَلْتُ لِأَنَّهُ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (اس میں ان لوگوں کے لئے نشانی ہے جو سنتے ہیں) یعنی والوں سے منفعہ ہوتے ہیں اور قادر اور خالق و مالک پر ایمان لاتے ہیں جس کی رحمت سے ہدایت کا بھی انتظام ہوا اور کھانے پینے کو بھی ملا۔

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا

اور بادشاہی تمہارے لئے جو پالان میں مہرت ہے، ہم تمہیں اس چیز میں سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں ہے، گوشت اور خون کے درمیان سے ایسا دودھ جو خالص ہے

سَائِغًا ۖ لِّلشَّارِبِينَ ۚ وَمِنْ شَرَابِ النَّخْلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا

پینے والوں کے حلق میں آسانی سے اترنے والا ہے، اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے ہم تمہیں رزق دیتے ہیں ان سے تم شراب اور کھانے کی عمدہ چیز بناتے ہو

حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي

باز شاہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو سمجھ رکھتے ہیں، اور آپؐ کے رب نے شہد کی مکھی کی جی میں یہ بات ڈالی کہ پہاڑوں میں

مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۝ ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ فَاسْلُكِي

اور درختوں میں اور ان نمازوں میں جو لوگ اونچے گھر بناتے ہیں، ہر قسم کے پھلوں میں سے کھا پھر تو اپنے رب کے راستوں میں

سُبُلِ رَبِّكَ ذُلَّامٌ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۚ إِنَّ فِي

جملہ آسان کر دیئے گئے ہیں اس کے غلیظ سے پیش کی چیز بھی ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اس میں آلوں کے لئے شفا ہے بلاشبہ اس

ذَلِكَ لَايَةٌ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ مِّنْ يُّرَدُّ إِلَىٰ

میں نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو فکر کرتے ہیں، اور اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، اور اللہ میں سے بعض لوگوں میں جو کچھ مرنا تک پہنچا

أَزْدِلَ الْعُيُودُ لَكِي لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝

دبے جاتے ہیں تاکہ وہ علم کے بعد کچھ بھی نہ جانیں، بلاشبہ اللہ جانتا والا ہے قدرت والا ہے۔

چوپایوں میں اور شہد کی مکھی میں تمہارے لئے عبرت ہے

ان آیات سے پہلے بارش کی نعمت کا تذکرہ تھا کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے سرمدہ ہونے کے بعد زندہ فرما دیتا ہے اور اس سے طرح طرح کی غذا میں ملتی ہیں ان آیات میں اولاد دودھ کا اور ثانیاً شکر کا اور اس کے ساتھ رزق حسن کا ثالثاً شہد کا تذکرہ فرمایا۔

دودھ کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیکھو چوپایوں میں تمہارے لئے عبرت ہے چوپایوں سے دودھ کے جانور مردار ہیں غور کرو اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے پیٹوں سے دودھ نکال کر پلاتا ہے یہ جانور چارہ اور گھاس پھوس کھاتے ہیں اس سے خون بھی بنتا ہے اور فضلہ یعنی

گو بر بھی اور دودھ بھی، یہ دودھ خون اور گو بر کے درمیان سے صاف ستھرا خالص نکلتا ہے اس میں ایک ذرہ بھی گوبر یا خون کا نہیں ہوتا، اور اس دودھ کا پینا نہایت سہل ہے آسانی سے گلے میں اتر جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ ہے جانوروں نے کھایا تھا گھاس

پھوس اور اس سے پیدا ہوا دودھ، یہ دودھ پیدا ہوا تو چھوٹوں اور بڑوں کے لئے غذا بن گیا۔ عالم التزیل (ص ۵۷ ج ۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ جانور جب چارہ کھاتا ہے اور اس کے معدہ میں جگہ پکڑ لیتا ہے اور معدہ اسے پیتا ہے تو نیچے گوبر، درمیان میں

دودھ اور اوپر خون بن جاتا ہے، پھر باذن اللہ تعالیٰ جگر اپنا کام کرتا ہے خون رگوں میں چلا جاتا ہے اور دودھ تھنوں میں آ جاتا ہے اور فضلہ یعنی گوبر اپنی جگہ رہ جاتا ہے حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو یوں دعا

کرے اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَاطْعَمْنَا خَيْرَ امْنَةٍ (اے اللہ ہمیں اس میں برکت دے اور ہمیں اس سے بہتر کھانا) اور جب دودھ پینے تو یوں کہے اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَذَنَامْنَةٍ (اے اللہ ہمیں اس میں برکت دے اور اس میں سے اور زیادہ دے) نام کھانے کی دعا میں

وَاطْعَمْنَا خَيْرَ امْنَةٍ فرمایا اور دودھ پینے میں وَذَنَامْنَةٍ فرمایا اس کا سبب آنحضرت ﷺ نے خود ہی بتا دیا فافانہ لیس شعی یحجز من الطعام والشراب الا اللبن (کہ دودھ کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، جو کھانے اور پینے دونوں کا کام دیتی ہو۔ (ردا، ابواب، ص ۱۶۸ ج ۲)

دودھ کا تذکرہ فرمانے کے بعد نخل اور انخاب کے پھلوں کا تذکرہ فرمایا یعنی ہم نے تمہیں کھجور اور انگور کے پھل عطا کئے جن سے تم سر کر اور عمدہ کھانے کی چیزیں بناتے ہو، کھجوروں اور انگوروں کی مٹھاس اور غذائیت کو لوگ عام طور پر جانتے ہیں ان دونوں سے عمدہ چیزیں

بنتے ہیں چنانچہ رزق تیار کرتے ہیں اس میں درخشندہ سرور، وہ بے غش و غبار ہے جس کا ترجمہ نشر علیٰ یز یا باریہ بر سر ہے پیدا ہوتا ہے کہ نشو و نما حرام ہے جو چیز حرام ہے اور اس کا استعمال کرنا منوع ہے اس کو مقام اقصان میں یعنی احسان کرنے کے بیان میں کیسے ذکر فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ نمل کی جہاں اس وقت تک نشو وانی چیزیں حرام نہ ہوئی تھیں لوگ شراب سے متنع ہوتے تھے لہذا اس کا

تذکرہ فرمایا لیکن چونکہ بعد میں حرام ہونے والی تھی اس لئے خوبی پر دلالت کرنے والا کوئی کلمہ ذکر نہیں فرمایا اور اس کے علاوہ انکوار اور کجیہ سے جو دوسری عمدہ چیزیں تیار کر لیتے ہیں انہیں رزق حسن سے تعبیر فرمایا اور حضرت ابن عباس ؓ سے ایک قول میں مروی ہے کہ اہل حبشہ کے لغت میں سرکہ کو سرکہ کہتے ہیں (گویا لفظ سرکہ یہاں اسی معنی میں مستعمل ہوا ہے) اور صاحب معالم المقرئ ؒ نے ابو سعیدہ کا قول نقل کیا ہے کہ مسکراؤے ظہم مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہیں ایسی کھانے کی چیزیں دیں جن میں مزہ ہے اور لذت ہے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

إِن فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں)۔

اس کے بعد شہد کا اور شہد کی کبھی کا تذکرہ فرمایا اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی کبھی کے جی میں یہ بات ڈالی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور لوگوں کی بنائی ہوئی غاروں میں گھر بنا یعنی شہد کے لئے چھت تیار کر لے اور شہد کی کبھی سے فرمایا کہ تو پہاڑوں میں سے کھالے یعنی چوس لے اور اس کام کے لئے اللہ کے بنائے ہوئے راستوں میں آنا جانا کر، یہ راستے شہد کی کبھی کے لئے آسان فرمادیے جب وہ پہاڑوں سے چوس کر آتی ہے تو جو سادہ مواد ان چھتوں میں جمع کرتی ہے جو پہلے سے بنارکھے تھے، جمع شدہ مواد جسے شہد کی کبھی چوس کر لاتی ہیں غسل یعنی شہد ہے اس کو پیتے ہیں یہ میٹھی ہے اور مقوی چیز ہے اور اس کا رنگ بھی مختلف ہوتا ہے شہد ایک میٹھی غرائی نہیں دوادارو کے لئے بھی اس کا استعمال بہت مفید ہے اس لئے فرمایا کہ قَبِيْهٌ شَفَاءٌ لِّلنَّاسِ (کہ اس میں لوگوں کے لئے شفا ہے) رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے علیکم بالشفائین العسل والقرآن (کہ تم ایسی دو چیزوں کو لازم کرو جو سہا شفا ہیں، ایک شہد دوسرے قرآن ؕ مخلوۃ المصاحح ص ۳۹۱) مطلب یہ ہے کہ اپنے امراض کے علاوہ جوں کے لئے شہد کو استعمال کرو اور قرآن مجید پڑھ کر مریض پر دم کرو، اطباء نے شہد کے بہت سے منافع لکھے ہیں اور امراض کے لئے استعمال کرنے کے بہت سے طریقے بتائے ہیں، قرآن مجید سہا شفا ہے تجربہ ہے کہ کوئی چھوٹی بڑی سورت پڑھ کر دم کیا جاتا ہے تو شفا ہو جاتی ہے حضرات صحابہ ایک جگہ تشریف لے گئے وہاں ایک شخص کوز بریلے جانور نے ڈس لیا تھا جو اس علاقہ کا سردار تھا، وہ لوگ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس آئے اور اپنی پریشانی ظاہر کی، ان میں سے ایک صحابی نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا جس کے اثر سے وہ دوسرا دوا شخص بالکل ٹھیک ہو گیا جیسے کوئی شخص رسی میں باندھا ہو پھر اسے چھوڑ دیا جائے۔ (صحیح بخاری ص ۳۰۴ ج ۱)

إِن فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ (بلاشبہ اس میں لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو فکر کرتے ہیں)۔

پھر فرمایا وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّيْكُمْ (اور اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا پھر وہ تمہیں اٹھالے گا یعنی موت دے گا) وَمِنْكُمْ مَّنْ يُؤْذِي الْآلِيَّ اٰذً ذٰلٍ الْعُمْرِ لَكُنْی لَا یَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَبِيْہًا (اور تم میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جو کسی عمر کی طرف لوٹا دے جاتے ہیں جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جانے کے بعد کچھ بھی نہیں جانتے) کچھ اور حافظہ کی جو قوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی جس سے جوانی میں اور بڑھاپے میں خوب کام لایا جاتی رہتی ہے جب خوب زیادہ بڑھاپا آ جاتا ہے تو آدمی کما ہو جاتا ہے جو چیزیں جانتا تھا اب انہیں نہیں جانتا اور ایک چیز کے بارے میں بار بار پوچھتا ہے حتیٰ کہ بتانے والے بھی زحج ہو جاتے ہیں، زندگی بھر کھایا کما وقت و ہمت کے ساتھ محنت کی چیزوں کو جانا اور پہچانا زیادہ بڑھاپا آ گیا تو اس نے بالکل ہی کما کر دیا، اللہ تعالیٰ شانہ جس طرح چاہتا ہے تصرف فرماتا ہے اور جس حال میں رکھنا چاہتا ہے مخلوق کو اسی حال میں رہنا پڑتا ہے اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ (بلاشبہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے والا ہے بڑی قدرت والا ہے)۔

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَآءِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ

اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی، سو جن لوگوں کو فضیلت دی لی وہ اپنا رزق اپنے ماناؤں کو اس طرح دینے والے

مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۚ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۚ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ

نہیں ہیں کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں، کیا پھر بھی اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں۔ اور اللہ نے تم میں سے تمہارے لئے نیو یاں بنادیں، اور تمہاری ان

أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ۚ وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً ۚ وَرِزْقًا ۚ مِّنْ

نیویوں سے تمہارے لئے بیٹے اور پوتے پیدا فرمادیے، اور تمہیں عمدہ چیزیں کھانے کے لئے

الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَالِیَ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۚ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ

عطا فرمائیں، کیا پھر بھی وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں، اور وہ لوگ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت

اللّٰهِ مَالًا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۚ فَلَا تَصْرِبُوا

کرتے ہیں جو آسمانوں میں سے اور زمین میں سے اُنیں رزق دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ انہیں قدرت ہے، سو تم

بِاللّٰهِ اَلْمِثَالَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ

اللہ کے لئے امثال تجویز نہ کرہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

اللہ نے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے، اس نے تمہارے لئے بیویاں پیدا کیں،

پھر ان سے بیٹے پوتے عطا فرمائے اور تمہیں عمدہ چیزیں کھانے کو دیں

ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا تو حید کی دعوت دی ہے اور شرک سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔

اولاً یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تم میں بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے اس میں رزق سے وہ چیزیں مراد ہیں جو بندوں کی ملکیت

میں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کو جو کچھ بھی عطا فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے پھر اس انعام میں تفصیل فرمائی یعنی بعض کو بعض پر فضیلت

وے دی، کسی کے پاس مال زیادہ ہے اور کسی کے پاس کم ہے اس کی بیشی میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اگر کبھی مالدار یا غلہ دستی میں برابر ہو

جائیں تو دنیا کا نظام ٹھیک طرح سے نہیں چل سکتا جب سبھی برابر ہوں تو کسی سے کیسے کام لے اور کوئی کسی کا کام کیوں کرے، محنت اور

مزدوری کی وجہ سے جو بہت سے کام ہو جاتے ہیں اور بہت سوں کو رزق مل جاتا ہے یہ سب ختم ہو جائے گا خانے ٹھپ ہو جائیں فیکٹریاں

بند ہو جائیں ایک شخص کا کام لینے کی حاجت ہے تاکہ اس کا کارخانہ چلے اور دوسرے شخص کو پیسے کی ضرورت ہے تاکہ اس کی حاجتیں پوری

ہوں، پہلا شخص کام لیتا ہے پیسے دیتا ہے دوسرا شخص کام کرتا ہے اور پیسے لیتا ہے، اس طرح سے انسانوں کی مختلف انواع کی ضرورتیں بھی

پوری ہو رہی ہیں اور منڈیوں میں مال بھی آرہا ہے بازار بھی چالو ہیں فیکٹریوں میں بھی مال تیار ہو رہے ہیں اور کارخانے پروڈکشن کے

لئے مصروف عمل ہیں۔

یہ جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مال دیا ہے اور ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اس میں یہ بات بھی ہے کہ جن کے پاس مال ہے وہ اپنے غلاموں کو مال دے کر اپنے برابر کیلئے تیار نہیں ہیں اس کو فرمایا فَمَا لِلَّذِينَ فَضَّلُوا بِرِزْقٍ عَلٰی مَا مَلَكَتْ اَیْمَانُہُمْ اس میں مشرکین کی تردید فرمائی کہ جب تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر نہیں دیکھ سکتے اور برابر کا دینے نہیں دے سکتے تو تمہیں یہ کیسے گوارا دوا کہ اللہ کی مخلوق اور مملوک کو اللہ کے برابر کر دیا اور غیر اللہ کو اللہ کی عبادت میں شریک کر دیا تم بھی مخلوق ہو اور تمہارے غلام بھی مخلوق ہیں مخلوق کو گوارا نہیں کہ دوسری مخلوق کو اپنے برابر دیکھ لے، پھر خالق جل مجدہ کے ساتھ اس کی مخلوق کو کیسے برابر بنا دیا، اور متحقق عبادت سمجھ لیا۔ اَفَبِعِزْمَةِ اللّٰهِ یَسْحَبُونَ (کیا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں) انعام تو دیا اللہ نے اور عبادت میں شریک کر لیا دوسروں کو اس کا حاصل یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت کے انکاری ہو گئے جب نعمت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کا مشخصی یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے تو غیر اللہ کو معبود بنا کر جو یہ سمجھ لیا کہ ان سے بھی کچھ مل سکتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے انعام کا انکار لازم آتا ہے۔

اس کے بعد ازواج و اولاد کی نعمت کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لئے تمہیں میں سے بیویاں بنا دیں (تمہیں میں سے یعنی تمہاری جنس سے وہ بھی انسان ہیں اور تم بھی انسان ہو ہم جنس ہونے کی وجہ سے آپس میں استمتاع اور انتفاع بہت سہل ہے لہذا یہ اور نفع بخش ہے) پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر بیویوں سے بیٹے پیدا فرمائے پھر ان بیٹوں کے بیٹے پیدا کیے جو تمہارے پوتے بن گئے۔ اس طرح سے تمہاری نسلیں آگے چل رہی ہیں بڑھ رہی ہیں اور ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور محض اسی پر اکتفا نہیں فرمایا کہ بیویاں عنایت فرمادیں اور بیٹے پوتے دے دیئے ان انعامات کے ساتھ کھانے کے لئے پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں اَقْبِلْنَا طِلٰلَ یُّؤْمِنُوْنَ وَ بِنِعْمَةِ اللّٰهِ نَحْمَدُہُمْ یُکْفَرُوْنَ (کیا باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں) انعام فرمایا اللہ نے جو موجود حقیقی ہے اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا کر اس کی نعمت کی ناشکری کرنے لگے یہ بڑی جھوٹی اور بے عقلی کی بات ہے۔

وَّیَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا یَنْفَعُہُمْ شَیْئًا وَ لَا یَضُرُّہُمْ شَیْئًا وَ لَا یَسْتَطِیْعُوْنَ (اور وہ لوگ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں میں سے اور زمین میں سے انہیں رزق دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ انہیں قدرت ہے) اللہ تعالیٰ شانہ سب کو رزق دیتا ہے اور اللہ کے سوا کوئی بھی کسی کو رزق نہیں دیتا پھر یہ کیسی حماقت ہے کہ رزق دینے والے کے سوا وہ ان چیزوں کی عبادت کریں جنہیں رزق دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں اور وہ کچھ بھی طاقت اور قدرت نہیں رکھتے، اس کے عہد میں تمام موجودات باطل کی تردید ہو گئی جن کی عبادت کرنے کو سابقہ آیت میں باطل پر ایمان لانے سے تعبیر فرمایا۔

فَلَا تَضُرُّہُمْ اَللّٰہُ اَلَا اَنْتَ اِلٰہُ اس کا مطلب بعض مفسرین نے یوں لکھا ہے کہ اللہ کے لئے مثالیں مت گھڑو اور اپنی طرف سے باتیں بنا کر قیاس دوڑا کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسی مثالیں بیان نہ کر دو جس سے اپنے شریک اعمال پر دلیل لاؤ اور بعض حضرات نے اس کا یہ معنی بتایا ہے کہ کسی کو اللہ کا مثیل نہ بناؤ یعنی کسی کے لئے اللہ تعالیٰ کی صفات خاصہ تجویز نہ کرو اور کسی کو معبود نہ بناؤ اس معنی کے اعتبار سے مذکورہ بالا جملہ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰہِ اَنْدَادًا کے ہم معنی ہوگا۔

اِنَّ اللّٰہَ یَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (یا اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے) یہ تمہاری جہالت ہے کہ خالق کو مخلوق پر قیاس کر کے شریک باتیں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات و صفات کا پورا علم ہے اور تم جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہو اسے اس کا بھی علم ہے وہ اس پر مہم اندازہ فرمانے کا اور سزا دے گا۔

صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِثْرًا زُقًّا حَسَنًا فَهُوَ

اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی، ایک نام ملوک ہے جس کی چیز پر قادر نہیں اور ایک وہ شخص ہے جسے تم نے اپنے پاس سے اچھا رزق عطا کیا، سو وہ اس میں

يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَصَرَبَ

سے پوشیدہ طور پر اور لوگوں کے سامنے خرچ کرتا ہے کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ بلکہ بات یہ ہے کہ ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے اور اللہ نے ایک مثال

اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا

بیان فرمائی، یہ مثال دو آدمیوں کے بارے میں ہے ان میں سے ایک گونگا ہے وہ کسی چیز پر قادر نہیں اور اپنے ولی پر معیبت بنا ہوا ہے وہ اسے جہاں بھی

يُوجِّهُهُ لَا يُاتِي بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

بھیجتا ہے کوئی خیر لے کر نہیں آتا کیا یہ شخص اور ایسا شخص آپس میں برابر ہو سکتے ہیں جو اچھی باتوں کا حکم دیتا ہو اور وہ سیدھے راستہ پر ہو۔

دو مثالیں پیش فرما کر مشرکین کی تردید فرمائی

ان آیات میں بھی مشرکین کی تردید فرمائی اور اس بارے میں دو مثالیں بیان فرمائیں ایک مثال یہ ہے کہ جیسے ایک غلام سے وہ کسی کی

ملکیت میں ہے خود کسی چیز کا مالک نہیں لہذا کسی مال میں بھی کسی قسم کا تصرف کرنے کا ذاتی طور پر کوئی اختیار نہیں رکھتا اور دوسرا وہ شخص ہے

جسے اللہ تعالیٰ نے خوب روزی عطا فرمائی اسے اپنے مال پر پورا اختیار ہے پوشیدہ طور پر اور اعلیٰ طور پر کسی روک ٹوک کے بغیر جس طرح

چاہتا ہے اور جہاں چاہتا ہے خرچ کرتا ہے دونوں شخصوں کا حال سامنے رکھ کر یہ مشرکین بتائیں کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟

تھوڑے سے علم فہم والا بھی جواب دینے کا ارادہ کرے گا تو یہی کہے گا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ

تعالیٰ کی مخلوق ہیں تو اللہ تعالیٰ کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ معلوم ہو گیا کہ اللہ ہی سب تعریفوں کا مستحق ہے کیونکہ وہ اپنی ذات و صفات میں

کامل ہے کوئی اس کے برابر نہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کا کوئی عقلی اور لفظی جواز نہیں، جو لوگ شرک میں لگے ہوئے ہیں ان میں

سے اکثر جانتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کیا ہیں اور یہ کہ اس کی ذات و صفات میں کوئی اس کا ہم سر نہیں، اور اس کے علاوہ

عبادت کا مستحق بھی کوئی نہیں، ان میں اکثر کا یہ حال ہے کہ جانتے نہیں بلکہ جاننا چاہتے بھی نہیں، اگر جاننا چاہتے تو غور و فکر کرتے اور حق

کے طالب ہوتے تو ان کا یہ غور و فکر ان سے شرک چھڑا کر انہیں تو حید پر ڈال دیتا، اب رہے وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی

عبادت کا مستحق ہے وہ کچھ رواج سے دبے ہوئے ہیں جو آبائی دین کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور کچھ ایسے ہیں جو دنیاوی منافع کی وجہ سے

شرک اور مشرکین سے جدا ہونا نہیں چاہتے قال الروح (ص ۱۹۶ ج ۱۲) ونفسی العلم عن اکثر ہم لا شعار بان بعضهم يعلمون

ذَٰلِكَ وَانْمَالِهِمْ يَعْمَلُوا بِمِجَہِ عَنَادِ

دوسری مثال میں بیان فرمائی کہ جسے دوا دی ہوں ان میں سے ایک پیدا کی غور پر ٹوٹا ہوا ہو بہرہ کی ہوتا ہے وہ نہ کچھ سنا ہے نہ

ہے، اور اپنی اس حالت کی وجہ سے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا کسی کے گھر ایسا بچہ پیدا ہو گیا یہ بچہ اس لائق ہوتا یا نہیں کہ وہ کسی کی خدمت

کرے بلکہ جو لوگ اس کی پرورش اور پرداخت کرتے ہیں ان کے لئے بھی مصیبت بنا ہوا ہوتا ہے نہ اپنی خدمت خود کر سکے نہ دوسروں کی

خدمت کے لائق، اور دوسرے اس کی خدمت کریں تو ان کے لئے بھی وبال، اس کو جہاں کہیں بھی بھیجا جائے کسی قسم کی کوئی بھلائی لے کر واپس نہیں آتا اول تو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ جو بات کہی گئی ہے وہ سمجھ گیا ہے پھر جب کہیں جائے گا تو جس سے کوئی چیز یعنی ہے یا کچھ کام لینا ہے ان کو سمجھانے سے عاجز رہے گا، اب تم سمجھ لو ایک طرف تو یہ شخص ہے جو گونگا ہے، بہرا ہے نہ یقینی طور پر بات سمجھتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے خدمت بھی نہیں کر سکتا جو لوگ اس کی خدمت کریں ان کے لئے بھی وبال جان ہے کہیں بھیجا جائے تو خیر لے کر واپس نہ آئے اور اس کے برعکس دوسرا شخص وہ ہے جو سنتا سمجھتا ہے جانتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی قوت بھی عطا فرمائی ہے وہ خود بھی ٹھیک کام کرتا ہے اور لوگوں کو بھی اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے اور عملی طور پر صراط مستقیم پر ہے جس مطلب اور مقصد کے لئے جاتا ہے اپنے علم و عمل کو کام میں لاکر جلد ہی مفید کام کر کے واپس آ جاتا ہے یہ دو قسم کے آدمی ہیں اب بتاؤ کہ یہ دونوں آدمی برابر ہو سکتے ہیں؟ ہر سمجھ دار یہ جواب دے گا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو گونگے بت اور وہ سب باطل معبود جو کسی نفع و ضرر کے مالک نہیں کیسے اللہ شانہ کے برابر ہو سکتے ہیں جن کی شریکین عبادت کرتے ہیں؟

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَمَا اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ۚ

اور اللہ ہی کے لئے ہیں آسمانوں کی اور زمین کی پوشیدہ باتیں، اور قیامت کا معاملہ ایسا ہی ہے جسے آنکھ کا چمکنا یا اس سے بھی زیادہ قریب

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۱۱

بالشبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اللہ تعالیٰ ہی کو غیب کا علم ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے

توحید کے دلائل بیان فرمانے کے بعد یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ شانہ کو آسمانوں کی اور زمین کی ان سب چیزوں کا علم ہے جو مخلوقات کے علم اور فہم اور عقل و ادراک سے باہر ہیں، وقوع قیامت کی جو خبر آ رہی ہے اس میں اس کی تمہید ہے، مذکورہ بالا علوم غیبیہ کا تذکرہ فرما کر جن کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے لئے خاص ہے یوں فرمایا کہ جب قیامت کے آنے کا وقت ہوگا جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے اس وقت اچانک آ جائے گی اور ایسی جلدی اس کا وقوع ہوگا جیسے پلک جھپک جائے، پلک جھپکنے میں کچھ دیر بھی لگتی ہے اس سے بھی کم وقت میں آچینے گی، اِنَّا اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ خَلْقٌ قَدِيْرٌ (بالشبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے) اس میں مگر نین بعث کی تردید فرمائی کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اس نے جو قیامت کا وقت مقرر کیا ہے اس کے مطابق آئے گی اس وقت جلدی سے آجائے گی مردوں کو زندہ کرنا اور گلی سڑی ریزہ ریزہ ہڈیوں میں جان ڈالنا یہ سب کچھ اس کی قدرت میں ہے سب کے احوال اور اعمال بھی اسے معلوم ہیں وہ زندہ و فرما کر اپنے علم کے مطابق حساب لے گا اور جزا دے گا، موجد ہونے کے ساتھ ساتھ چونکہ معاد اور بعث و نشور پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اس لئے توحید کے دلائل بیان کرنے کے بعد وقوع قیامت کا بھی تذکرہ فرمایا۔

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا ۚ وَجَعَلَ لَكُمُ السِّنَّ وَالْاَبْصَارَ

اور اللہ نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا تم کچھ بھی نہ جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لئے کان اور آنکھ اور دل

وَالْأَفْدَاۗءُ ۖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِىۡ جَوِّ السَّمَآءِ ۚ مَا يُبْسِكُهِنَّ

پیدا فرمائے، تاکہ تم شکر کرو کیا انہوں نے پندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی فضا میں مسخر ہیں، اللہ کے سوا انہیں کوئی

لَا اِلٰهَ ۚ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ ۝ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنۡ بُیُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ

نہیں روکتا، بلاشبہ اس میں ان لوگوں کیلئے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ نے تمہارے لئے تمہارے گھروں میں رہنے کی جگہ بنائی، اور تمہارے

لَكُمْ مِّنۡ جُلُوْدٍ اَلْاَنْعَامِ بُیُوتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا یَوْمَ ظَعْنِكُمْ ۚ وَیَوْمَ اِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ

لئے جانوروں کی کھالوں کے گھر بنائے جن کو تم سفر کرنے کیلئے اور مقام کرنے کے دن پکا پاستہ، بود اور اونوں اور اونوں کے ہاؤں اور دوسرے ہاؤں

اَصْوَابُهَا ۚ وَاَوْبَارُهَا ۚ وَاشْعَارُهَا اَثَاثًا ۚ وَمَتَاعًا اِلٰی حَبِیۡنٍ ۝ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ

سے گھر کا سامان اور دوسری چیزیں بنائیں جو ایک مدت تک کام دیتی ہیں اور اللہ نے جو کچھ پیدا فرمایا ہے ان میں اصل چیزیں ایسی ہیں جو ساری دانی ہیں

ظِلًّا ۚ وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا ۚ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِیۡلَ تَقِیۡكُمُ الْحَرَّ ۚ وَسَرَابِیۡلَ یَقِیۡكُمُ

اور اس نے تمہارے لئے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہیں بنائیں اور تمہارے لئے کرتے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں اور ایسے کرتے بنائے جو دانی سے تمہاری حفاظت

بَاسَکُمُ ۚ کَذٰلِکَ یُتِمُّ نِعْمَتُهٗ عَلَیۡکُمْ لَعَلَّکُمْ تَسْلَمُوْنَ ۝ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ عَلَیۡکَ الْبَلْعُ

کرتے ہیں اللہ تم پر ایسے ہی اپنی نعمت پوری فرماتا ہے تاکہ تم فرماں بردار بنو، سو اگر یہ لوگ اعراض کریں تو آپ کے ذمہ واضح طور پر

السَّیۡۡنُ ۝ یَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ یَنۡکُرُوْنَهَا ۚ وَاکْثَرُهُمُ الْکٰفِرُوْنَ ۝

پیدا کرنا ہے، یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس سے منکر ہوتے ہیں ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے متعدد انعامات، انسانوں کی تخلیق جانوروں کا اڑنا، لباس کا سامان پیدا فرمانا،

پہاڑوں میں رہنے کی جگہیں بنانا

ان آیات میں اللہ جل شانہ نے اپنے متعدد انعامات ذکر فرمائے ہیں جن میں بندوں پر امتنان بھی ہے اور دعوتِ توحید بھی ہے۔

(۱)..... اولاً بندوں کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا تم صحیح مسلم باہر آگئے تم بالکل ہی انجان تھے اللہ تعالیٰ نے علم سے نواز اور علم کے ذرائع پیدا فرمائے، سننے کی قوت دی، دیکھنے کے لئے آنکھیں دیں، جاننے کے لئے دل عطا فرمائے یہ اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں بندوں کو چاہئے کہ شکر گزار رہوں شکرگزاری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور کسی کو اس کے لئے شریک نہ ٹھہرائیں۔

(۲)..... پھر ارشاد فرمایا کہ پرندوں کو نہیں دیکھتے جو آسمانی فضا میں مسخر ہیں ان کو نیچے گرنے سے کوئی چیز روکنے والی نہیں صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت سے رکے ہوئے ہیں اڑ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں حالانکہ بوجھ والے ہیں زمین کی کشش انہیں اپنی طرف نہیں کھینچ پاتی اگر کوئی شخص یوں کہے کہ پرند کی حرکت کی وجہ سے ہوا میں موج اور تحریک ہے جس کی وجہ سے نہیں گرتے اس کا جواب یہ

ہے کہ پرہیز میں یقوت اور ہدایت یہ تحرک اور متوجہ کہاں سے آیا؟ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کا پیدا فرمایا ہوا ہے، ذرا انسان توازن کے دیکھ لے اپنے ہاتھوں کو حرکت دے پھر دیکھئے فضا میں تھمر سکتا ہے یا نہیں، اسی سے ہوائی جہاز کو بھی سمجھ لیں ہزاروں سال انسان کو پتہ ہی نہ تھا کہ کوئی فضا میں چلنے والی ساری وجود میں آسکتی ہے جب اللہ تعالیٰ شانہ نے دماغ میں ڈالا اور طریقہ بتایا تو اس کی مشین اور باؤمی بنانے کے لائق ہو گئے، یہ تفسیر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جب اس کی تفسیر نہیں رہتی تو سارے آلات دھڑے رہ جاتے ہیں جو شہد پالٹ بے قابو ہو جاتا ہے اور جہاز گر پڑتا ہے۔ اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیَاتٍ لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ (بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں)۔

(۳)..... پھر انسانوں کے گھروں کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لئے گھر بنائے جن میں دھڑکتے ہیں اور سکون پاتے ہیں۔ یہ گھر مٹی سے بھی بنالیتے ہیں اور اینٹ پتھر سے بھی اور چھتیں پختہ بھی بنالیتے ہیں اور گھاس پھوس کے چھپر بھی ڈال لیتے ہیں، یہ سب چیزیں اللہ جل شانہ نے پیدا فرمائیں اور دلوں میں ڈالا کہ ان کے ذرا گھر بنائے جاسکتے ہیں کچھ گھرا لیتے ہیں جو جانوروں کی کھالوں سے تیار کئے جاتے ہیں ان کھالوں کو رنگ کر اور سکھا کر خیمے بنائے جاتے ہیں یہ خیمے ہلکے ہوتے ہیں جو عموماً سفر میں استعمال کئے جاتے ہیں سفر میں کہیں پڑاؤ ڈال لیتے ہیں، ان خیموں کو لگا کر قیام اور آرام کرتے ہیں۔

(۴)..... چوتھے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اون سے اور اونٹوں کے بالوں سے اور دوسرے جانوروں کے بالوں سے تمہارے لئے گھر کا سامان بنادیا جسے تم ایک مدت تک استعمال کرتے ہو اور کام میں لاتے ہو، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے تو جانور پیدا ہوئے اور اگر وہ نہ چاہتا تو ان کی کھالیں الگ نہ ہو پاتیں جنہیں علیحدہ کر کے اوڑھنے بچھانے، پہننے اور خیمے بنانے میں استعمال کرتے ہیں پھر اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو جانوروں کے جسم پر نہ اون ہوتا نہ بال ہوتے بالکل چکنی سپاٹ کھال ہوتی، یہ اون سے اور بالوں سے جو فائدہ حاصل کرتے ہیں ان سے بالکل محروم رہ جاتے۔

(۵)..... پانچویں یوں فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لئے بعض ایسی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں جن سے تمہیں سایہ حاصل کرنے کا فائدہ ہوتا ہے اس میں درخت مکانات بڑے بڑے پہاڑ اور وہ سب چیزیں داخل ہیں جن سے سایہ حاصل کیا جاتا ہے۔

(۶)..... چھٹے نمبر پر یوں فرمایا کہ اللہ نے پہاڑوں میں تمہارے لئے پناہ لینے اور سر چھپانے کی جگہ بنائی، اس سے پہاڑوں کے غار مراد ہیں اور پہاڑوں کو کٹ کر جو گھر بنالیتے ہیں وہ بھی اس کے عموم میں داخل ہیں۔

(۷)..... ساتویں نمبر پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے کرتے بنائے یعنی وہ چیزیں پیدا فرمائیں جس سے کرتے بنائے جاتے ہیں اس میں اون روٹی اور وہ سب چیزیں داخل ہیں جن سے کپڑے تیار کئے جاتے ہیں، دور حاضر میں پلاسٹک اور نکیلون وغیرہ سے طرح طرح کے کپڑے بننے لگے ہیں اور دیکھئے آگے اللہ تعالیٰ کی کیا کیا تخلیق ہوتی ہے وَیَخْلُقْ فِیْہَا مَا لَا تَعْلَمُوْنَ میں آئندہ پیدا ہونے والی چیزوں کی پیشین گوئی ہے، کپڑوں کا فائدہ یہ بتایا ہے کہ یہ کپڑے تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، یہاں صرف گرمی کا فرمایا حالانکہ یہ سردی سے بھی بچاتے ہیں، علماء نے فرمایا ہے کہ یہ برسیل اکٹھا ہے ایک چیز کو ذکر کیا جن سے اس کی مقابل دوسری چیز بھی سمجھ میں آگئی۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں گرم کپڑوں کا ذکر اس لئے نہیں فرمایا کہ شروع سورۃ میں وَالْاَنْعَامَ خَلَقْنَا لَکُمْ فِیْہَا دِفْءٌ میں ان کا تذکرہ آچکا ہے اور ایسے کتوں کا بھی ذکر فرمایا جو لڑائی میں حفاظت کرتے ہیں اس سے وہ زہر میں مراد ہیں جن سے مقابلہ کے وقت دشمنوں کے حملہ سے بچاؤ ہوتا ہے۔

پھر فرمایا گَدَالَتْ بِسْمِ نِعْمَتِهِ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ۝ (اللہ تم پر اس طرح اپنی نعمتیں پوری فرماتا ہے تاکہ تم فرماں بردار ہو جاؤ)۔

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ۝ (سوا گریہ لوگ روگردانی کریں تو آپ کے ذمہ صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے) یہ نہیں مانتے اور ایمان نہیں لاتے تو تمہیں نہ ہوں آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔

يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا ۝ (یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کے منکر ہوتے ہیں) وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ۝ (اور ان میں اکثر ناشکرے ہیں) سب سے بڑی ناشکری کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا اور بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائیں پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ

اور جس دن ہم ہر امت سے ایک گواہ قائم کریں گے پھر ان لوگوں کو اجازت نہ دی جائے گی جنہوں نے کفر کیا، اور نہ ان سے اس بات کی فرمائش کی جائے گی

يُسْتَعْبَوْنَ ۝ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۝

کہ اللہ کو راضی کر لیں، اور جن لوگوں نے ظلم کیا جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ مہلت انہیں دی جائے گی،

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا

اور جن لوگوں نے شرک کیا جب اپنے شرکاء کو دیکھیں گے تو یوں کہیں گے کہ اے ہمارے رب یہ ہمارے وہ شرکاء ہیں آپ کو چھوڑ کر ہم جن کی

مِنْ دُونِكَ ۖ فَالْتَقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ۝ وَانْقُلُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ بِالسَّلَامِ

عبادت کرتے تھے، سو وہ ان کی طرف بات ڈالتے ہوئے کہیں گے کہ بلاشبہ تم جھوٹے ہو، اور اس دن اللہ کے حضور میں فرماں برداری کی

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ

باتیں کرنے لگیں گے اور جو کچھ افترا پر دہرائی کرتے تھے وہ سب گم ہو جائے گی، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستہ سے روکا ہم عذاب پر ان کا

عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ۝ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا

عذاب بڑھا دیں گے اس سبب سے کہ وہ فساد کرتے تھے، اور جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ قائم کریں

عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ ۖ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ

کے جو انہیں میں سے ہو گا وہ ان کے خلاف گواہی دے گا، اور ہم آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے اور ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے

تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ۝

جو ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے اور فرماں برداری کے لئے ہدایت ہے اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے۔

قیامت کے دن کے چند مناظر، کافروں اور مشرکوں کے لئے عذاب کی وعید

ان آیات میں روز قیامت کے بعض مناظر ذکر فرمائے ہیں اول تو یہ فرمایا کہ قیامت کے دن ہر امت میں سے ہم ایک گواہ قائم کریں گے یہ گواہ ان کا پیغمبر ہوگا جو ان کے کفر کے بارے میں گواہی دے گا، جب کفار قیامت کے دن جمع ہوں گے تو انہیں کسی قسم کے عذر اور معذرت کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ان سے یوں کہا جائے گا کہ اللہ کو راضی کر لو اور راضی کر کے عذاب سے چھوٹ جاؤ کیونکہ راضی کرنے کا موقع صرف دنیا ہی میں تھا وہاں کفر سے توبہ کر لیتے تو اللہ تعالیٰ شانہ راضی ہو جاتا لیکن جب کفر پر موت آگئی تو اب اپنے رب کو راضی کرنے کا کوئی راستہ نہ رہا اب تو عذاب میں جانا ہی ہوگا۔

کفر کی سزا میں جب انہیں عذاب نظر آئے گا اور عذاب میں داخل ہونے لگیں گے تو خلاصی کا یا تخفیف عذاب کا یا مہلت کا کوئی راستہ نہ پائیں گے اس موقع پر کفار اور مشرکین اپنے شر کا، یعنی اپنے معبودوں کے بارے میں کہیں گے کہ اے ہمارے رب یہ ہمارے شر کا، یعنی یہ وہ معبود ہیں جنہیں ہم نے آپ کی عبادت میں شریک کر لیا تھا ان کے شر کا، یعنی باطل معبودان کی طرف متوجہ ہو کر کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو یہ بات کہہ کر ان سے اپنی بے تعلقی ظاہر کر دیں گے۔

علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر (ص ۱۶۳ ج ۱۰) میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتوں کو بولنے کی قوت عطا فرمائے گا اور وہ یوں کہیں گے کہ تم نے جو ہمارے بارے میں معبود ہونے کا عقیدہ بنایا اس میں تم جھوٹے ہو ہم معبود نہیں تھے ہم تو معبود حقیقی کی مخلوق تھے اور عاجز و محض تھے ہم نے تمہیں اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا تھا، کافروں کو رسوا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ بتوں کو زبان دے دے گا جب یہ کفار عذاب دیکھیں گے اور عذاب سے بچنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے تو فرماں برداری کی باتیں کرنے لگیں گے اور یوں کہیں گے اے رب جو کچھ حکم ہو ہم کرنے کے لئے تیار ہیں ہمیں عذاب سے محفوظ کر دیا جائے، دنیا میں جب انہیں توحید کی دعوت دی جاتی تھی تو کفر و شرک کی باتیں کرتے تھے اور انہیں ضد تھی کہ حق قبول نہ کریں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو بھی جھٹلاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے تھے جن سے وہ پاک ہے، ساری باتیں اس دن گم ہو جائیں گی اور توبہ کا بھی موقع نہ دیا جائے گا قبول ایمان اور توبہ کا موقع دنیا میں تھا جسے پیچھے چھوڑ آئے۔

جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا وہ مبتلائے عذاب ہوں گے اور ان کے فساد پھیلانے کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جائے گا ایک عذاب کفر پر دوسرا عذاب فساد کرنے پر

قال صاحب الرد ای زدناہم عذابا فوق العذاب الذی یستحقونہ بکفرہم بسبب استمرارہم علی الافساد
لہو الصدعن السبیل (ص ۲۱۲ ج ۱۳)

آخر میں فرمایا ہم ہر جماعت میں سے ایک گواہ قائم کریں گے جو انہیں میں سے ہوگا اور ان پر گواہی دے گا، یہ ہر امت کا نبی ہوگا اور نبی اکرم ﷺ کو بھی اپنی امت پر گواہ بنایا جائے گا، آپ ان کا تزکیہ فرمائیں گے، یہ امت دوسری امتوں کے بارے میں گواہی دے گی، اس وقت آپ فرمائیں گے کہ میری امت گواہی دینے کے لائق ہے، شاہد عدل ہے (کماری البقرۃ) اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ حسن لقاء سے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام مراد ہیں وہ حضرات اپنی اپنی امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے اور آنحضرت حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں گواہی دیں گے کہ ان حضرات کی گواہی حق ہے۔

پھر فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ (اور ہم نے آپ پر کتاب

نازل کی ہے جو ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے اور فرماں برداروں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت اور خوشخبری ہے)

اس میں قرآن مجید کی صفات بیان فرمائی ہیں اول تو يُنَبِّئُكُمْ بِالْأَحْكَامِ یعنی ہر چیز کا بیان کرنے والا (اس سے امور متعلقہ بالمدین مراد ہیں) قرآن مجید میں بہت سے احکام اصول و فروع فرمادیے ہیں اور بہت سے احکام و مسائل جو انسانی معاشرہ کی حاجات و ضروریات پر حاوی ہیں رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمائے، آپ کا بیان فرمانا بھی قرآن ہی کا بیان فرمانا ہے کیونکہ قرآن نے جو احکام بالتقریر نہیں بتائے ان کا بتانا اللہ تعالیٰ نے آپ پر محمول فرمادیا اور قرآن نے حکم دے دیا کہ رسول اللہ ﷺ کی فرماں برداری کرو اور آپ کا اتباع کرو وَاطِيعُوا الرُّسُولَ بھی فرمایا اور مَنْ يُطِيعِ الرُّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ بھی فرمایا اور وَمَا آتَاكُمُ الرُّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا بھی فرمایا نیز سبیل ائمہ جنین کے اتباع کا بھی حکم دیا جو سورہ نساء کے کوع (نمبر ۱۴) میں مذکور ہے۔ لہذا اجماع بھی حجت ہوا اور حوادث و فوازل میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے قرآن و حدیث کے بیان فرمودہ اصول و فروع پر قیاس کر کے بہت سے مسائل بتائے اسی لئے محققین کے نزدیک قیاس بھی حجت ہے لیکن اسے حجت مثبتہ نہیں کہتے حجت مظہرہ کہتے ہیں حدیث اجماع اور قیاس کو حجت نہ مانا جائے تو قرآن مجید کے بارے میں جو يُنَبِّئُكُمْ بِالْأَحْكَامِ منیٰ فرمایا ہے اس کو سامنے رکھ کر مدین گراہ کر دیں گے خوب سمجھ لیا جائے، حوادث و فوازل کے بارے میں مقیس اور مقیس علیہ کو دیکھ کر احکام شرعیہ کو مستنبط کرنے کو اجتہاد کہا جاتا ہے اور یہ فقہاء کا کام ہے البتہ احکام منصوصہ میں قیاس کرنا جائز نہیں، جب حضرات صحابہ نے غیر منصوص مسائل میں استنباط و اجتہاد کیا جن کی تعریف قرآن مجید میں فرمائی ہے تو اس سے ثابت ہو گیا کہ قیاس بھی حجت شرعیہ ہے قرآن مجید نے جو فَاسْتَفْذِلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فرمایا اس میں اہل علم کی طرف رجوع فرمانے کا ذکر ہے اہل علم میں محدثین بھی ہیں اور فقہاء بھی ہیں خوب اچھی طرح سمجھ لیا جائے، صاحب روح المعانی لکھتے ہیں (ص ۲۱۵ ج ۱۲)۔ وقد رضى الله لا مند باتباع اصحابہ حبیب قال علیہ الصلاۃ والسلام (علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين من بعدی عضوا علیہا باللو اجذ) وقد اجتهدوا وقاسوا ووطنوا اطراق الا اجتہاد فكانت السنة والاجماع والقياس مسندة الى بيان الكتاب (یعنی حضور ﷺ کی بات سے راضی ہیں کہ میری امت میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے چنانچہ ارشاد فرمایا "میری اور میرے بعد میرے خلفاء، راشدین کی سنت کو لازم پکڑو اور اس پر اس طرح مضبوطی سے عمل پیرا ہو جیسا کہ کسی چیز کو دائروں سے مضبوط پکڑا جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام رہنے، اجتہاد کیا، قیاس کیا اور اجتہاد کے راستوں پر چلے۔ لہذا اجوامور سنت، اجماع اور قیاس سے ثابت ہیں وہ بھی کتاب اللہ کے بیان میں داخل ہیں)

پھر قرآن مجید کی مزید تین صفات بیان فرمائیں ہدی (ہدایت) اور رحمت اور بشارت بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ہدایت اور رحمت تو سبھی کے لئے ہے اور بشارت اہل اسلام کے لئے ہے کیونکہ وہ اسلام قبول کر کے اور اسلامی احکام پر عمل کر کے آخرت کی نعمتوں کے مستحق ہوتے ہیں اور قرآن مجید نے انہیں جگہ جگہ ان نعمتوں کی بشارت دی ہے اسی لئے بشری کے ساتھ للمسلمین فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

بِإِذْنِ اللَّهِ عَدْلُكَ وَأَمْرُكَ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَالْإِيْتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَنَهْيُكَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

وَالْبَنِيَّ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

سے منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔

چند اوصاف جمیدہ کا حکم و منکرات و فواحش سے بچنے کی تاکید

یہ آیت بہت جامع ہے تمام مامورات (فرائض واجبات، مندوبات و مستحبات) کے حکم کو اور تمام منکرات (منہیات اور معاصی) کی ممانعت کو شامل ہے، اولاً فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم فرماتا ہے، عدل عربی میں انصاف کو کہا جاتا ہے جیسا کہ سورۃ مائدہ میں فرمایا۔ اَعْدِلُوا هُوَ اقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ اسنے پر اے چھوٹے بڑے سب کے بارے میں انصاف کرنا لازم ہے جو شخص دشمنی کرے اس کی دشمنی کے جواب میں بھی عدل ہی کیا جائے دشمنی کی وجہ سے عدل کو ہاتھ سے جانے نہ دیں اگر کسی زیادتی کرنے والے سے بدلہ لینا یا تو زیادتی کے بقدر ہی بدلہ لیا جاسکتا ہے اور معاف کر دینا افضل ہے، عدل کا دوسرا معنی تو وسط یعنی افراط و تفریط کو چھوڑ کر میان روی اختیار کرنا بھی ہے اسی لئے بعض اکابر نے عدل کا ترجمہ اعتدال سے کیا ہے اس اعتبار سے عدل کا وہی مصادق ہوگا جو سورۃ بقرہ کی آیت وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّ سَطَآءً کی تفسیر میں حضرات اکابر نے بیان فرمایا ہے اور وہاں ہم بھی اس کی تشریح لکھ چکے ہیں صاحب روح المعانی نے بھی عدل کی تفسیر کرتے ہوئے اولاً اسی معنی کو بیان کیا ہے اور فرمایا ہے اسی بسمراعاة التوسط بین طرفی الافراط و التفریط پھر کچھ تفصیل کے بعد ابن ابی حاتم سے محمد بن کعب قرظی کا بیان نقل کیا ہے کہ مجھے حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے بلایا اور فرمایا کہ بتاؤ عدل کیا چیز ہے؟ میں نے کہا وہ اولاً کیا خوب آپ نے تو بہت بڑی بات پوچھی، اس کے بعد عدل کا معنی بیان کرتے ہوئے کہا کہ تو چھوٹے کا باپ بن جائے اور بڑے کا بیٹا بن جائے اور برابر والے کا بھائی بن جائے اور لوگوں کو ان کے گناہوں کے بقدر اور ان کے جسموں کی برداشت کے بقدر سزا دے اور اپنے غصے کی وجہ سے ایک کوڑا بھی نہ مار ورنہ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ حضرت سفیان بن عیینہؒ نے نقل کیا ہے ان العدل استواء السريرة والعلاية في العمل (یعنی عدل یہ ہے کہ تنہائی میں ہو یا سب کے سامنے ایک ہی طرح کا عمل ہو)

ثانیاً احسان کا حکم فرمایا لفظ احسان حسن سے ماخوذ ہے اور باب افعال کا مصدر ہے، حسن خوبی اور اچھائی کو کہتے ہیں اور کسی کام کو اچھے طریقے پر انجام دینے کو احسان کہا جاتا ہے، عبادات میں احسان کی صفت ہو اور معاملات میں بھی، رشتہ داروں کے ساتھ بھی اور دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی، اس اجمال کی تفصیل کے لئے آیت کریمہ وَ اَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ کی تفسیر ملاحظہ کر لی جائے۔ ثالثاً اپنے رشتہ داروں اور دوسرے انسانوں پر مال خرچ کرنا، یہ بھی بڑے ثواب کی چیز ہے اور صفت احسان میں بھی داخل ہے لیکن مستقل طریقے پر اس کو علیحدہ بھی ذکر فرمایا کیونکہ اس میں وہ ہر ثواب ہے۔ صلہ رحمی کا بھی اور صدقہ کا بھی اور ان لوگوں کو بھی تنبیہ ہے جو دنیا بھر سے تعلق درست رکھتے ہیں لیکن اپنوں سے بگاڑ رکھتے ہیں اور اپنوں پر ایک پیسہ بھی خرچ کرنا گوارا نہیں کرتے، باپ کی طرف سے رشتہ داروں یا ماں کی طرف سے ہوں لفظ فُسْطٰی سب کو شامل ہے ماں باپ اولاد بہن بھائی چچا بھتیجی خالہ ماموں اور ان کی اولاد سب ذوی القربی ہیں بعض حالات میں ذوی القربی پر مال خرچ کرنا واجب ہوتا ہے اور بعض حالات میں مستحب ہوتا ہے تفصیلات کے لئے کتب فقہ کی طرف مراجعت کی جائے۔

مامورات کے بعد منہیات کا ذکر فرمایا وَ يَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ اس میں بھی تین چیزوں کی ممانعت فرمائی اور یہ تین چیزیں تمام منوعات و محظورات اور معاصی اور منکرات کو شامل ہیں شریعت کی اصطلاح میں ہر گناہ پر لفظ منکر کا اطلاق ہوتا ہے فحشاء، اور بغی بھی اس کے عموم میں داخل ہیں لیکن الگ سے ان دونوں کو بھی ذکر فرمایا ایک مرتبہ عمومی طور پر اور ایک مرتبہ خصوصی طور پر ان کی ممانعت فرمائی و فی فحشاء اس قول و فعل کو شامل ہے جس میں بے شرمی اور بے حیائی ہو یا اور قضا سے شہوت کے لئے جو بھی ممنوع فعل کیا جائے اور ایسے افعال کے اسباب اور دوائی سب کو لفظ فحشاء شامل ہے، علامہ قرطبی لکھتے ہیں ہو کل فیبح من قول او فعل اور بغی ظلم اور زیادتی کے معنی

میں آتا ہے ظلم کی جتنی بھی صورتیں ہیں آیت کریمہ نے ان سب کو ممنوع قرار دے دیا ہے امیر المؤمنین کی بغاوت کرنا، مال چھین لینا چوری کرنا، ڈاکہ لٹا دینا، جسکے حقوق واجب ہیں ان کو روک لینا، مال باپ کو تکلیف دینا، ان کی نافرمانی کرنا یہ سب نفی میں داخل ہے۔

سورۃ حجرات میں فرمایا **وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اُفْتَلَتْهُمَا فَاُفْلَحُوا اَفْضَلُ حَرْمًا لَّيْسَ عَلَيْهِمَا مَلٌّ وَلَا نَكَاحٌ** (اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرادو پھر اگر ان میں سے زیادتی کرے ایک فریق دوسرے پر تو تم سب لڑو اس سے جو زیادتی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کرے پھر اگر وہ رجوع کرے تو ان میں برابری کے ساتھ صلح کرادو، اور انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے) حضرت ابو بکر ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی گناہ ہیں ان میں سے بغی ظلم و زیادتی اور قطع رحمی ایسی چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ اس بات کی مستحق ہیں کہ ان کے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جلدی ہی عذاب دے دے اور آخرت میں بھی اس کے لئے عذاب باقی رکھے۔ (رواہ الترمذی و ابوداؤد و کوفی الحدیث ۴۲۰)

حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی یہ آیت دیگر تمام آیات کی نسبت خیر و شر کے تذکرہ کے لیے سب سے زیادہ جامع ہے کیونکہ اس میں ہر خیر کا حکم ہے اور ہر برائی سے روک دیا گیا ہے۔ مامورات اور منہیات کا ذکر فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا **يَا عِظْمُكُمُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ** (اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو) اس میں عمل کرنے کی طرف توجہ دلائی اور یہ فرمایا کہ بات سن کر اور بڑھ کر اپنے کو فارغ نہ سمجھو بلکہ عمل بھی کرو۔

خطبوں میں اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ پڑھنے کی ابتدا

عام طور سے جمعہ کے خطبوں میں خطیب حضرات آیت بالا کو پڑھتے ہیں اس کی ابتدا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، علامہ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے امراء ہنوا میں اپنے خطبوں میں حضرت علی ؓ کو برا بھلا کہتے تھے جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو اس طریقہ کو ختم فرمادیا اپنے گورنروں کو بھی لکھ دیا کہ ایسا نہ کریں اور اس کی جگہ آیت بالا کو پڑھنا شروع فرمادیا اس وقت سے آج تک یہ طریقہ جاری ہے، تقریباً پورے عالم میں اس پر عمل کیا جاتا ہے، البتہ کبھی کبھی چھوڑ دینا چاہئے تاکہ عامۃ الناس اس کو خطبہ کا جزو لازم نہ سمجھ لیں۔

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ

اور تم اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم عہد کر لو، اور اپنی قسموں کو مؤکد کرنے کے بعد مت توڑو، اور تم اللہ کو اپنے

عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۝ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۝ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي تَقْتَضِي عُزْلَاهُمْ مِنْ بَعْدِ

اپنے گناہ بنا کر، بلکہ اللہ جاننا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اور اس عہد کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنے کلمے ہوئے کو محنت کرنے کے بعد ذرا دیر کے فوڑ ڈالا

قُوَّةٍ أَنْكَأَتْ تَنْتَضِعُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلَا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبُ مِنْ أُمَّةٍ ۝

تم اپنی قسموں کو آپس میں لٹا دینے کا ذریعہ بناتے ہو اس وجہ سے کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے بڑھ گئی ہو، بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے آزماتا ہے، اور یہ بات

إِنَّمَا يَبْطُلُكُمْ اللَّهُ بِهِ ۖ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝

ضروری ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان چیزوں کو بیان فرما دے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَٰكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۖ

اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔

وَلَسْتَ لِقَٰئِ رَبِّكَ غَٰفِلٌ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا إِيمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمُ بَعْدَ

اور تم جو اعمال کرتے تھے ان کے بارے میں تم سے ضرور باز پرس ہوگی، اور اپنی قسموں کو اپنے درمیان فساد ڈالنے کا ذریعہ نہ بناؤ، کہ جسے کے بعد قدم

ثُبُوتِهَا وَتَذَوُّقُوا الشَّوْءَ ۚ بِمَا صَدَقْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

پھل جائے اور تم اللہ کی راہ سے روکنے کا عذاب چکھو اور تمہارے لئے بڑا عذاب ہے اور

تَشْرَوْنَ بِعَهْدِ اللَّهِ شَيْئًا لَّيْلَةً ۚ إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

اللہ کے عہد کے عوض تھوڑی قیمت حاصل نہ کرو بلاشبہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔

عہدوں اور قسموں کو پورا کرنے کا حکم

عدل و احسان کا حکم فرمانے کے بعد ایضاً عہد کا حکم فرمایا، گواہیائے عہد بھی عدل و احسان میں داخل ہے لیکن خصوصی طور پر اس کا حکم فرمایا تاکہ لوگ اسے بہتر با نشان سمجھیں اور اپنی زندگی میں اس کا خاص خیال رکھیں، آپس میں جو عہد ہوتے ہیں چونکہ ان میں قسمیں بھی کھائی جاتی ہیں اور آپس میں ان کے ذریعہ فساد بھی ڈال دیا جاتا ہے اس لئے قسموں کے بارے میں بھی تنبیہ فرمائی کہ ان کی پاسداری کرو اور قسم کھانے کو یا قسم توڑنے کو آپس میں فساد کرنے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اولاً یوں فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ

(اور تم اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم عہد کرو) اللہ سے جو عہد کیا تھا کہ میں فرمانبرداری کروں گا اور اطاعت کروں گا اس عہد کو پورا کرنے کا حکم فرمایا۔

جب اللہ تعالیٰ سے فرمانبرداری کا عہد کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اپنے رسول ﷺ کی زبانی جو احکام دیئے ہیں ان کا پابند ہونا لازم ہے ان احکام میں حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی۔

پھر فرمایا وَلَا تَقْضُوا الْآيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا (اور اپنی قسموں کو موقوفہ کرنے کے بعد مدت توڑو) جو عہد بغیر قسم کے ہو اس کا پورا کرنا تو لازم ہے ہی لیکن جس عہد و پیمان میں قسم بھی کھالی اللہ کے تمام کورمیان میں لے آئے اس کا پورا کرنا اور بھی زیادہ لازم ہو گیا لہذا قسم والے عہد کے پورا کرنے کا اور زیادہ شدت کے ساتھ اہتمام کرنا لازم ہے۔

وَقَدْ جَعَلْنَا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا (اور تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو) جب تم نے قسم کھا کر اللہ کو گواہ بھی بنالیا تو عہد کا پورا کرنا اور زیادہ لازم ہو گیا اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے تم گواہ نہ بناتے تو وہ تب بھی گواہ تھا لیکن خود سے جو اللہ کو گواہ بنایا اس کا خیال رکھنا اور زیادہ ضروری ہو گیا۔

مفسرین کرام نے کفیلہ کا ترجمہ شہادہ کیا ہے جیسا کہ ہم نے اوپر لکھ دیا ہے اور بعض حضرات نے کفیلہ کو اپنے اصلی معنی میں لیا ہے جو ذمہ دار کے معنی میں آتا ہے ان حضرات نے مذکورہ جملہ کا یہ مطلب بتایا ہے کہ تم نے اللہ کو کفیل یعنی ضامن بنالیا ہے کہ وہ تمہیں عہد پورا کرنے پر عذاب سے محفوظ رکھے گا سو جب تم نے عہد کو توڑ دیا تو اللہ کی جو ذمہ داری تھی وہ بھی نہیں رہی اب وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے اور عہد توڑنے پر سزا دے (وہذا کقولہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلوۃ الصبح فهو فی ذمۃ اللہ فلا یطلبکم اللہ من ذمۃ بشیء) (الحدیث) (رواہ مسلم)

وَلَا تَحْشُرُوا كُنَافَتِي تَقْصُصْتَ غَزْلَهَا مِنْۢ بَعْدَ قُوَّةِ الْكُنَافِ

(اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنے کاتے ہوئے کو محنت کرنے کے بعد ذرا فرار کر کے توڑ ڈالا) اس جملہ میں یہ بتایا کہ تم عہد توڑ کر ایسی عورت کی طرح مت بن جاؤ جس نے سوت کا تاپھر اس کو مضبوطی کے ساتھ بنا اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا پہلے سوت کے کاتنے میں محنت کی پھر بننے میں محنت کی پھر جو کیا دھڑا تھا اس کے ٹکڑے کر کے ڈال دیئے اگر کسی عورت کا یہ حال تمہیں معلوم ہو تو اسے بے وقوف اور احمق بتاؤ گے لہذا تم عہد کر کے اس عہد کو توڑنے کی حرکت نہ کرو ورنہ تم بھی احمق بن کر رہ جاؤ گے بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ بطور تمثیل ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر عہد توڑو گے تو اسی عورت کی طرح ہو جاؤ گے، جو کہ مذکورہ عمل گزرنے کے بعد بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ مگر ہم میں ایک عورت تھی جس کا نام ریطہ تھا وہ ایسی حرکت کیا کرتی تھی۔ (تفسیر قرطبی ص ۱۷۷ ج ۱۰) جو بھی صورت ہو اس میں نقص عہد کی قباحت اور شاعت بیان فرمائی ہے۔

احقر کے نزدیک الفاظ کا عموم بہت سے مسائل کو شامل ہے نماز شروع کر کے توڑ دینا روزہ توڑ دینا حج و عمرہ کا احرام باندھ کر فاسد کر دینا اور جہاد میں جا کر پشت پھیر لینا اور قسم کھا کر توڑ دینا یہ سب باتیں اور اس طرح کی بہت سی چیزیں آیت کے عموم میں آتی ہیں نیز اعمال کو حبط کرنے والے اعمال کو بھی آیت کریمہ کا عموم شامل ہے۔

احقر نے تفسیر کی کتابوں میں تلاش کیا کہ میرے ذہن میں جو یہ باتیں آئی ہیں ان کی تصریح مل جائے لیکن کہیں کچھ نہ ملا مواب الہیہ میں سے سمجھ کر لکھ دیا واللہ العلیم عند اللہ الکبیر۔ تَتَّخِذُونَ اٰیْمَانَكُمْ دُخْلًا مِّبْنَكُمْ اَنْ تَكُوْنُ اُمَّةٌ هٰی اَرَبٰی مِنْ اُمَّةٍ (تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ بناتے ہو اس وجہ سے کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے بڑھی ہوئی ہو) اہل عرب کا یہ طریقہ تھا کہ قبائل میں آپس میں دشمنیاں چلتی رہتی تھیں جن کی وجہ سے اپنے بچاؤ اور حفاظت کے لئے ایک قبیلہ دوسرے کسی قبیلہ سے معاہدہ کر لیتا تھا کہ جب کوئی قبیلہ ہم میں سے کسی پر حملہ کرے گا تو دونوں قبیلے مل کر دفاع کریں گے۔ اور حملہ آور قبیلہ سے جنگ کریں گے جب معاہدہ کرنے کے بعد محسوس کرتے تھے کہ جس قبیلہ سے ہم نے معاہدہ کیا ہے وہ مال اور عدد کے اعتبار سے کمزور ہے تو اس سے معاہدہ توڑ کر کسی دوسرے قبیلہ سے معاہدہ کر لیتے تھے اللہ جل شانہ نے اس سے منع فرمایا اور پہلے قبیلہ سے جو قسم کھا کر معاہدہ کیا تھا اس معاہدہ کے توڑنے کو دُخْلًا مِّبْنَكُمْ سے تعبیر فرمایا کہ یہ چیز آپس میں فساد لانے والی ہے۔

اِنَّمَا يَنْتَلُوْكُمْ اللّٰهُ (بات یہی ہے کہ اللہ تمہیں اس کے ذریعے آزماتا ہے)

یعنی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عہد پورا کرنے کا حکم دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش ہے تاکہ فرما نہ دار اور نافرمان کا کردار ظاہر ہو جائے بعض حضرات نے اس کا یہ مطلب بتایا ہے کہ کسی جماعت سے معاہدہ کرنے کے بعد زیادہ تعداد والی دوسری جماعت سامنے آ جانے پر پہلی جماعت کے معاہدہ کو توڑ کر دوسری بڑی جماعت تعداد والی جماعت سے معاہدہ کرتے ہو یا پھر ان سے معاہدہ پر مجبے رہتے

ہو اس میں تمہاری آزمائش ہوتی ہے۔

فائدہ..... اگر کسی جماعت سے معاہدہ کرنے کے بعد یہ اندیشہ ہو کہ دوسرا فریق دھوکہ دینے والا ہے اور شدید خطرہ ہے کہ وہ لوگ نقص عہد کر دیں گے اور ان کے ساتھ معاہدہ باقی رکھنا خلاف مصلحت معلوم ہوتا ہے تو اس کا طریقہ سورۃ انفال کی آیت کریمہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي فَيَعْلَمُ مَا تُكَلِّمُونَ (اور یہ بات ضروری ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان چیزوں کو بیان فرمادے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے)

جو مختلف راہیں اختیار کر رکھی تھیں ان سب کی حقیقت ظاہر ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اہل حق کو بہترین جزاء اور اہل باطل کو بدترین سزا دے گا یہ سزا ملنا اس بات کی دلیل ہوگا کہ تم جو کچھ عقیدہ رکھتے تھے اور جو کچھ کہتے اور عمل کرتے تھے وہ سب غلط تھا اسی کی وجہ سے آج جتنا عذاب ہو رہا ہے۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُبْطِلُ مِنْ شِئْءٍ مِّنْ شِئْءٍ (اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے) مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت ہے کہ اختلاف نہ ہونے دیتا اور سب کو ایک ہی راہ پر چلا تا لیکن اس کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ لوگوں میں اختلاف رہے، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، سب کچھ اس کی حکمت اور مشیت کے مطابق ہے (ری یہ بات کہ جب گمراہ کرنا اور ہدایت دینا اللہ کی طرف سے ہے تو بندے کیوں مانو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بندوں کو عقل اور سمجھ دی ہے اور اختیار دیا ہے وہ اپنے اختیار سے ہرائی کو اختیار کرتے ہیں جس شخص کو فاجح ہو اس کا ہاتھ ہلانے میں اور جو صحیح تندرست ہو اس کے ہاتھ ہلانے میں جو فرق ہے وہ سب جانتے ہیں ایک میں اختیار ہے اور دوسرے میں اختیار نہیں ہے۔

وَلَتَسْلُتُنَّ عِمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (اور تم جو اعمال کرتے تھے ان کے بارے میں تم سے ضرور باز پرس ہوگی) عہدوں کو پورا کرنے کا حکم دینے اور قسموں کو توڑنے اور قسموں کو فساد کا ذریعہ بنانے کی ممانعت کے بعد ارشاد فرمایا کہ مامورات پر عمل کرتے رہو اور جو چیزیں منع ہیں ان سے بچتے رہو یہ نہ سمجھنا کہ جو کچھ کر لیا وہ یوں ہی گزر گیا جو بھی کچھ کرتے تھے قیامت کے دن سامنے آئے گا اور تم سے اعمال کی ضرور ضرور باز پرس ہوگی۔

پھر فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا آيْمَانَكُمْ دَخَلَا بَيْنَكُمْ (الایہ) کہ اپنی قسموں کو اپنے درمیان فساد کا ذریعہ نہ بناؤ اس مضمون کو بطور تاکید دوبارہ ذکر فرمایا اور ساتھ ہی قسموں کو فساد کا ذریعہ بنانے کا نتیجہ بھی بیان فرمایا اور نتیجہ کے نتیجہ سے بھی باخبر فرمایا، نتیجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَنَزَلْنَا قَلَمًا مَّبْعُودًا ثُبُوتًا (کہ اس کی وجہ سے قدم جسنے کے بعد پھسل جائے گا) اگر اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے عہد کو توڑا تو یہ تو کفر ہے، ایمان کے بعد کو تو شخص کفر کے گڑھے میں جا پڑے اس سے زیادہ لغزش والا کون ہو سکتا ہے عہد کو توڑا ایمان چھوڑا کفر کے گڑھے میں جا پڑا اس سے بڑی لغزش کوئی نہیں، اور اگر بندوں کے عہد کو توڑا ان کو دھوکہ دیا اگرچہ حدود کفر میں داخل نہ ہو اب عہد کی وجہ سے جو مستحق عقاب و عذاب ہوئے یہ بھی بہت بری لغزش ہے اہل ایمان پر لازم ہے کہ ایمان پر پختگی کے ساتھ جمیں جب قدم راسخ ہو گیا تو اسے جمائے رہیں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے رہیں پھر نتیجہ کا نتیجہ بیان فرمایا یعنی قدم پھسلنے کے بعد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے دنیا میں بھی برا عذاب چکھو گے اور آخرت میں بھی برے عذاب میں گرفتار ہو گے قال صاحب الروح والمراد من

السوء العذاب الدنوی من القتل والاسرو والنهب والجلاء و غیر ذلک مما یسوء (یعنی سوء سے مراد دنیوی عذاب یعنی قتل، قید، لوث اور اور جلادونی وغیرہ تکالیف ہیں) اور اللہ کی راہ سے روکنے کے مطلب بتاتے ہوئے صاحب معالم التنزیل (ص ۸۳ ج ۳) بعض اکابر سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں معناه مثلتم طريقة نقض العهد علی الناس بنقضکم العهد یعنی جب تم عہد توڑ دو گے تو لوگوں کے لئے مثال بن جاؤ گے ان کو بھی اس کا راستہ مل جائے گا، نقض عہد کر کے دوسروں کے لئے نقض عہد کا راستہ ہموار کرنا یہ اللہ کے راستہ سے روکنا ہے، اور بعض اکابر نے فرمایا ہے فَنَزَلَ قَدَمُ بَعْدُ ثُبُوتُهَا سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ قسمیں کھا کر دھوکہ دینا اور اپنے درمیان فساد لانے کا ذریعہ بنانا ایسی چیز ہے جس سے سلب ایمان کا خطرہ ہے بہت سے لوگ اللہ کی قسم کھا کر وعدہ کر لیتے ہیں یا کسی گزشتہ واقعہ پر جھوٹی قسم کھا جاتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا ہے فلاں نے ایسا کیا ہے اور مخاطب کو فریب دینا مقصود ہوتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کا نام مکرو فریب کے لئے استعمال کیا اس کی یادداشت میں سلب ایمان کی سزا مل سکتی ہے۔

پھر فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا (اور اللہ کے عہد کے ذریعہ تھوڑی قیمت نہ حاصل کرو) إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنِ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (بلاشبہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو)

فائدہ..... آیات بالا میں کئی طرح سے عہد پورا کرنے کا حکم فرمایا ہے اور نقض عہد کی مذمت کی ہے قرآن مجید میں دیگر مواقع میں عہد پورا کرنے کا حکم فرمایا ہے سورہ مائدہ کے شروع میں ہے يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَبِيعُوْا بِالْعَهْدِ الَّذِيْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ وَبِعْهِدِ اللّٰهُ اَوْفُوْا اَوْرَاقَ السَّيْرِ فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الْعَهْدَ فَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ (اور عہد کو پورا کرو بلاشبہ عہد کے بارے میں باز پرس ہوگی) اور حقیقت عہد پورا کرنا بہت بڑی ایمانی ذمہ داری ہے اس میں لوہ مفاد اور منافع کے لئے کچے پڑ جاتے ہیں۔

یہ جو فرمایا ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا (اور اللہ کے عہد کے عوض تھوڑی قیمت نہ حاصل نہ کرو) اس میں عہد کو توڑ کر دنیاوی منافع حاصل کرنے کی ممانعت فرمائی ہے، خواہ وہ منافع مال کی صورت میں ہوں یا جاہ کی صورت میں ہوں، علامہ قرطبی لکھتے ہیں انھنی عن الرشی واخذ الاموال علی نقض العهد ای لا تنقضوا عہودکم لعرض قليل من الدنيا انفرادی یا اجتماعی طور پر جو عہد کئے گئے ہیں جن میں حلف اٹھایا جاتا ہے اور اللہ کا نام لیا جاتا ہے پھر ان کو مال یا منصب اور عہدہ کے لئے توڑ دیا جاتا ہے ان لوگوں کے لئے اس میں خصوصی تنبیہ فرمائی ہے، دنیا جتنی بھی زیادہ ہو آخرت کے مقابلہ میں قلیل ہے اور حقیر ہے اور ملتی بھی ہے تھوڑے سے دن کے لئے اس لئے شمن قلیل یعنی تھوڑی قیمت فرمایا، الفاظ کے عموم میں ہر طرح کی رشوت لینے کی ممانعت آگئی، یہ ضروری نہیں ہے کہ رشوت میں ہی کا لین دین ہو دنیا کا نفع رشوت کے طور پر حاصل کیا جاسکتا ہے اور عام طور پر لوگ اسی میں مبتلا ہوتے ہیں رسول اللہ کا ارشاد ہے لعن الله الراشي والمرتشي والرائش یعنی الذى يمشى بينهما الله کی لعنت ہو رشوت لینے والے پر اور رشوت دینے والے پر اور ان کے درمیان واسطہ بننے والے پر جو لوگ حکومت کے کسی جائز شعبہ میں کام کرنے پر مقرر ہیں اور ملازم ہیں یہ لوگ رشوت میں جو مال لیتے ہیں اگرچہ ہد یہ اور تحفہ ہی نام رکھ لیا جائے اس کا حرام ہونا تو ظاہر ہی ہے ان کی تنخواہ بھی حلال نہیں ہوتی کیونکہ انہیں جس کام کے لئے دفتر میں بٹھایا گیا ہے وہ کام نہیں کرتے اگر قانوں کے مطابق کام کرتے ہیں تو کوئی رشوت نہیں دے گا اور اصول و قواعد کے خلاف کام کرنے سے مقررہ ذمہ داری پوری نہیں ہوتی اور اسی پر رشوت ملتی ہے جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ نہیں کرتے اور رشوت لے کر وہ کرتے ہیں جس کی اجازت نہیں ہے۔

آج کل عہد کو توڑ دینا معمولی سی بات بن کر رہ گئی ہے سیاست کی دنیا میں تو عہد کرنا بھلا اور کرسی کے لئے عہد توڑ دینا کوئی بات ہی

نہیں ہے جدھر جاہ و مال کا فائدہ دیکھا اور دھسل گئے ایکشنوں سے پہلے اور اس کے بعد جو عہد ہوتے ہیں پھر جوان کی مٹی خراب ہوتی ہے اخبارات کے مطالعہ کرنے والے ان سے ناواقف نہیں ہیں روکسا اور وزرا، جو اللہ کا نام لے کر حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے لئے اور مسلمانوں ملک کے لئے ہمدردانہ طور پر کام کریں گے وہ اپنے حلف میں کس قدر پورے اترتے ہیں جاننے والے جانتے ہیں، ملک اور قوم کے مفاد کی بجائے صرف اپنی کرسی سنبھالنے کی فکر میں رہنا اور اپنی جماعت اور اپنے رشتے داروں کا نوازنا ہی مقصد بن کر رہ جاتا ہے یہ ان لوگوں کا حال ہے جو اسلام کے دؤیدار ہیں ذرا اپنے حالات کو قرآن مجید کے احکام کے سامنے رکھ کر پرکھ لیں۔

عہد کا پورا کرنے کی شریعت اسلامیہ میں بہت بڑی اہمیت ہے اور جس کی جتنی بڑی ذمہ داری ہے اور جتنا بڑا عہدہ ہے اس سے اسی قدر آخرت میں اس کی باز پرس ہوگی اور رسوائی کا سامنا ہوگا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر شخص کو دینے والے کا ایک جھنڈا ہوگا اور جتنا بڑا عہد تھا اسی قدر اونچا ہوگا جو اس کے پاخانہ کرنے کے مقام پر کھڑا کیا جائے گا مزید فرمایا کہ جو شخص عامۃ الناس کا امیر بنے گا اس کا عہد اس کے غدر سے بڑھ کر نہیں ہے۔

حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ جو بھی کوئی شخص مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کا والی بنا (یعنی ان کی دیکھ بھال اس کے ذمہ کی گئی) پھر وہ اس حال میں مر گیا کہ وہ ان کے ساتھ خیانت کرنے والا تھا تو اللہ اس پر جنت حرام فرما دے گا۔ دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ جس کی ہند کو اللہ نے چند افراد کا نگہبان بنایا پھر اس نے ان لوگوں کی اچھی طرح خیر خواہی نہ کی تو جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھے گا۔ (مشکوٰۃ الصالحین ص ۳۲۱)

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ۖ وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ

تمہارے پاس جو کچھ ہے تم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے والا ہے، اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم انہیں ضرور ان کے اچھے

مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً

کاہل کے عوض دے دیں گے، جس کسی مرد یا عورت نے نیک عمل کیا اس حال میں کہ وہ مؤمن ہے تو ہم اسے ضرور

طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۵۱﴾

اچھی زندگی دیں گے، اور ان کے اچھے کام کے عوض ہم انہیں ان کا اجر ضرور دیں گے۔

آخرت کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں، صبر کرنے والے مردوں اور عورتوں کو

حیات طیبہ نصیب ہوگی اور ان کے اعمال کا اچھا اجر ملے گا

یہ دو آیتوں کا ترجمہ ہے پہلی آیت میں یہ بتایا کہ جتنی دنیا بھی کمالو گے وہ سب ختم ہو جائے گی اور اعمال صالحہ پر (جس میں گناہوں سے بچنا اور نفقہ عہد سے بچنا بھی شامل ہے) جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں انعام ملے گا اور وہاں جو اکرام ہوگا وہ سب باقی رہنے

والا ہے (اس میں ان لوگوں کو خاص نصیب ہے جو ہمدرد اور اس لئے خوش مال سے لیے ہیں یا دنیاوی امور حاصل کر لیے ہیں)

جب دنیا سامنے آنے لگتی ہے اور جاہ و مال کے منافع نفس کو متاثر کرنے لگتے ہیں اور آدمی کو ابھارتے ہیں کہ تو تیرے تلوڑے یا ایسا گناہ کرے جس سے مال اور جاہ کا نفع ہوتا، تو اس وقت دنیاوی منافع کو نہ دیکھے، شیطان کے درغلانے سے بچ جائے اور نفس کے وسوسے کو ٹھکرا

کہ حکم شرعی پر چم رہنا بڑی بات ہے مگر عیندہ کھم یسْقُد میں یہ بتایا کہ دنیاوی منافع کے لئے عباد اور قسوں کو جو توڑتے ہو اور حرام ذریعوں سے جو پیسہ حاصل کرتے ہیں اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بناؤ۔ دنیا میں جو کماد گے وہ ختم ہو جائے گا اس کی وجہ سے آخرت کی نعمت سے محروم نہ ہو، وہاں جو کچھ ہے ہمیشہ کے لئے باقی رہنے والا ہے فانی دنیا کے لئے باقی رہنے والی نعمتوں سے محروم نہ بننا کھداری کی بات نہیں ہے، باقی رہنے والی نعمتوں کی طرف دوڑو اور انہی کے لئے کمر لے کرو۔ چونکہ رشوت سے بچنے میں نفس کو تکلیف ہوتی ہے اور حرام چھوڑ کر صبر کرنا پڑتا ہے اس لئے ساتھ ہی یوں بھی فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔

اس میں جو الَّذِينَ صَبَرُوا فرمایا اس میں ان کی استقامت اور ثبات قدمی کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ دنیاوی منافع سامنے آنے پر بھی ایمانی تقاضوں پر چم رہے اور دنیا کی وجہ سے کسی عہد کو نہیں توڑا، پیچھے سے گونفص عہد کا ذکر ہے لیکن الفاظ کے عموم نے بتا دیا کہ جو صبر کرے گا راق حق پر چمے گا اسے ضرور اچھے سے اچھا اجر ملے گا۔

فرمایا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْصِيَ (الایۃ) کہ جو بھی کوئی مرد ہو یا عورت اچھا عمل کرے گا ہم اسے حیات طیبہ (اچھی زندگی) دیں گے، اس میں ایک قانون بتا دیا جس میں ہر نیک عمل پر ہر مومن مرد و عورت کے لئے حیات طیبہ کا اور اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ حیات طیبہ "اچھی زندگی" سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں علامہ قرطبی نے پانچ اقوال نقل کئے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس سے قناعت مراد ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے طاعات کی توفیق دینا مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا ذریعہ بنتی ہے، اور چوتھا قول یہ ہے کہ اس سے جنت مراد ہے، پانچواں قول یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت مراد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں مقعد صدق نصیب ہونا مراد ہے، ان اقوال کے بعد دو قول اور لکھے ہیں ایک یہ کہ بندہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائے اور ہر حال میں اپنے کو حق تعالیٰ شانہ ہی کا کھانا جینائے، دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے رضا بالقضاء مراد ہے۔

ان اقوال میں کوئی تعارض نہیں ہے بات یہ ہے کہ مومن ہندوں کی دنیاوی زندگی بھی اچھی ہوتی ہے سکون و اطمینان سے رہتے ہیں اگر کوئی پریشانی اور تنگدستی بھی ہو تو اس کی وجہ سے انہیں گھبراہٹ نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی قضاء پر راضی رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں منہمک رہتے ہیں بلکہ فقر و فاقہ اور بیماری سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور کفار و فجار کا یہ حال ہوتا ہے کہ ان پر دنیاوی مصائب آتے ہیں تو بلبلاتے ہیں، مال کی حرص میں رات دن تنگ و دوں میں لگے رہتے ہیں باطن کو سکون نہیں ہوتا مومن ہندوں کو حیات طیبہ دنیا میں حاصل ہے اور آخرت میں جب جنت میں جائیں گے اور اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے جو دائمی ہوگی ان کا تو ذکر ہی کیا ہے ان کی تو کوئی مثال ہی نہیں۔ اس میں جو وَهُوَ مُؤْمِنٌ فرمایا اس میں یہ بتا دیا کہ حیات طیبہ دنیاوی اور اخروی انہی مومن ہندوں کے لئے ہے جو حالات ایمان میں عمل صالح کرتے ہوں حالت کفر کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں۔ اور مَنْ ذَكَرَ اَوْ اُنْصِيَ فرما کر یہ بتا دیا کہ اعمال صالحہ کا اجر و ثواب مردوں کو بھی ملے گا اور عورتوں کو بھی۔

فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۝ اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ

سو جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں بلاشبہ بات یہ ہے کہ شیطان کا زور ان لوگوں پر

عَلَى الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ اِنَّمَا سُلْطٰنُهٗ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهٗ وَالَّذِينَ

نہیں ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس کا زور انہیں پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ

هَمْ بِهِ مُشْرِكُونَ

شریک تجویز کرتے ہیں۔

جب قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگیں، شیطان کا تساط ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں

شیطان مردود انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے اس کی کوشش یہ رہتی ہے کہ انسان جہنم سے نہ بیٹھے اس کے دل میں برے برے دوسے ڈالتا رہتا ہے اور عبادت کے کام میں لگنے نہیں دیتا اگر عبادت میں لگ جائے تو اس کے ذہن کو ہٹانے اور دل ہٹانے کی کوشش شروع کر دیتا ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جب بندہ اس کی تلاوت کرتا ہے تو اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے اپنے رب کے کلام کو پڑھتا ہے تو اس کا کیف اور سرور محسوس کرتا ہے، بھلا شیطان کو یہ کہاں گوارا ہے کہ مومن بندے اپنے رب کے کلام سے محظوظ ہوں۔ اور اپنے رب جل مجدہ کے کلام کو دل جمعی کے ساتھ پڑھیں لہذا تلاوت شروع کرنے سے پہلے شیطان مردود سے پناہ مانگنے کی ہدایت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کریں کہ اے اللہ مجھے شیطان مردود سے اس کے دوسوں سے اس کی شرارتوں سے محفوظ فرما تلاوت شروع کرنے سے پہلے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ پڑھنے کے ساتھ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ پڑھنا بھی مسنون ہے اس کو اس طرح سمجھ لیا جائے کہ جب کوئی شخص کسی مکان میں رہنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے تکلیف دینے والی چیزوں سے صاف ستھرا کرتا ہے پھر اسے رنگ روغن وغیرہ کے ذریعے خوبصورت بناتا ہے اسی طرح جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کرے تو پہلے اپنے دل کو شیطان مردود کے دوسوں سے پاک کر لے اور اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ پڑھ لے پھر بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ پڑھ کر اپنے دل کو اللہ کے نام سے مزین کر لے اور اس کی صفت رحمت کا استحضار کرے "مسئلہ" تلاوت کے شروع میں ایک بار اَعُوْذُ بِاللّٰهِ پڑھنا کافی ہے البتہ اگر تلاوت کے بعد کوئی ایسی بات کرے جو تلاوت سے متعلق نہ ہو تو دوبارہ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ پڑھے۔

سورہ نحل میں لفظ فاستعذ فرمایا ہے جو باب استععال سے امر کا صیغہ ہے، حضرات قراء کرام کے نزدیک لفظ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ پڑھنا ہی رائج ہے، علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ "النشر" میں لکھتے ہیں ان المختار لجميع القراء من حيث الرواية بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وقال الحافظ ابو عمر والدانی انه هو المستعمل عند الحذاف دون غيره وهو الماخوذ به عند عامة الفقهاء كالشافعي وابي حنيفة واحمد وغيرهم (حافظ ابو عمرو دانی نے فرمایا ہے کہ ماہرین کے نزدیک انبی الفاظ کو عمل میں لایا جاتا ہے جیسے امام شافعی اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد وغیرہم رحمۃ اللہ علیہم نے اسی کو اختیار فرمایا ہے۔

قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے وقت اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ پڑھنے کا حکم آیت بالا سے معلوم ہوا دیگر مواقع میں بھی شیطان سے پناہ مانگنا آیات اور احادیث میں وارد ہوا ہے سورہ اعراف میں ارشاد ہے وَ اَمَّا يَنْزِعُ عَنْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ طَائِفَةٌ سَمِعَتْ عَلِيمٌ (اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی دوسرا آنے لگے تو اللہ کی پناہ لیجئے بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے) سورہ مومنوں میں فرمایا وَقُلْ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَ اَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّخْضَرُوْا (اور آپ یوں دعا کیجئے کہ اے میرے رب میں شیطان کے دوسوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں اور اے میرے رب میں اس بات سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ شیاطین میرے پاس آئیں) (نفسہ آجائے تب بھی اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ پڑھے اور گندھے کی آواز سنے تب بھی یہ

کلمات پڑھے۔ (مشکوٰۃ الصالح ۱۲۱۳ از بخاری و مسلم)

اور ایک حدیث میں ہے کہ جب تم کتوں کی اور گدھوں کی آواز سنو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو کیونکہ یہ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جنہیں تم نہیں دیکھتے (مشکوٰۃ الصالح ۳۷۳) کتوں اور گدھوں کو شاپین نظر آتے ہیں جن کو دیکھ کر وہ بولتے ہیں ابدا شیطان سے اللہ کی پناہ مانگی جائے، بیت الخلاء میں جاتے وقت شیطان سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی، جس کے الفاظ یہ ہیں اعوذ باللہ من الخبث والخبائث (میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شاپین سے مذکور ہوں یا مومن)

اہل ایمان پر شیطان کا تسلط نہیں جو اللہ پر توکل کرتے ہیں

اس کے بعد یہ بتایا کہ شیطان کا کس پر تسلط ہے یعنی شیطان کن لوگوں پر قابو پالیتا ہے ارشاد فرمایا۔

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (بما شہ بات یہ ہے کہ شیطان کا زور ان لوگوں پر نہیں ہے جو

ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں)

یعنی جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا شیطان تو کبھی کو بہکانے اور ورغلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جو حضرات مضبوط ایمان والے ہیں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر شیطان کا بس نہیں چلتا اور وہ ان کو راہ حق سے ہٹانے کے لئے جو کوشش کرتا ہے اس میں کامیاب نہیں ہوتا، عام طور پر ایسا ہی ہے کبھی کبھار کوئی بندہ اپنے نفس کے تقاضوں کی وجہ سے کوئی گناہ کر بیٹھتو یہ دوسری بات ہے قال القسطی قد بینا ان هذا عام يدخله التخصيص وقد اغوى ادم وحواء عليهما السلام بسلطانه .

شیطان کا تسلط ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں

پھر فرمایا۔ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ (اس کا زور انہیں پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہیں)

اس میں یہ بتایا ہے کہ شیطان کا زور انہیں لوگوں پر چلتا ہے جو شیطان سے دوستی کرتے ہیں۔ دوستی رکھنے میں کفر و شرک بدرجہ اولیٰ داخل ہے اور جو لوگ کافر و شرک نہیں لیکن شیطان کی بات مانتے ہیں اس کی اطاعت کرتے ہیں وہ بھی اس کے دوست ہیں جب شیطان کوئی دوسرے ڈالے تو اس دوسرے کو آگے نہ بڑھنے دے۔ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ہ پڑھ کر اللہ کے ذکر میں لگ جائے یا کوئی دوسرا کام شروع کر دے، اگر شیطان کے دوسرے کے ساتھ چلتا رہا تو دوسروں میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا اور کبھی بھی جان نہ چھوٹے گی وضو میں دوسرے ڈالے گا، ایمان میں شک ڈالے گا نماز خراب کرے گا۔

شیطان جب انسان کو مانوس کر لے گا تو ایمانیات اور اعتقادات میں دوسرے ڈالے گا اور دوسروں کی مصیبت سے کبھی چھٹکارا نہ ہوگا شیطان دوسرے ڈالے تو اسے دیں چھوڑ کر آگے بڑھ جائے کسی اور بات میں لگ جائے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمہارے پاس شیطان آئے گا وہ کہے گا کہ اس چیز کو کس نے پیدا کیا اور اس چیز کو کس نے پیدا کیا۔ بات بڑھاتے بڑھاتے یوں کہے گا کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا سو جب یہاں پہنچ جائے تو اللہ کی پناہ مانگے اور وہیں رک جائے (صحیح بخاری ص ۱۳۲۳ ج ۱)

حضرت قاسم بن محمد سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ مجھے اپنی نماز میں وہم ہو جاتا ہے اور اکثر ہوتا ہے فرمایا تو نماز کو پڑھتا رہ اور تو جس

مذکورہ میں بتلایا ہے یہ اس وقت تک دور نہ ہوگی جب تک کہ تو ایسا نہ کرے کہ نماز سے فارغ ہو کر (شیطان سے) یوں کہہ دے کہ میری نماز تمہیں ہوگئی۔ (مشکوٰۃ المسابیح ص ۱۱۹ از مولانا ملک) مطلب یہ ہے کہ شرعی اصول کے مطابق عہدہ سہو کر لیا تو شیطان کا سامنا نہ ہونا پڑھتے رہو گے وہ تو یہی کہتا رہے گا کہ یہ بات رہ گئی، نماز سے فارغ ہو کر شیطان سے یہ کہہ دو کہ چل بھاگ تجھے میری نماز سے کیا مطلب بڑا آیا ہمدرد بن کر جا میری نماز نہیں ہوگی، جب ایسا کرو گے تو شیطان دفع ہو جائے گا ورنہ وہ جان کے پیچھے لگائی رہے گا، ایک بزرگ تھے وہ نہ دیکھ کر کے فارغ ہو جاتے تو شیطان کہتا تھا کہ تم نے سر کا مسح نہیں کیا سر کا مسح نہ کر گے تو وضو نہ ہوگا تو نماز نہ ہوگی بلکہ بے وضو نماز پڑھنا کفر ہے، وہ بزرگ فرماتے تھے کہ کچھ دن تک تو وہ سردور کرنے کیلئے دوبارہ مسح کیا پھر ایک دن شیطان کو دھوکا دیا اور اس نے کہا کہ چل دفع ہو تو کہاں کا مسلمان ہے جو تجھے میرے ایمان کی فکر ہے ایسا کرنے پر چھینچا چھوٹا۔

جس نے شیطان سے دوستی کی یعنی اس کی بات مانی اور وسوسوں کے آگے بڑھنے میں اس کا ساتھ دیا تو شیطان اسے برباد کرے گا اسے خود اپنے ایمان کی تو فکر نہیں، البتہ اہل ایمان کو طرح طرح سے بہکانے اور غلامانے کی فکر میں اگر رہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں ڈوبوں اور بنی آدم کو بھی لے ڈوبوں **نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَنَزَاغَاتِهِ**

فوله تعالى وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ هـ يَا لَئِذَا مَشَرَكَوْنَ قِيلَ الْكُفَاةُ رَاجِعَةٌ إِلَى الشَّيْطَانِ وَمَعْنَاهُ الَّذِينَ هُمْ مِنْ أَجْلِهُ مُشْرِكُونَ (معالم التنزيل)

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۖ بَلْ

اور جب ہم کسی آیت کو دوسری آیت کی جگہ بدلے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ نازل فرماتا ہے تو محیطین کہتے ہیں کہ تو تو افتراء کرنے والا ہے بلکہ ان

أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٠﴾ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ

ی میں اکثر لوگ جاہل ہیں آپ فرما دیجئے کہ اس کو روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ ان لوگوں کو

الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ

مضبوط کرے جو ایمان لائے اور یہ کلام ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لئے، اور بلاشبہ ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ایک

كُشِّرَ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أُنْجَمِي ۖ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ

آدمی سکھاتا ہے یہ لوگ جس کی طرف نسبت کرتے ہیں اس کی زبان ٹہنی ہے اور یہ بائیں طور پر صاف عربی زبان ہے بلاشبہ جو لوگ

لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ إِنَّمَا يَفْتَرِي

۱۔ ایمان، نبی، اللہ، عدایت نہیں دے گا، اور اللہ کے لئے درد ناک عذاب ہے، دینی لوگ

الْكُذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴿٤٤﴾

محبوب کا افترا کرتے ہیں جو اللہ کی آفتوں پر ایمان نہیں رکھتے اور یہ لوگ واقعی جھوٹے ہیں۔

قرآن مجید کی بعض آیات منسوخ ہونے پر معاندین کا اعتراض اور اس کا جواب

رسول اللہ کی موجودگی میں احکام میں نسخ ہوتا رہتا تھا اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک حکم دیا اس سے منع فرمادیا اور اس کے خلاف حکم دے دیا اس کو دیکھ کر مشرکین نے اعتراض کیا کہ محمد آج ایک بات کہتے ہیں اور کل اس سے رجوع کر لیتے ہیں اگر واقعی یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں نسخ کیوں ہوتا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ محمد اپنے پاس سے بدل دیتے ہیں۔

یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر افسرہ کرتے ہیں سورہ بقرہ میں مَا نُنسِخُ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنسِغُهَا كَذِبٌ لِّاُولٰٓئِكَ اَلَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَرْسُلُ رُسُلًا مِّنْ قَبْلِهِ ۚ وَكَانَ اُولٰٓئِكَ مُّكَانًا اَيَّدًا (الایۃ) فرما کر ان کا اعتراض اور اعتراض کا جواب ذکر فرمایا ان کا اعتراض جہالت پر مبنی تھا اللہ تعالیٰ کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں جب اللہ تعالیٰ نے کسی حکم کو منسوخ فرمایا تو اس کی جگہ دوسرا حکم دے دیا دوسرا حکم کبھی بندوں کے حق میں زیادہ نفع مند تھا اور کبھی مکمل ہوتا تھا لیکن اعتراض کرنے والے کو اعتراض ہی آتا ہے ان میں اکثر جاہل ہوتے ہیں اسی لئے بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ فرمایا۔ اور بعض لوگ علم تو رکھتے ہیں لیکن ضد اور عناد کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں، درمیان میں بطور جملہ معترضہ فرمایا وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے جو حکم پہلے نازل فرمایا وہ بھی اسے معلوم ہے اور بعد میں جو حکم نازل فرمایا وہ اسے بھی جانتا ہے جسے سب کچھ معلوم ہے اور جس کے ہاں بھول نہیں ہے اس نے حکمت کے مطابق پہلے ایک حکم بھیجا پھر دوسرا حکم نازل فرمایا وہ بھی حکمت کے مطابق ہے اس میں اعتراض کی کوئی بات نہیں۔

پھر فرمایا قُلْ نَزَّلَهُ دُوْحُ الْفُؤَادِ (الایۃ) اس میں ان لوگوں کی تردید ہے جنہوں نے یوں کہا کہ آپ اپنی طرف سے بات کہتے ہیں اور اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہ کام میرا بنایا ہوا نہیں اور احکام میں جو نسخ ہے وہ میری طرف سے نہیں حضرت روح القدس یعنی جبرئیل علیہ السلام نے اسے اللہ کی طرف سے نازل فرمایا ہے یہ بالکل حق ہے جیسے قرآن نازل ہوتا ہے اہل ایمان کے ایمان میں مضبوطی اور خشکی آتی ہے اور قرآن کے ذریعہ انہیں ہدایت بھی ملتی ہے اور قرآن پر عمل کرنے پر جو انعام ملیں گے ان کی خوشخبری بھی معلوم ہو جاتی ہے۔

مشرکین کے اس قول کی تردید کہ آپ کو کوئی شخص سکھاتا ہے

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُولُوْنَ (الایۃ) اس آیت میں مشرکین مکہ کے ایک بہتان کا تذکرہ ہے اور ساتھ ہی اس بہتان کا رد بھی مذکور ہے، جب کوئی شخص مخالفت پر ہی کمر باندھ لے تو اسے یہ ہوش ہی نہیں رہتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ رسول اللہ جو قرآن مجید سناتے تھے تو مشرکین کبھی تو یوں کہہ دیتے تھے کہ یہ اسطبطیر الاولین یعنی پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی باتیں ہیں اور کبھی کہتے تھے کہ یہ باتیں انہیں فلاں شخص سکھاتا ہے فلاں شخص سے کون مراد ہے؟ اس کے بارے میں حضرات مفسرین کرامؒ کے مختلف اقوال ہیں ان میں ایک قول یہ ہے کہ ایک شخص پہلے نصرانی تھا عجمی تھا (عربی نہیں تھا) اس نے اسلام قبول کر لیا تھا رسول اللہؐ اس کے پاس سے گزرتے تو اسے اسلام کی باتیں سکھاتے تھے، اس شخص کا نام بیعش تھا، رسول اللہؐ اس کو سکھانے کے لئے تشریف لے جاتے اور وہ آپ سے دین سیکھتا تھا لیکن مشرکین مکہ اسی بات کی تردید کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ محمد جو گزشتہ زمانہ کی باتیں بتاتے ہیں یا آئندہ واقعات کی خبر دیتے ہیں یہ اس شخص سے سیکھ کر بتاتے ہیں جس کے پاس ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔

صاحب معالم التنزیلؒ نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ شخص ایسے تھے جو اہل مکہ میں سے نہیں تھے لیکن مکہ معظمہ میں رہتے تھے یہ تلواریں بنانے کا کام کرتے تھے اور توریت و انجیل پڑھتے تھے۔ جب نبی اکرمؐ کو اہل مکہ تکلیف پہنچاتے تھے تو آپؐ ان دونوں کے پاس بیٹھ جاتے

تھے اور ان کا کلام سن کر راحت محسوس فرماتے تھے مشرکین مکہ نے جو آپ کو ان کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ انہیں دونوں سے باتیں سن لیتے ہیں پھر یوں کہہ دیتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا۔

اللہ تعالیٰ شانہ نے مشرکین مکہ کی تردید فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جن کی طرف باتیں سکھانے کی نسبت کرتے ہیں وہ جہنمی ہیں وہ نہ عرب ہیں نہ فصیح عربی جانتے ہیں انہوں نے ایسی واضح عربی زبان میں آپ کو کیسے تعلیم دے دی؟ ایک نئی فصیح عربی بول بھی نہیں سکتا وہ اتنی بڑی فصاحت و بلاغت والی عبارت کیسے تالیف کر سکتا ہے جس کا مقابلہ کرنے سے بڑے بڑے فصحاء و بلاغہ عاجز ہو گئے زمانہ نزول قرآن سے لے کر آج تک کسی کی ہمت نہ ہوئی اور نہ ہوگی کہ قَاتِلُوا بِسُورَةِ مِّنْ قِبَلِهِ کا چیلنج قبول کرے۔

پھر فرمایا اِنَّ السَّالِفِينَ لَا يُغْنِيُوْنَ بِآيَاتِ اللّٰهِ لَا يُغْنِيْهِمْ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (باز شہ جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے) اس میں یہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ واقعی اللہ کی آیات ہیں پھر بھی ضد و عناد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دے گا (فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبُهُمْ) دنیا میں ان کی سزا یہ ہے کہ ایمان سے محروم رہیں گے اور آخرت میں ان کے لئے دردناک عذاب ہے

پھر فرمایا اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اَلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِآيَاتِ اللّٰهِ (جھوٹ کے افتر کا کام وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے) اس میں ان لوگوں کی تردید ہے جو یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ اپنے پاس سے بنا کر یا کسی سے سن کر اپنی بات کو اللہ کی طرف نسبت کر دیتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ محمد رسول اللہ ﷺ افتر کرنے والے نہیں ہیں افتر کرنے والے وہی ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اور یہ بات جانتے ہوئے کہ ایک اُمی شخص ایسی عبارت نہیں بنا سکتا اور جس کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ اس نے سکھا دیا وہ غمی ہے پھر بھی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، ان کا یہ کہنا کہ محمد رسول اللہ ﷺ نے افتر کر لیا یا ان کو کسی نے سکھا دیا یہ ان لوگوں کا افتر ہے، وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ اور یہ لوگ جھوٹ کی صفت سے متصف ہیں اور جھوٹ نے اس کے اندر جگہ پکڑ لی ہے، قال القرطبي "مساواة" يقال كذب فلان ولا يقال انه كاذب لان الفعل قد يكون لازما وقد لا يكون لازما فاذا قيل كذب فلان فهو كاذب كان مبالغة في الوصف بالكذب.

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖۙ اِلَّا مَنۢ اُكْرِهَٖ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَٔنِّنٌۢ بِالْاِيْمَانِ وَلَٰكِنۢ

جس شخص نے ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کیا مگر جس شخص پر زبردستی کی گئی اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہے لیکن

مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًاۖ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌۙ ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ

جس نے دل کھول کر کفر اختیار کر لیا سو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے جو اس حد سے

اَسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِۚ ۚ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ ۝۱۰ۙ اُولٰٓئِكَ

کہ انہوں نے دنیا والی زندگی کو آخرت کے مقابلہ میں محبوب رکھا اور باز شہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہ لوگ ہیں

الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَىٰ قُلُوْبِهِمْ وَاسْمَعَهُمْ وَاَبْصَارِهِمْ ۖ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ۝۱۱ۙ

جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اور یہ لوگ واقعی غافل ہیں

لَا جَزَمَ اَتَهُمْ فِي الْاُخْرَةِ هُمْ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۱۶﴾

ازمی بات ہے کہ آخرت میں یہ لوگ تباہ کاروں میں سے ہوں گے۔

ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جانے کی سزا، جس سے زبردستی کلمہ کفر کہلوایا جائے اس کا حکم جب رسول اللہ ﷺ نے مکہ معظمہ میں توحید کی دعوت دینا شروع کیا تو اہل مکہ کو بہت ناگوار ہوا وہ اس کو کئی بات سمجھتے تھے، رسول اللہ ﷺ کو پہلے تو محبوب جانتے تھے لیکن توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کو طرح طرح سے ستاتے تھے آپ کی دعوت جو لوگ قبول کر لیتے تھے ان کے ستانے میں تو بہت ہی زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے۔ ابتداً جن حضرات نے اسلام قبول کیا ان میں عموماً وہ لوگ تھے جو دنیاوی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے ان میں وہ حضرات بھی تھے جو غلام تھے یا بارے آئے ہوئے تھے ان کے مارنے پیٹنے میں مشرکین مکہ ذرا سی کسر بھی اٹھا کر نہیں رکھتے تھے، حضرت بلالؓ، حضرت خبابؓ، حضرت عمارؓ اور ان کے والد یاسرؓ اور ان کی والدہ سمیہؓ انہی تکلیف اٹھانے والے حضرات میں سے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے بیان فرمایا کہ سب سے پہلے سات افراد نے اپنا اسلام ظاہر کیا رسول اللہ اور ابو بکرؓ اور عمارؓ اور ان کی والدہ سمیہ اور صہیب اور بلال اور مقداد رضی اللہ عنہم رسول اللہ کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا (ابوطالب) کے ذریعے فرمائی اور حضرت ابوبکرؓ کی حفاظت کا ذریعہ ان کی قوم کو بنا دیا باقی حضرات کو مشرکین مکہ نے نوہے کی زرہیں پہنا پہنا کر دھوپ میں ڈال دیا۔ مشرکین ان سے کہتے تھے کہ ایمان سے پھر جاؤ اور کفر کا کلمہ کہہ دو ورنہ اسی عذاب میں رہو گے، حضرت بلالؓ کے علاوہ باقی سب نے صرف زبانی طور پر مشرکین کے کہنے کے مطابق بعض کلمات کہہ دیئے لیکن حضرت بلالؓ نے زبان سے بھی کوئی کفریہ کلمہ نہیں کہا انہوں نے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں بالکل ہی بے حقیقت بنا دیا، پھر حضرت بلالؓ کو حضرت ابوبکرؓ نے خرید کر آزاد کر دیا، اور حضرت عمارؓ کے والدین کو مشرکین نے شہید کر دیا ان کی والدہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلی شہید وہیں۔ (الہدایہ والنہایں ۵۹۵ ص ۳)

مذکورہ بالا آیت اسی موقع پر نازل ہوئی جبکہ بعض صحابہؓ نے دل سے ایمان پر مطمئن ہوتے ہوئے کافروں کی مار سے بچنے کی وجہ سے ظاہری طور پر صرف زبان سے کفر کا کلمہ کہہ دیا تھا، تفسیر درمنثور ۱۳۲ ج ۳ میں ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین نے حضرت غار بن یاسرؓ کو پکڑ لیا اور ان کو اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک کہ انہوں نے نبی اکرمؐ کی شان اقدس کے بارے میں برے کلمات نہ کہہ دیئے اور مشرکین کے معبودوں کے بارے میں خیر کے کلمات نہ کہہ دیئے۔ اسکے بعد حضرت عمارؓ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا خبر ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ بری بات ہے پھر بیان کیا کہ آج میں اس وقت چھوٹا ہوں جبکہ آپ کے بارے میں غلط کلمات استعمال کئے اور ان کے معبودوں کو خیر کے ساتھ یاد کیا، آپ نے فرمایا تمہارے دل کا کیا حال ہے؟ عرض کیا دل تو ایمان کے ساتھ مطمئن ہے۔ فرمایا اگر وہ لوگ پھر ایسی ہی تکلیف دیئے لگیں تو پھر ایسے کلمات کہہ دینا اس پر آیت کریمہ **اَلَا مِّنْ اُخْرٰی وَّ قَلْبٌ مُّطْمِئِنٌّ بِالْاٰیٰمٰنِ** نازل ہوئی۔

تفسیر درمنثور میں یہ بھی لکھا ہے عبداللہ بن ابی سرح نے اسلام قبول کر لیا تھا پھر مرتد ہو کر کافروں سے جا ملا اس کے بارے میں **وَلٰكِنِّ مِّنْ شَرِّحٍ بِالْكُفْرِ صِدْرًا** نازل ہوئی۔

آیت بالا اس سے بتا دیتا ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور بعد میں مرتد ہو جائے اور یہ مرتد ہونے کے بعد دوبارہ ایمان لائے

اللہ کا غصہ ہے اور اس کے لئے بڑا عذاب ہے۔

دوسری بات یہ بتانی کہ جس شخص کو مجبور کیا گیا کہ کفر اختیار کر لے اور اس نے جان بچانے کے لئے کفر کا کلمہ کہہ دیا تو اس کی گنجائش ہے اور اجازت ہے (لیکن اگر تکلیف کو جھیل جائے جیسے حضرت بلال ؓ نے کیا یا شہید ہو جائے جیسا کہ حضرت عمار ؓ کے والدین نے اختیار کیا تو یہ افضل ہے) تفسیر درمنثور میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کے آدمیوں نے دو مسلمانوں کو پکڑ لیا اور انہیں مسلمانہ کے پاس لے آئے مسلمانہ نے ایک سے پوچھا کیا تم محمد کے بارے میں یہ گواہی دیتے ہو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ ہاں! پھر اس نے پوچھا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس پر انہوں نے کانوں پر ہاتھ دھر کر اشارہ کر دیا کہ میں بہرا ہوں اس پر مسلمانہ نے ان کو قتل کر دیا، پھر دوسرے مسلمان سے اسی طرح کا سوال کیا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں پھر کہا کہ تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں انہوں نے اس پر بھی ہاں کر لیا، لہذا ان کو چھوڑ دیا، وہ نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ سنایا آپ نے فرمایا تیرا سوتھی (جو قتل ہو گیا) وہ تو ایمان پر گزر گیا (یعنی دل سے بھی مؤمن رہا اور زبان سے بھی کوئی کلمہ ایمان کے خلاف نہیں کہا) اور تو نے رخصت یعنی شرعی اجازت پر عمل کر لیا واضح رہے کہ محض یوں ہی ڈرانے دھمکانے کا نام اگر انہیں ہے۔ اگر کوئی فرد یا جماعت یوں کہے کہ اتنا دیریں گے کہ کوئی نہ کوئی عضو تلف کر دیں گے یا قتل کر دیں گے اور وہ واقعی اس پر قادر بھی ہوں اور جس سے کہا ہے بھاگنے پر قدرت نہ رکھتا ہو ایسی صورت بھی صرف زبان سے کفر کا کلمہ کہہ دینے کی اجازت ہے، دل ہر حال میں ایمان سے سرشار اور لبریز رہنا لازم ہے۔

عبداللہ بن ابی سرح جن کا ذکر اوپر ہوا یہ حضرت عثمان بن عفان ؓ کے رضاعی بھائی تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور رسول اللہ کے کاتب تھے پھر ان کو شیطان نے بہرایا تو مرتد ہو کر کافروں سے جا ملے، فتح مکہ کے دن حضرت عثمان ؓ انہیں خدمت عالی میں لے کر حاضر ہوئے تو انہوں نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا، گودہ بعد میں مسلمان ہو گئے لیکن آیت شریفہ میں جو **وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاحٍ هُمْ بَالِغُهُمْ** ضلوا فرمایا ہے اس کا مضمون اور اس کا حکم تا اب قائم رہا ہے جو شخص پہلے ہی سے دل سے کافر ہو یا اسلام قبول کرنے کے بعد دل سے کفر اختیار کر لے اس پر اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے اور آخرت میں اس کے لئے بڑا عذاب ہے۔

مسئلہ..... اگر کسی صاحب اقتدار نے مردار، خنزیر کھانے یا شراب پینے پر مجبور کیا اور یوں کہا کہ بات نہ مانے گا تو مار ڈالوں گا یا کوئی عضو کاٹ دوں گا اور اندازہ ہے کہ مذاق میں یا محض دھمکی کے طور پر نہیں کہہ رہا ہے۔ تو اس صورت میں حرام چیز کھانے پینے کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ ایسے موقع پر حرام کا کھانا پینا فرض ہے۔ اگر حرام نہ کھایا اور زبردستی کرنے والے نے قتل کر دیا تو دونوں گناہ گار ہوں گے۔

مسئلہ... اگر کوئی شخص یوں کہے کہ فلاں مسلمان قتل کر دو ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے تو اس کی وجہ سے کسی مسلمان کو قتل کرنا حلال نہیں ہے۔

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اَسْتَحْبَوْا النِّحْيَةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ (اللہ تعالیٰ کا یہ غصہ اس لئے ہے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت والی زندگی پر ترجیح دی) اصل بات یہ ہے کہ اسلام کو سچا جاننے کے باوجود اسلام قبول نہ کرنا یا اسلام قبول کر کے دوبارہ کفر میں چلا جانا یہ دنیا کی محبت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، عبدالول کے مسلمانوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا تو ہمارے مال چھین جائیں گے یا ہمبندے جاتے رہیں گے یا زمین و جائیداد سے ہاتھ دھونا پڑے گا یا عزیز قریب چھوٹ جائیں گے یا ہم پر مار پڑے گی یا قتل کر دیئے جائیں گے، جب ان پر حق واضح ہو گیا تو دنیا اور دنیا کی زندگی اور اہل دنیا اور دنیا کے منافع ٹھکرا دیئے اس زمانہ میں، جن لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا اور اس کے بعد بھی جو لوگ اسلام سے بچتے رہے ان سب کے سامنے دنیاوی جاہ و مال اعزاء و اقارب آتے رہے اور ان کی وجہ سے اسلام سے

منہ موڑے رہے، اور اب اس زمانہ میں بھی جبکہ اسلام کی حقانیت واضح طور پر سب کے سامنے آچکی ہے اور اس کے حق ہونے کا اقرار ہی بھی ہیں پھر بھی قبول نہیں کرتے اس میں بھی وہی جاہ و مال کی محبت کام کر رہی ہے جو ان کے دلوں میں بیوست ہے، جو لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں وہ اپنی آخرت کو ترجیح دیتے ہیں ان کا خمیر انہیں بتاتا ہے کہ حقیر دنیا جو چند روز وہے اگر تھوڑا سا مال اور ذرا سا اقتدار جاتا رہا تو آخرت کی بے نہایت نعمتوں کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں، ہندوستان جیسے ملک میں ہندو مسلمان ہوتے رہے ہیں انہیں خاندان کے لوگ اور پولیس والے اور شر والے طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے وہ پھر بھی اسلام پر جتے رہتے ہیں۔

جو لوگ اسلام قبول کر کے کافر ہو جاتے ہیں وہ بھی مال یا عورت یا عہدہ کی وجہ سے ایمان کو چھوڑتے ہیں، حقیر دنیا کے لئے اپنی آخرت کو تباہ کر لیتے ہیں، بعض جہانتیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں جن میں ختم نبوت کے منکر بھی شامل ہیں اور نبی اکرم ﷺ کے بعد کسی شخص کو نبی ماننے کی وجہ سے کافر ہیں یہ لوگ اور ان کے استاد یعنی نصاریٰ (جن سے انہوں نے اہل ایمان کے دلوں سے ایمان کھرپنے کا طریقہ سیکھا ہے) یہ سب مال و جاہ اور عورتوں کی پیش کش کرتے رہتے ہیں اور دنیا سے محبت کرنے والوں کو اپنی طرف کھینچتے رہتے ہیں یہ دنیا وبال عظیم ہے **وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ** (اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا)

جب دنیا کی وجہ سے کفر اختیار کر لیا تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہدایت نہ ہوگی، مزید فرمایا **وَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَتْ لَهُمْ** (یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی) کفر پر اصرار کرتے رہے ہدایت سے دور ہوتے چلے گئے تو ان کے دلوں کا نور اور آنکھوں پر مہر لگ گئی **وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ** (اور یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل ہی غافل ہیں) ان کی غفلت نے ان کو دلوں یا دنیا میں ایمان سے اور آخرت میں ابدی نعمتوں سے محروم ہونے۔

لَا يَحْزَنُهُمْ فِي الْأَخْزَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ (یہ بات لازمی ہے کہ یہ لوگ آخرت میں بالکل ہی تباہ ہوں گے) نہ صرف یہ کہ جنت سے محروم ہوں گے جس کا ایمان والوں سے وعدہ ہے بلکہ دوزخ کے دائمی عذاب میں داخل کر دیئے جائیں گے ظاہر ہے کہ یہ سب بڑی تباہ کاری ہے۔

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فْتَنُوا ثُمَّ جَاهِدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ

پھر بے شک آپ کا رب ایسے لوگوں کے لئے جنہوں نے فتنہ میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی پھر جہاد کیا اور ثابت قدم رہے تو بلاشبہ آپ کا رب ان

مِنْ بَعْدِهَا لَغَنُورٌ رَّحِيمٌ ۝ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تَبَاجُدُ عَنْ نَفْسِهَا

جنہوں کے بعد بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے، جس دن ہر نفس اپنے نفس کی طرف سے ہٹ کرے گا

وَتُؤْتِي كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

اور ہر نفس کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

ہجرت کر کے ثابت قدم رہنے والوں کا اجر و ثواب، قیامت کے دن کی پیشی کا ایک منظر

یہ دو آیتیں ہیں پہلی آیت کے بارے میں علامہ بغوی معالم التنزیل (ص ۷۸ ج ۳) میں لکھتے ہیں کہ عیاش بن ابی ربیعہؓ اور ابو جندبہؓ اور ولید بن ولیدؓ اور سلمہ بن ہشامؓ اور عبداللہ بن ابی اسیدؓ کے بارے میں نازل ہوئی ان حضرات کو مشرکین نے اسلام قبول کرنے پر تلگفتیں

وہیں تو انہوں نے ان کے شر سے محفوظ ہونے کے لئے بعض ایسے کلمات کہہ دیئے جو شرکین کی خواہش کے مطابق تھے پھر ان حضرات نے ہجرت کی اور جہادوں میں حصہ لیا اور استقامت کے ساتھ ایمان پر جمے رہے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا اور ان پر مہربانی فرمائے گا۔ صاحب معالم التوبل نے حضرت حسن اور حضرت سکرہ سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ یہ آیت علیہ السلام بن ابی سرح کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جنہوں نے اسلام کے بعد کفر اختیار کر لیا تھا پھر فتح مکہ کے دن مسلمان ہو گئے اور اچھے مسلمان ہو گئے ہجرت بھی کی اور جہادوں میں بھی حصہ لیا۔

آیت کا سبب نزول جو بھی ہو اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے یہ اعلان عام ہے کہ کفر کے بعد جو بھی شخص ایمان قبول کرے گا اور ایمان پر ثابت قدم رہے گا دارالاسلام کو ہجرت کرنے کا جہاد میں حصہ لے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مغفرت فرمادے گا اسلام کی وجہ سے وہ سب معاصی ختم ہو جاتے ہیں جو زمانہ کفر میں کئے تھے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ فتنہ میں ڈالنے والے ہوں یا فتنہ میں ڈالے جانے والے ہوں اخلاص کیساتھ اسلام قبول کرنے پر پچھلا سب کچھ معاف ہے۔ قد قرأ ابن عامر فتوا علی صیغۃ الماضي المعلوم۔ دوسری آیت میں قیامت کا منظر بیان فرمایا کہ اس دن ہر شخص اپنے نفس کی جان سے جدال کرے گا یعنی دفاع کرے گا جواب دی کی کوشش کرے گا مجرمین انکاری ہوں گے، کبھی اقرار ہی ہوں گے وہاں اعمال کا ذرہ ذرہ موجود پائیں گے۔ خیر اور شر جو بھی کوئی عمل کیا تھا سب سامنے ہو گا اور ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور کسی پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ

اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی، یہ بستی امن والی تھی اطمینان والی تھی اس کا رزق ہر جگہ سے بڑی فراغت کے ساتھ اس کے

مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿۷﴾

پاس آتا تھا پس اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا مزہ چکھادیا

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿۸﴾

اور بالبتہ ان کے پاس انہیں میں سے رسول آیا۔ سو اس کو انہوں نے جھٹلایا لہذا انہیں عذاب نے پکڑ لیا اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے۔

ایک ایسی بستی کا تذکرہ جسے اللہ تعالیٰ نے خوب نعمتیں دیں پھر ناشکری کی وجہ سے ان کی نعمتیں چھین لی گئیں

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ آیت بالا میں کسی خاص بستی کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی مثال بیان فرمائی ہے اور اس سے اہل مکہ کو متنبہ کرنا اور ڈرانا مقصود ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ بہت سی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو امن اور اطمینان سے رہتی تھیں اس کے رہنے والوں کی زندگی خوب اچھے طریقے پر گذرتی تھی ہر جگہ سے ان کے پاس رزق پہنچتا تھا۔ لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کی۔ نعمتوں کی ناشکری کی کفر پر جمے رہے۔ ان کے پاس جو رسول آیا اس کو جھٹلادیا ان کی سب حرکتوں کی وجہ سے انہیں عذاب نے پکڑ لیا۔ یہ عذاب بھوک کا بھی تھا خوف کا بھی۔ جن بستیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے ان میں سے کسی بھی بستی کا حال سامنے رکھ لو اور اس سے

عبرت حاصل کرو۔

اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ "اہستی" سے خود مکہ معظمہ ہی مراد ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو مبعوث فرمایا آپ انہی میں سے تھے نسب کے اعتبار سے آپ قریشی اور ہاشمی تھے۔

جن کی مکہ معظمہ میں بات چلتی تھی اور آپ مکہ معظمہ کے رہنے والوں میں سے بھی تھے مکہ والوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام تھا کہ ان چین سے اطمینان سے رہتے اور زندگی گزارتے تھے۔ عرب کے قبائل آپس میں لڑتے رہتے تھے لیکن حرم بچکنے کی وجہ سے اہل مکہ پر کوئی حملہ آور نہیں ہوتا تھا۔ اس بات کو سورہ عنکبوت میں یوں فرمایا ہے اَوَلَمْ يَسِرُوا اِنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اَمِنًا وَنُخْطَفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ (کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا ہے اور ان کے گرد و پیش سے لوگوں کو ایک لیا جاتا ہے) اہل مکہ کے لئے کھانے پینے کی فراوانی بھی خوب تھی۔ ہر طرف سے ان کے پاس رزق آتا تھا۔ خوب کھاتے پیتے اور پہنتے تھے۔ اس کو سورہ قصص میں یوں بیان فرمایا۔

اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا اَمِنًا يُنْجِيْهِ اِلَيْهِ لَمَوَاتٍ كُلُّ شَيْءٍ وَّ رِزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

(کیا ہم نے ان کو امن و امان والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے پھل کچھ چٹا آتے ہیں جو ہمارے پاس سے کھانے کو ملتے ہیں لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے)

رسول اللہ نے اہل مکہ کو توحید کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کو چھٹایا آپ کی نبوت کے ماننے سے انکاری ہوئے۔ اور آپ کو طرح طرح سے ستانے اور دکھ دینے لگے۔ اور آپ کو مکہ معظمہ چھوڑنے اور ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہ کی اور اللہ کے نبی کو ستایا اور اس شہر سے نکلے پر مجبور کیا جو آپ کا وطن اصلی اور وطن عزیز تھا۔ بلکہ آپ کے اجداد حضرت ابراہیم واسماعیل علیہما السلام کا آباد کیا ہوا تھا۔ جب آپ مکہ معظمہ چھوڑ کر تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہوئے تب بھی اہل مکہ نے اپنی دشمنی جاری رکھی۔ آپ نے ان کے لئے بددعا کر دی اور عرب قبائل جو مسلمان ہو گئے ان سے فرما دیا کہ اہل مکہ کو غلہ نہ دیں سات سال تک بھوک کی تکلیف میں مبتلا ہوئے یہاں تک کہ مردار چیزیں مرے ہوئے کتے اور جلی ہوئی ہڈیاں تک کھانے پر مجبور ہوئے۔ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو بھوک کی وجہ سے ایسا نظر آتا تھا جیسے آسمان تک دھواں ہی دھواں ہے۔ یہ ان کی بھوک کا عالم تھا اور کیونکہ اہل ایمان سے دشمنی تھی اس لئے مسلمانوں کی طرف سے خوف زدہ بھی رہتے تھے۔ اہل مکہ نے آنحضرت سرور عالم ﷺ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ آپ صلہ رحمی والے ہیں مردوں سے دشمنی ہے عورتوں اور بچوں کو کیوں تکلیف میں مبتلا کیا جا رہا ہے؟ اس پر آپ نے ان لوگوں کو اجازت دے دی کہ وہ اہل مکہ کو غلہ پہنچائیں اور خود بھی اپنے پاس سے ان کے لئے غلہ بھیجا۔ اہل مکہ نے عمومی طور پر اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن آپ نے ان کی تکلیف کو دور کرنے کی راہ استوار فرمادی۔ صاحب معالم الشریعہ نے اسی کو اختیار کیا ہے کہ آیت بالا میں قریہ (لمستی) سے مکہ معظمہ ہی مراد ہے۔ علامہ قرطبی نے بھی یہ بات لکھی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ مکہ معظمہ کو بطور مثال پیش فرما کر دوسرے شہروں کو متنبہ فرمایا کہ دیکھو جب نعمتوں کی ناشکری اور رسول اللہ کی تکذیب کی وجہ سے اہل مکہ کا ایسا ایسا حال ہوا جو بیت اللہ کے پاس رہتے تھے اور مسجد حرام کی خدمت کرنے والے تھے تو تم پر بھی عذاب آسکتا ہے کفر سے اور کفرانِ نعمت سے توبہ کرو۔ اور ایمان لا کر اللہ کے سچے بچے بندے بن جاؤ۔

آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ نعمتوں کی ناشکری نعمتوں کے زوال کا سبب بن جاتی ہے اور سورہ ابراہیم میں فرمایا ہے

الَّذِينَ شَكَرْتُمْ لَا يَزِيدَنَّكُمْ وَلَٰكِنْ تَكْفُرُوْنَ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌۭ (اگر تم شکر کرو گے تو اور دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو بلاشبہ میرا عذاب

تحت ہے۔

فائدہ..... چون اور خوف کو لباس فرمایا اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ لوگ پہلے نعمتوں میں ڈوبے ہوئے تھے نعمتوں نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ اب جو بھوک کی وجہ سے دل بے ہو گئے اور ان کا حال بدل گیا رنگ متغیر ہو گیا تو گویا پہلے لباس کے بعد انہوں نے دوسرا لباس اوڑھ لیا اس لئے بھوک اور خوف کو لباس سے تعبیر فرمایا اور چونکہ اپنی خوشی سے نہیں اوڑھتا تھا اس لئے اذاقہا اللہ فرمایا کہ اللہ نے انہیں یہ لباس پہنا دیا۔ اب یہ بات رہ جاتی ہے کہ لباس پہنانے کو چکھانے سے کیوں تعبیر کیا۔ اس کے بارے میں صاحب روح المعانی (ص ۲۳۳ ج ۱۳) لکھتے ہیں کہ ان کی بدحالی کو کڑوی چیز سے تشبیہ کر اصابہا اور کساہا کے بجائے اذاقہا فرمایا یعنی انہیں بھوک اور خوف کے ذریعہ برا مزہ چکھا دیا اپنی بدحالی کو ایسی محسوس کر رہے تھے جیسے کوئی بہت کڑوی چیز کھا رہے ہوں (شبہ اثر الجوع والخوف وضررهما الغاشی بالباس بجامع الاحاطة والا شتمال فاستعبر اللہ اسمہ ووقع علیہ الاذاقۃ المستعارۃ لاصابة واثرت للذلالۃ علی شدۃ التأثير النی فتوت لو استعملت الاصابة وبنوا العلاقۃ بان المدرك من اثر الضرر شبہ بالمدرك من طعم المر المر البشع من باب استعارۃ محسوس لمعقول)۔ (روح المعانی ص ۲۳۳ ج ۱۳)

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ

سو بس میں سے کھاؤ؟ ہذا اللہ نے تمہیں رزق حلال پاک عطا فرمایا اور اللہ کی نعمت کا شکر آدا کرو اگر تم اس

تَعْبُدُون ۝ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا اهْلًا لِّغَيْرِ

کی عبادت کرتے ہو۔ تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور حرام کیا گیا جس پر ذبح کے وقت غیر

اللَّهُ بِهِ ۚ فَمَنْ اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

اللہ کا نام پکارا گیا ہو جو شخص مجبوری میں ذال یا باغے اس حال میں کہ باغی نہ ہو اور حد سے بڑھ جائے والا نہ ہو بلاشبہ اللہ غفور سے رحیم ہے۔

اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ، اور اس کا شکر ادا کرو، حرام چیزوں سے بچو

یہ دو آیات کا ترجمہ ہے پہلی آیت میں حلال اور پاکیزہ رزق کے کھانے کی اجازت دی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝ کیونکہ کبھی عبادت ہے اور کامل عبادت شکر کے بغیر نہیں ہو سکتی دوسری آیت میں بعض ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن کا کھانا حرام ہے اور ساتھ ہی مضطر کا حکم بھی بیان فرمایا جو شخص مجبور اور مضطر ہو یا ہو اور بھوک کی وجہ سے اس کی جان پر بین رہی ہو اور کھانے کے لئے حلال چیزوں میں سے کچھ بھی نہ ہو تو جان بچانے کے لئے اتنا کھالے جس سے جان بچ جائے اس سے آگے نہ بڑھے اور لذت کا طالب نہ ہو جو شخص باغی یعنی طالب لذت ہو گا یا عادی یعنی حد سے بڑھ جانے والا ہو گا یعنی جو ضروری مقدار سے زیادہ کھا جائے گا وہ گناہ گار ہو گا، مجبوری کے وجہ میں جو تھوڑا سا کھا لیا اس پر گناہ نہیں ہے یہ آیت ذرا سے فرق کے ساتھ سورہ بقرہ (کوثر نمبر ۲۱) میں بھی گزری ہے اور سورہ نمائندہ کے پہلے رکوع میں بھی حرمت بیان کر دی گئی ہیں جن کو ہم نے وہاں تفصیل سے لکھ دیا ہے اس کا مکرر بعد کر لیا جائے آیت بالا میں جو لفظ انفسا سے حصر معلوم ہو رہا ہے یہ حصر اضافی ہے یہاں جو چیزیں مذکور ہیں ان کے مکرر بھی حرام چیزیں ہیں جن کا ذکر دیگر آیات میں اور احادیث میں وارد ہوا ہے۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا

اور نہ چیزوں کے بارے میں تمہاری زبانیں جھوٹا دعویٰ کرتی ہیں ان کے بارے میں یوں نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ تم اللہ پر

عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿۱۰﴾

جھوٹا افتراء کرو، بلاشبہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ نفاق نہیں پائیں گے

مَتَاعٌ قَلِيلٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۱﴾ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا مَّا قَصَصْنَا

تمہارا سافلح ہے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے، اور ہم نے یہودیوں پر وہ چیزیں حرام کر دی تھیں جن کا بیان پہلے

عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۖ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۱۲﴾

آپ سے کر چکے تھے اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔

تحلیل اور تحریم کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے

مشرکین مکہ کا طریقہ تھا کہ انہوں نے اپنے پاس سے اشیاء کی حلت و حرمت تجویز کر رکھی تھی جانوروں کی تحلیل و تحریم کے بارے میں بہت سی باتیں ان کی خود تراشیدہ تھیں جس کا ذکر سورۃ الانعام کے (رکوع نمبر ۱۶) میں اور سورۃ مائدہ کے (رکوع نمبر ۱۷) میں بیان فرمایا ہے یہاں اس پر تنبیہ فرمائی کہ جن چیزوں کو ہم نے خود سے حلال قرار دے رکھا ہے ان کے بارے میں اپنے پاس سے حلال و حرام مت کہو حلال و حرام قرار دینے کا اختیار اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اس کے اختیار کو اپنے لئے استعمال کرو گے تو یہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنا ہوگا کسی شرعی دلیل ہی سے اللہ کی پیدا فرمودہ اشیاء کو حلال یا حرام کہا جاسکتا ہے اپنی طرف سے خود تجویز نہیں کر سکتے۔

جب شرعی دلیل نہیں ہے تو اپنی طرف سے حرام و حلال تجویز کرنا حرام ہے، اللہ تعالیٰ پر افتراء کرنے والے کامیاب نہ ہوں گے دنیا و آخرت میں سزا کے مستحق ہوں گے، یہ جو دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں جس میں طرح طرح سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور ان میں بعض نافرمانیوں کی وجہ سے جو کوئی لذت یا دنیاوی نفع پہنچ جاتا ہے یہ چند روزہ ہے تھوڑا سا عیش ہے ذرا سی زندگی ہے اس کے بعد آخرت میں ان لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ پر بہت باندھتے ہیں اس کی پیدا کردہ چیزوں کو اپنی طرف سے حلال و حرام قرار دیتے ہیں۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا مَّا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ (اور ہم نے یہودیوں پر وہ چیزیں حرام کر دی تھیں جن کا بیان ہم پہلے آپ سے کر چکے ہیں) سورۃ الانعام کے رکوع نمبر ۱۸ میں اس کا ذکر ہے آیت شریفہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا مَّا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ کا مطالعہ کر لیا جائے، چونکہ ان کی شرارتیں اور معصیتیں بہت زیادہ تھیں اور ظلم کرتے تھے اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور روکھاتے تھے اس لئے چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھیں جس کا ذکر سورۃ مائدہ کے (رکوع نمبر ۲۲) میں فرمایا ہے آیت کریمہ لَيُظْلَمَنَّ الَّذِينَ هَادُوا کی تفسیر ملاحظہ کر لی جائے چونکہ یہ میرا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے دی گئی تھی اس لئے فرمایا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا

پھر بلاشبہ آپ کا رب ان لوگوں کے لئے جنہوں نے جہالت سے بد کام کئے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اعمال درست کر لئے

إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

بلاشبہ آپ کا رب وہ کس کے بعد ضرور مغفرت فرمائے والا ہے نرم فرمانے والا ہے۔

اللہ توبہ قبول فرماتا ہے اور مغفرت فرماتا ہے

گذشتہ چند رکوع میں متعدد ادا کام مذکور ہیں اور ادا کام کی خلاف ورزیوں پر آخرت کے عذاب کی وعید اور توبہ کرنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رحمت کا وعدہ بھی مذکور ہے۔ اس رکوع کے ختم پر بھی ان لوگوں کے لئے مغفرت اور رحمت کا وعدہ فرمایا جنہوں نے جہالت یعنی حماقت سے گناہ کر لئے پھر توبہ کر لی۔ اور احوال و اعمال درست کر لئے اگر کوئی کافر و مشرک بھی توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اس کا بھی سب کچھ معاف کر دیا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شانِ عفواریت ہے۔

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ شَاكِرًا

بلاشبہ ابراہیم ایک ایسے معتزلی تھے اللہ کے فرمانبردار تھے سب کو چھوڑ کر ایک ہی طرف در رہے تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے، اللہ کی

لَا نِعْمَهُ ۝ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۝ وَإِنَّهُ

انہوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، اللہ نے انہیں چن لیا اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دی، اور ہم نے انہیں دنیا میں خوبیاں دیں اور بلاشبہ

فِي الْآخِرَةِ لِمَنِ الصَّالِحِينَ ۝ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ ابراہیم کی ملت کا اپنا کیجئے جو سب کو چھوڑ کر ایک طرف در رہے تھے

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ إِنَّمَا جَعَلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ ۝ وَإِنَّ

اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے ہفتہ کے دن کی تعلیم انہیں لوگوں پر لازم کی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کر لیا،

رَبَّكَ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝

اور بلاشبہ آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان چیزوں کے بارے میں ضرور فیصلہ فرمادے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف عالیہ اور ان کی ملت کے اتباع کا حکم

سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید میں جگہ جگہ ذکر ہے انہوں نے اللہ کے راہ میں بڑی تکلیفیں اٹھائیں تو حید کی دعوت اور مشرک کی تردید کرنے کی وجہ سے انہیں آگ تک میں ڈالا گیا اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کو نوازا۔

سورہ بقرہ میں ارشاد ہے وَإِذْ ابْتَلَى الْإِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا (اور جب ابراہیم کو

ان کے رب نے چند کلمات کے ذریعہ آزمایا تو انہوں نے ان کو پورا کر دیا، ان کے رب نے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کو پیشوا بنانے والا ہوں) اللہ تعالیٰ نے انہیں جن کلمات یعنی جن احکام کا حکم دیا انہیں پورا کیا اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا ان پر صحیفے نازل فرمائے پھر ان کی نسل اور ذریت میں امامت کو جاری فرمایا یعنی ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سب انہیں کی نسل میں سے تھے اور ان کی شریعت کا اتباع کرتے تھے اللہ تعالیٰ شانہ نے آخر الانبیاء علیہم السلام کو نبوت فرمایا آپ بھی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ ابراہیم کی ملت کا اتباع کر، جیسا کہ آیت بالا میں مذکور ہے چونکہ حضرت ابراہیم کے بعد تشریف لانے والے انبیاء کرام علیہم السلام و السلام سب ان کی شریعت کا اتباع کرنے والے تھے اور ان کی امتیں اپنے نبیوں کا اتباع کرتی تھیں۔ اس لئے ابراہیم اپنے بعد کے تمام انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے امام اور مقتدی ہو گئے ان کو آیت بالا میں مقتدی اور سورۃ بقرہ میں لوگوں کا امام بتایا چونکہ حضرت ابراہیم کی ملت تو حیدری تھی تو حید ہے اور فرمانبردار ہی فرمانبردار ہے اس لئے سورۃ بقرہ میں اس شخص کو بے وقوف بتایا جو ملت ابراہیمی سے بٹے، ارشاد ہے وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ اِبْرٰهِيْمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَا فِي الدُّنْيَا وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لِمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ اِذْ قَالَتِ لَهٗ رُبُّنَا اَسْلَمْنَا قَالَتْ اَسْلَمْتُمْ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝ (اور ملت ابراہیمی سے وہی روگردانی کرے گا جس نے اپنے نفس کو اتق بنایا، اور شکم نے ان کو دنیا میں منتخب کر لیا اور وہ آخرت میں صالحین میں سے ہیں جب فرمایا ان کے رب نے فرمانبردار بنو جاؤ، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں رب الغلیل کا فرمانبردار ہوں)

ملت ابراہیمی اس وقت ملت محمدیہ میں منحصر ہے اور آنحضرت محمد رسول اللہ ﷺ ہی اس کے داعی ہیں، جو لوگ اس سے بیزار ہیں وہ لوگ مشرک، بت پرست، بے حیا، بے شرم، بد اخلاق، بعد اعمال دھوکے باز اور زمین میں فساد کرنے والے اور قوموں کو لڑانے والے ہیں، اور جس قدر بھی دنیا میں تباہی اور برے کام ہیں سب انہیں لوگوں میں پائے جاتے ہیں جو ملت ابراہیمی سے بٹے ہوئے ہیں گو کفر و ایمان والے مسلمانوں میں بھی۔ ماضی میں لیکن اول تو انہیں گناہ سمجھتے ہوئے کرتے ہیں دوسرے تو بے کرتے رہتے ہیں اور ہر حال میں گناہ حماقت ہی سے ہوتا ہے۔

جج کرنا اور حج میں صفارہ کی سعی کرنا منی میں قربانیاں کرنا، اور عید الاضحیٰ میں پورے عالم میں قربانیاں بنونا اور ختنہ کرنا یہ صحیفۃ ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سے ہیں جو سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کی شریعت میں آئی ہیں۔

آیت بالا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قنوت بھی بتایا ہے، یہ کلمہ لفظ "قنوت" سے ماخوذ ہے جو فرمانبرداری اور عبادت گزار کی سعی میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانبردار بھی تھے اور عبادت گزار بھی، سورۃ آل عمران میں فرمایا ہے مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَفْزُؤُ دُنْيَا وَلَا نَصْرًا اَيًّا وَلٰكِنْ كَانَ خَافِضًا مُّسْلِمًا طَوْفًا كَانَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی لیکن وہ خفیہ تھے اور فرمانبردار تھے اور شریکین میں سے نہ تھے)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن مجید میں "حنیف" فرمایا ہے۔ اس کا مادہ ح۔ ل۔ د۔ ف ہے امام راغبؒ لکھتے ہیں الحنف هو الميل عن الضلال الى الاستقامة والحنيف هو المائل الى ذلك (ص ۱۳۳) یعنی حنفی ہے گرائی سے ہٹتے ہوئے حق پر استقامت ہو، اور حنیف وہ ہے جس میں یہ صفت پائی جائے تفسیر درمنثور ص ۱۴۰ ج ۱ میں مسند احمد اور الادب المفرد (لطخاری) سے نقل کیا ہے کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ کو کون سا دین پسند ہے؟

آپ نے فرمایا الحنيفية السمعة یعنی وہ دین اللہ کو محبوب ہے جس میں باطل سے بچتے ہوئے حق کو اپنایا گیا، واد جس پر عمل کرنے

میں دشواری نہیں ہے (اس سے دین اسلام مراد ہے)

یہود و نصاریٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں حالانکہ مشرک بھی ہیں قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے۔ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران میں فرمایا وَمَا كُنَّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا كَانَ آبَاؤُنَا وَمَا كُنَّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَلْ كُنَّا مِنَ الْإِبْرَاهِيمِيِّينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنا امتساب رکھتے تھے اس میں ان کی بھی تردید ہے کہ تم مشرک ہو اور وہ مؤحد تھے تمہارا ان کا کیا جوڑ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات بیان کرتے ہوئے شاکر الہی نے فرمایا یعنی وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر عام و خاص سب ہی بندے کرتے ہیں خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام درجہ اولیٰ شکر گزار تھے اس میں اہل مکہ کو توجہ دلائی ہے کہ دیکھو تمہیں نعمتوں کا شکر گزار ہونا لازم ہے تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے مکہ بسایا ہے اور مکہ میں بسنے والوں کے لئے ہر طرح کے پھلوں کے لئے دعا کی وہ مؤحد تھے تم بھی مؤحد ہو جاؤ۔ شرک چھوڑو تمہارے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نعمتوں کے شکر گزار بھی تھے، تم نعمتوں کی قدر دانی بھی نہیں کرتے (ناشکری کا وبال) بھوک اور خوف کی صورت میں بھگت چکے ہو اب تو ناشکری چھوڑو اور ایمان قبول کرو)

پھر فرمایا اٰخِذْنِيْ وَهٰذَا اِلٰہِیْ صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ اس میں یہ بتایا کہ اللہ نے انہیں چن لیا اور صراطِ مستقیم کی ہدایت دی جس کی پر جو بھی کوئی اللہ کا انعام ہے وہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جس کو خیر کا امام بنایا اور مقتدی بنا کر انعام عطا فرمایا یہ سب فضل ہی فضل ہے، وہ جسے چاہے اپنا نالے ہدایت دینا بھی اسی کی طرف ہے وہ جس پر فضل فرماتا ہے ہدایت دیتا ہے سورۃ حج میں فرمایا اللّٰهُ یُضِلُّ مَن یَّشَآءُ وَیَهْدِیْ مَن یَّشَآءُ۔ (اللہ تعالیٰ جو چاہے گمراہ فرماتا ہے فرشتوں میں سے احکام پہنچانے والے اور انسانوں میں سے بھی) حضرت آدم علیہ السلام کے لئے فرمایا ثُمَّ اَنْزَلْنٰہُ فَاَنْبَاۃً عَلَیْہِ وَهَدٰی (پھر ان کے رب نے ان کو چن لیا سو ان کی توبہ قبول فرمائی اور ہدایت پر قائم رکھا) حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَكَذٰلِكَ یَجْزِیْکَ رَبُّکَ وَنُعَلِّمُکَ فِیْ نَاقُلِ الْاٰحَادِیْثِ (اور اسی طرح تیرا رب تجھے چن لے گا اور تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا) حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے فرمایا یٰمُوسٰی اِنِّیْ اصْطَفٰیْکَ عَلٰی النَّاسِ بِرِیْسَ لَہِمْ وَبِکَلَامِیْ (اے موسیٰ میں تجھے لوگوں کے مقابلہ میں اپنی پیغمبری اور ہم کلامی کے ساتھ چن لیا)

امت محمد کیو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَجَاهِدُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ حَقِّ جِهَادٍ هُوَ اَجْنَبٌ عَلَیْکُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّیْنِ مِنْ اَشْرَآءٍ (اور اللہ کے بارے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے اس نے تمہیں چن لیا اور تم دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی)۔ اللہ تعالیٰ پر کسی کا کچھ واجب نہیں جس کو جو کچھ عطا فرمایا ہے سب اس کا کرم ہے کسی کو دینی مقتدی بنایا دیا کوئی دنیاوی عہد و عنایت فرمایا ہو یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔

پھر فرمایا وَاتَّخِذْ فِی الدُّنْیَا حَسَنَۃً (اور ہم نے ان کو دنیا میں حسنہ سے نوازا) حسنہ اچھی حالت اچھی خصلت کو کہا جاتا ہے بعض حضرات نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبیاں عطا فرمائی، اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے اچھی اولاد مراد ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ نبوت سے سرفراز فرمانا مراد ہے، اور بعض حضرات کا قول ہے کہ اس سے ان کی دعا کی مقبولیت مراد ہے، انہوں نے یوں دعا کی تھی وَاجْعَلْ لِّیْ لِسَانًا صٰدِقًا فِی الْاٰخِرِیْنِ (اور میرے لئے آئندہ آنے والوں میں اچھا ذکر جاری رکھئے) دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں سب کے ماننے والے حضرات ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں اور اچھا کہتے ہیں، ہر نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے جو درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تمیل ہے اور ثناء حسن بھی جو اسلام کے باقی رہنے تک باقی

ہے، **وَالَّذِينَ فِي الْأَنْحُورِ لَمَّا صَلَّيْخٌ** (اور بالاشبہ آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے) سورہ بقرہ (۱۶ نمبر) میں بھی یہ الفاظ گزرے ہیں، اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہم السلام کے بارے میں گواہی دی کہ وہ قیامت کے دن بھی صالحین میں سے ہوں گے، ثابت قدم صاحب استقامت اور خیر و صلاح سے متصف ہونے والوں میں شمار ہوں گے وہاں بھی ان کی رفعت عیاں ہوگی، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے قیامت کے دن لوگ قبروں سے نکلے اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے (مشکوٰۃ الصالح ص ۸۸۳) اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ سب سے پہلے ابراہیم کو کپڑے پہنائے جائیں گے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا کہ میرے خلیل کو کپڑے پہناؤ چنانچہ جنت کے در سفید کپڑے لائے جائیں گے وہ انہیں پہنائے جائیں گے پھر اس کے بعد مجھے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ (مشکوٰۃ الصالح ص ۸۹۳ ازاداری)

سنیچر کے دن کی تعظیم یہودیوں پر لازم تھی

دنیا میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا اور آخرت میں جو ان کا مرتبہ ہو گا اس کا ذکر کرنے کے بعد اِنَّمَا جَعَلَ
السَّبَبَ عَلَی الذِّیْنِ اخْتَلَفُوا فِیْهِ فرمایا سبب سنچر کے ان کو کہتے ہیں بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کو حکم دیا گیا تھا کہ سبچر کے دن کی تعظیم کریں
اس دن انہیں چھپایاں پکڑنے کی ممانعت تھی۔ انہوں نے خلاف دروزی کی اور چھپیلوں کا شکار کیا اور کچھ حیلے تراش لئے جس پر وہ بند رہنا
دیئے گئے جس کا ذکر سورہ بقرہ (رکوع ۸ میں) اور سورہ اعراف میں گزر چکا ہے (الفرار لیان ج ۲)

سوائے اُن کے جو چیزیں ان پر حرام ہو گئی تھیں ان کے بارے میں کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہ چیزیں حرام تھیں، اللہ جل شانہ ان کی تردید فرمائی کہ سچے کے دن کی تعظیم کا جو یہودیوں کو حکم دیا گیا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں نہ تھا ان کے بعد یہودیوں پر جسے بعض چیزیں حرام کر دی گئیں تھیں اسی طرح سچے کی تعظیم کا حکم بھی دیا گیا تھا اسے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی طرف منسوب نہ کرنا۔ (ص ۵۲ ج ۱۳) فان اليهود كانوا يزعمون السبت من شعائر الاسلام وان ابراهيم عليه السلام

کمان محافظاً علیہ ائی لیس السبت من شراعی ابراہیم وشعائر ملۃ ابراہیم علیہ السلام الی امرت با تبا علیہا حتی یکون
بنسہ وبین بعض المشرکین علاقۃ فی الحملۃ (کیونکہ یہودیہ اعتقاد رکھتے تھے کہ ہفتہ کے دن کی تعظیم منجملہ شعائر اسلام کے ہے
اور یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی تعظیم پر کاربند تھے۔ انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ ہفتہ کے دن کی تعظیم ہی اسلام کے شعائر میں سے
نہاوند حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے شعائر میں سے ہے کہ ان کے اور بعض مشرکین کے درمیان کسی قسم کا تعلق ثابت ہو)

الَّذِينَ اخْتَلَفُوا اَكْبَارُ فِي سَبْعَةِ آيَاتٍ فَكَذَّبُوهُنَّ وَمِنْهُنَّ مَن تَوَلَّىٰ ۚ وَكَانَ عَصَىٰ آلِ هَارُونَ ذِكْرًا
بعضہم یعنی یہ اختلاف کرنے والے یہودی تھے جب ان کو کنپیر کے دن کی تعظیم کا حکم دیا گیا تو ان میں سے بعض لوگوں نے اس کی تحریم کی خلاف ورزی کی اور لوگوں نے حکم کے مطابق عمل کر کے اس کو باقی رکھا

یہ تفسیر زیادہ اقرب ہے جو سورہ اعراف کی تصریح کے مطابق ہے وہاں بیان فرمایا ہے کہ کچھ لوگوں نے سچر کے دن کی بے حرمتی کی اور مچھلیاں پکڑیں اور کچھ لوگ اسے ستے جو نہیں منع کرتے تھے۔

جہ کا دن آخر الانبیاء علیہ السلام کی امت کے لئے رکھا گیا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ یہ دن اللہ کے نزدیک غیہ الفحی اور یوم الفطر کے دن سے بھی بڑا ہے (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۲۱) اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ بندہ جو بھی سوال کرے اللہ تعالیٰ عطا

فرمادیتا ہے (مشکوٰۃ الصالح ص ۱۱۹) اس دن میں اجتماع بھی رکھا گیا ہے خطبہ بھی ہے نماز جمعہ بھی ہے جمعہ میں حاضر ہونے کی بڑی بڑی فضیلتیں اور جمعہ چھوڑنے کی بڑی بڑی وعیدیں احادیث شریفہ میں مذکور ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہم بعد میں آئے ہیں اور قیامت کے دن ہم سب سے آگے ہوں گے (ہمارے فیصلے بھی جلد ہوں گے اور جنت میں داخلہ بھی پہلی امتوں سے پہلے ہوگا) ہاں اتنی بات ہے کہ ان لوگوں کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر یہ دن ہے جو ان پر فرض کیا گیا تھا انہوں نے اس میں اختلاف کیا پھر اللہ نے ہمیں راہ بتادی (یعنی ہمارے لئے یوم جمعہ مقرر فرمایا) سو لوگ اس میں ہمارے تابع ہیں یہود نے کل کا دن لے لیا اور نصاریٰ نے پرسوں کا دن لے لیا (صحیح بخاری ۱۲۰۱) یہ جو فرمایا کہ اہل کتاب پر یہ دن فرض کیا گیا تھا حدیث کی شرح لکھنے والوں نے اس کا یہ مطلب لکھا ہے کہ ان کے نبیوں کے ذریعہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے ایک دن اپنی سمجھ سے متعین کر لیں لہذا یہود یوں نے سنجے کا دن لے لیا اور نصاریٰ نے انوار کا دن لے لیا ان کے دونوں دن بعد میں آتے ہیں پہلے ہمارا دن آتا ہے اس لئے فرمایا کہ وہ ہمارے تابع ہیں اپنے وقت میں جو یہود و نصاریٰ مسلمان تھے اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے اب تو سب کافر ہیں۔ پھر فرمایا **وَأَنَّ رَبَّكَ لَسَحْكُمُ بِهِمْ (الایۃ)** (بلاشبہ آپ کا رب قیامت کے دن اس کے بارے میں فیصلہ دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے) یہودیوں پر سنجے کی تنظیم لازم کی گئی تھی اور ان پر اس دن شکار کرنا حرام کر دیا گیا تھا، وہ اس میں مختلف رہے بعض شکار کرنے سے بچتے رہے اور بعض شکار کرتے تھے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اس طرح فیصلہ فرما دے گا کہ حکم پر عمل کرنے والوں کو ثواب عطا فرمائے گا اور خلاف ورزی کرنے والوں کو عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور موعظہ حسنہ کے ذریعہ بلائیے، اور ان سے ایسے طریقے پر بحث کیجئے جو اچھا طریقہ ہو۔

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَصْلَحُ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

بلاشبہ آپ کا رب ان کو خوب جانتے والا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گئے اور وہ ان کو خوب جانتا ہے جو ہدایت کی راہ پر چلنے والے ہیں۔

دعوت و ارشاد اور اس کے آداب

اس آیت میں دعوت الی اللہ کا طریقہ بتایا ہے ارشاد فرمایا **ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ** (آپ اپنے رب کی طرف حکمت کے ذریعہ بلائیے) **وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ** (اور موعظہ حسنہ کے ذریعہ) **وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ** (اور ان سے ایسے طریقے پر بحث کیجئے جو بہت اچھا طریقہ ہو) اس میں تین چیزوں کی رعایت رکھنے کا حکم فرمایا اول حکمت دوسرے موعظہ حسنہ تیسرے اچھے طریقے پر بحث کرنا حکم تو رسول اللہ ﷺ کو ہے لیکن آپ کے تو وسطے ساری امت کو اس کا حکم فرما دیا ہے حکمت، موعظہ، حسنہ مجادلہ بطریق احسن یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے ذریعہ دعوت دی جائے تو عموماً منصف مزاج بات مان لیتے ہیں اور دعوت حق قبول کر لیتے ہیں دعوت الی الایمان ہو یا اعمال صالحہ کی دعوت ہوسب میں مذکورہ بالا چیزیں اختیار کرنا ضروری ہے۔

حکمت سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں صاحب روح المعانی نے بعض حضرات نے نقل کیا ہے انتہا الکلام الصواب الواقع من النفس اجمل موقع یعنی حکمت وہ صحیح بات ہے جو نفس انسانی میں خوبصورت طریقہ پر رواج ہو جائے۔ حکمت کی دوسری تعریف یہ ہے کہ جس میں سب کا دل ملے کہ ایت لے کر یہی بات کہ بائے سے مطالب قبول کر لے یہ اس کے لئے تدبیریں

سو جتا ہے، واسطوں کو استعمال کرتا ہے نرمی سے کام لیتا ہے، ثواب بتاتا ہے اور عذاب سے بھی ڈراتا ہے، موقعہ دیکھ کر بات کرتا ہے جو لوگ مشغول ہوں ان سے بات کرنے کے لئے فرصت کا انتظار کرتا ہے اور اتنی دیر بات کرتا ہے جس سے وہ تنگدل اور ملول نہ ہو جائے، اگر پہلی بار مخاطبین نے اثر نہ لیا تو پھر موقع کا منتظر رہتا ہے، پھر جب موقع پاتا ہے پھر بات کہہ دیتا ہے اور اس میں زیادہ نرمی ہی کام دیتی ہے، اللہ تعالیٰ شانہ نے جب حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو کفریوں کے پاس جانے کا حکم دیا تو فرمایا **فَقُولَا لَهُ فَعُولًا لِّئِنَّا لَفَعْلَةٌ بِنَدَائِهِمْ يَنْخَلِصُوا** (سو تم دونوں اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا ممکن ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے)

البتہ اپنے لوگوں کو موقعہ کے مناسب کبھی سختی سے خطاب کرنا بھی مناسب ہوتا ہے، جیسا کہ آنحضرت سرور عالم ﷺ نے حضرت معاذ بن جبلؓ کو سختی سے مخاطب فرمایا جبکہ انہوں نے عشاء کی نماز میں لمبی قرأت کر دی تھی، صاحب حکمت اپنے نفس کے ابھار اور کسی بغض و حسد کی وجہ سے مخاطب کو نہیں ڈانٹتا، داعی کے لئے ضروری ہے کہ نا صحیح یعنی خیر خواہ بھی ہو۔ اور امین یعنی امانت دار بھی ہو جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا **وَ اَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اٰمِنٌ** (اور میں تمہارے لئے خیر خواہ ہوں امین ہوں) حکمت کا یہ بھی تقاضا ہے جو بہت ہی اہم ہے کہ دین کو آسان کر کے پیش کرے اور نفرت پیدا ہونے کا سبب نہ بنے، حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا **يسر وَاو لا تعسروا وبشروا ولا تنفروا** (آسانی کے ساتھ بات کرو اور سختی سے پیش نہ آؤ اور بشارت دو وغیرہ نہ لاؤ)، صحیح بخاری ص ۱۲۱ (۱)

بہت سے لوگوں میں حق کہنے کا جذبہ تو ہوتا ہے لیکن وہ موقع نہیں دیکھتے، ہتھوڑا مار کر یا الٹا ہٹا کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو بات کہہ دی اپنا کام کر لیا لیکن اس سے مخاطب کو فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ بعض مرتبہ ضد و عناد پیدا ہو جاتا ہے، ہاں جہاں پر حق دب رہا ہو وہاں زبان سے کہہ دینا بھی بڑی بات ہے ایسے موقع پر حکمت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ حق کلمہ کہہ دیا جائے اسی کو فرمایا ہے افضل الجہاد من قال كلمه حق عند سلطان جائر (رواہ ابوی فی شرح السنۃ) سب سے زیادہ فضیلت والا جہاد اس شخص کا جہاد ہے جس نے ظالم بادشاہ کے سامنے حق کلمہ کہہ دیا)

حکمت کی باتوں میں سے یہ بھی ہے کہ بات کہنے میں اس کا لحاظ رکھا جائے کہ سننے والے ملول اور تنگدل نہ ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ہر جمعرات کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے ایک شخص نے کہا کہ اگر آپ روزانہ بیان فرمایا کرتے تو اچھا ہوتا حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ میں روزانہ اس لئے بیان نہیں کرتا کہ تمہیں ملول اور تنگدل کرنا گوارا نہیں ہے، میں تمہیں رغبت کیساتھ موقع دیتا ہوں جیسا کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے لئے موقع کا وہی ان رکھتے تھے کہ ہم تنگدل نہ ہو جائیں۔ (صحیح بخاری ص ۱۲۱) (۲)

حکمت کے تقاضوں میں سے یہ بھی ہے کہ لوگوں کے سامنے ایسی باتیں نہ کرے، جو ان کو سمجھ سے بالاتر ہوں اور ایسی باتیں بھی نہ کرے جو لوگوں کے لئے عجوبہ بن جائیں، اگرچہ باتیں صحیح ہوں لوگوں کو قریب کرتے رہیں تھوڑا تھوڑا علم ان کے دلوں میں داخل کرتے رہیں لوگ جب بات کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں اس وقت وہ بات کہیں حضرت علیؓ نے بیان فرمایا **حدثوا الناس بما يعرفون** انہو ان یکذب اللہ ورسولہ۔ (صحیح بخاری ص ۱۲۲) یعنی لوگوں کے سامنے وہ باتیں بیان کرو جنہیں وہ پہچانتے ہوں کیا تم یہ جانتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے (مطلب یہ ہے کہ بات تو صحیح پیش کرو گے لیکن مخاطبین کی سمجھ سے بالاتر ہوگی تو وہ کہیں گے ایسا نہیں ہے یا یوں کہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا) اس وجہ سے حضرات علماء کرامؓ نے فرمایا کہ جس علاقہ میں جو قرآن اور جو روایت رائج ہو وہ عام کے مجمع میں اسی کو پڑھا جائے جیسے ہمارے ملکوں میں حضرت امام عاصمؓ کی قرأت اور حضرت حفصؓ رحمۃ اللہ علیہما کی روایت رواج پذیر ہے

کوئی کلمہ کسی دوسری قرات کا پڑھ دیا جائے تو حاضرین کہیں گے کہ اس نے قرآن کو غلط پڑھ دیا اور اس کی مذہب کا سبب وہ قاری ہی بنے گا جس نے کسی دوسری قرات کے مطابق تلاوت کر دی۔

نیر حکمت کے تقاضوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اجتماعی خطاب میں سخت ہو اور انفرادی گفتگو میں نرمی ہو اور حکمت کے طریقوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی شخص کو کسی غیر شرعی کاموں میں مبتلا دیکھے تو بجائے اس سے خطاب کرنے کے محفل عام میں یوں کہہ دے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، جو گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، فلاں فلاں گناہ کی یہ وعید ہے اس طرح سے ہر وہ شخص متنبہ ہو جائے گا، جو اس گناہ میں مبتلا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ یوں بھی خطاب فرماتے تھے کہ مہا بال اقوام بفعلون کذا

کما قال صلی اللہ علیہ وسلم مہا بال اقوام یصلون معنا لایحسنون الطہور و انما یلبس علینا القرآن اولئک (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۹)

لفظ حکمت بہت جامع لفظ ہے اس کی جتنی بھی تشریح کی جائے کم ہے، اجمالی طور پر یہ سمجھ لیا جائے کہ جس فرد یا جس جماعت سے خطاب کرنا ہے ان سے اس طرح بات کی جائے کہ بات قبول کر لینا اقرب ہو اور ایسا انداز اختیار کیا جائے، جس سے وہ متوجش نہ ہوں داعی کے طریقہ کار کی وجہ سے نہ چڑ جائیں نہ عناد پر کمر باندھ لیں مقصود حق قبول کرنا، نہ نفرت دلانا نہ ہو، جب کوئی شخص نیک نیتی سے اس مقصود کو لے کر آگے بڑھے گا تو خیر پہنچانے کے وہ طریقے اس کے ذہن میں آئیں گے جو اسے کسی نے نہیں بتائے اور جو اس نے کتابوں میں نہیں پائے، انشاء اللہ تعالیٰ۔

اور واضح رہے کہ کسی فرد یا جماعت کو راہ حق پر لانے کے لئے خود گناہ کرنا حلال نہیں بعض لوگ دوسروں کو ہدایت دینے کے لئے بدعتوں میں شریک ہو جاتے ہیں یا جانتے بوجھتے ہوئے مال حرام سے دعوت کھا لیتے ہیں یہ طریقہ شریعت کے خلاف ہے، ہمیں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ دوسرے کو خیر پر لگانے کے لئے خود گناہ کرنا ہو جائیں۔

اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے دعوت دینے کا طریقہ ارشاد فرماتے ہوئے مزید فرمایا وَالْمَوْعِظَةُ الْحَسَنَةُ کہ موعظہ حسنہ کے ذریعہ دعوت دینا لفظ بھی بہت جامع ہے ترغیب ترہیب والی آیات اور احادیث بیان کرنا اور ایسی روایات سننا جس سے دل نرم ہو اور ایسے واقعات سامنے لانا، جن سے آخرت کی فکر ذہنوں میں بیٹھ جائے اور گناہ چھوڑنے اور نیک اعمال اختیار کرنے کے جذبات قلوب میں بیدار ہو جائیں یہ سب چیزیں موعظہ حسنہ میں آ جاتی ہیں، بنیاطین کو ایسے انداز سے خطاب نہ کرے، جس سے وہ اپنی اہانت محسوس کریں اور دل خراش طریقہ اختیار نہ کرے جب اللہ کی راہ پر لگانا ہے تو پھر ایسے طریقے اختیار کرنا جس سے کہ لوگ مزید دور ہو جائیں اس کی گنجائش کہاں ہو سکتی ہے اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کا عمل موعظہ حسنہ کے خلاف ہوگا۔

تیسری بات یوں فرمائی وَاحْدًا لَهُمْ بِأَلْسِنَةٍ (کہ ان سے اچھے طریقے سے جدال کرو) جدال سے جھگڑا کرنا مراد نہیں ہے بلکہ سوال و جواب مراد ہے جس کا ترجمہ مباحثہ سے کیا گیا ہے جن لوگوں سے خطاب ہو ان میں بہت سے لوگ باوجود باطل پر ہونے اور اسلام کی تقلید جلد ہونے کی وجہ سے حق کو دبانے کے لئے اٹھ اٹھ سوال کرتے ہیں ان کو جواب دینے کے لئے ایسا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، جس سے ان کا منہ بند ہو جائے اور ان کے لا جواب ہونے کو دیکھ کر ان کے سامنے والے گمراہی سے منحرف ہو جائیں اور حق کو قبول کر لیں، جب کسی شخص میں اخلاص ہوتا ہے اور اللہ کے بندوں کی ہمدردی پیش نظر ہوتی ہے تو اللہ کی توفیق سے سوال جواب اور مباحثہ میں عمدگی اور نرمی اور مؤثر طریقے سے گفتگو کی توفیق ہو جاتی ہے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو یاد نہ کرو، جادوگر، گمراہ، احق کہا گیا

اور بے شک سوالات کئے گئے ان حضرات نے صبر و تحمل سے کام لیا جس کے واقعات سورۃ اعراف اور سورۃ ہود اور سورۃ شعراء میں مذکور ہیں، اگر کوئی شخص بے طریقے پر پیش آئے تو اس سے اچھے طریقے پر پیش آنا لازمی ہے، سورۃ حم سجدہ میں فرمایا:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ . وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ . مُطَافِعٌ بِأَنِّي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَهُ وَلِيقٍ حَمِيمٌ . وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا ذُو حِفْظٍ عَظِيمٍ اور اس سے اچھی کسی کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور یوں کہے کہ میں فرما تیرا دروں میں سے ہوں اور نہیں برابر ہوتی، اچھی خصلت اور بری خصلت، تو اس طریقے پر دفع کر جو طریقہ اچھا ہو، پھر اچانک وہ شخص جس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسا خالص دوست ہوتا ہے اور یہ خصلت انہی لوگوں کو دی جاتی ہے جنہوں نے صبر کیا اور انہی کو دی جاتی ہے جو بڑے نصیب والے ہیں۔

سورۃ قصص میں فرمایا: وَادْعُوا لِلْعَدَاوَةِ غَضًا وَقَالُوا لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ سَلِّمْ عَلَيْكُمْ لَا تَبْعُوا الْيَهُودَ اور وہ لوگ جو لغو بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لئے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لئے تمہارے اعمال ہیں تم پر سلام ہو ہم جاہلوں سے لہجنا نہیں چاہتے۔

جاہلوں اور معاندوں سے خوش اسلوبی کے ساتھ نمٹنا پڑتا ہے، اگر داعی حق نے بھی جاہل اور معاند کے مقابلہ میں آستین چڑھا لیں، آنکھیں سرخ کر لیں، لہجہ تیز کر دیا، ناشائستہ الفاظ زبان سے نکال دیئے تو پھر داعی اور مدعو اور صاحب حق اور صاحب باطل میں فرق کیا رہا۔

حضرت ابراہیم (علیہ السلام) سے ایک بادشاہ نے (جس کا نام نمرود بتایا جاتا ہے) اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحث کی جب حضرت ابراہیم (علیہ السلام) نے فرمایا رَبِّیَ الَّذِی یُحْیِی وَیُمِیْتُ (کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے) اس پر اس نے جبل خانے سے دو قیدی بلائے ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو رہا کر دیا اور کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں اس نے اپنی جہالت سے یعامنہ سے ایسا کیا، حضرت ابراہیم (علیہ السلام) نے زندہ کرنے اور موت دینے کے بارے میں بحث کرنے کے بجائے بات کا انداز بدل دیا اور فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے تو اسے مغرب سے لے آئے، یہ سن کر وہ کافر حیران رہ گیا، اور کوئی جواب بن نہ پڑا، اگر حضرت ابراہیم (علیہ السلام) زندہ کرنے اور موت دینے کا مضمون متعین کرنے اور سمجھانے اور منوانے میں لگتے تو ممکن تھا کہ وہ جاہل کافر غلط مفہوم پر ہی اڑا رہتا، اور خواہ مخواہ جھک جھک کرتا، حضرت ابراہیم (علیہ السلام) نے بات کا انداز ایسا اختیار فرمایا جس سے وہ کافر جلد ہی خاموش ہو گیا۔

یہ واقعہ سورۃ لقہ رکوع (۳۵) میں مذکور ہے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کا ایک اور واقعہ بھی ہے جو سورۃ انبیاء میں مذکور ہے ان کی قوم بت پرست تھی، حضرت ابراہیم (علیہ السلام) نے ایک دن ان بتوں کو توڑ ڈالا۔ وہ لوگ کہیں گئے ہوئے تھے واپس آئے تو دیکھا کہ بت ٹوٹے پڑے ہیں۔ کہنے لگے کہ اے ابراہیم کیا تم نے یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ ان کے بڑے نے کیا ہے اور اگر بتوں کو توڑنے سے پوچھ لو اس پر وہ لوگ کہنے لگے تو تمہیں معلوم ہے کہ یہ تو بتوں کو توڑنے نہیں۔ حضرت ابراہیم (علیہ السلام) گھٹگوڑے کرتے انہیں یہاں تک لے آئے اور ان سے کہلوایا کہ یہ بتوں کو توڑنے سے تو اب تبلیغ فرمائی اور تو حید کی دعوت دی۔

فَالِیْتَغْلِبُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا یَنْفَعُکُمْ شَيْئًا وَلَا یَضُرُّکُمْ ۚ اَیْ لَّکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

کیا تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نقص دے سکے اور نہ ضرر پہنچا سکے۔ تم پر افسوس کیا تم سمجھ نہیں رکھتے۔ یہ ترکیب سے بات کرنا اور تدبیر سوچنا سب موعظہ حسنہ میں داخل ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے کبھی اصلاح کے لئے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ کسی کی غلطی پر متنبہ فرمانے کے لئے بعض مرتبہ سلام کا جواب نہیں دیا، حضرت غمار بن یاسر ؓ نے بیان فرمایا کہ میں ایک مرتبہ سفر سے آیا، میرے ہاتھ پٹھے ہوئے تھے میرے گھر والوں نے ان پر زعفران لگا دیا، ان کے بعد میں صبح کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، اور فرمایا جاؤ اس کو جو لوگو۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۵۸۱ از ابوالدرداء)

ایک مرتبہ آپ باہر تشریف لے گئے وہاں دیکھا ایک اونچا قد بنا ہوا ہے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ یہ فلاں انصاری کا ہے، آپ خاموش ہو گئے اور اس بات کو اپنے دل میں رکھا جب قد والے صاحب حاضر خدمت ہوئے تو انہوں نے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا کئی بار ایسا ہی ہوا جس کی وجہ سے قد والے صاحب نے یہ سمجھ لیا کہ آپ ناراض ہیں۔ حاضرین سے انہوں نے دریافت کیا کہ میں رسول اللہ ﷺ کا رخ بدلا ہوا دیکھ رہا ہوں، صحابہ رضی اللہ عنہم نے بتایا کہ آپ ایک دن باہر تشریف لے گئے تھے اور تمہارے قبو کو دیکھ لیا تھا۔ یہ معلوم کر کے وہ صاحب واپس لوٹے اور اپنے قبو کو گرا کر زمین کے برابر کر دیا، اب حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیکھو کہ واپس آ کر یوں نہیں کہا کہ میں گرا آیا ہوں، پھر آپ کسی دن اس طرف تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ نہیں سے دریافت فرمایا کہ وہ قبو کیا ہوا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ قد والے صاحب نے آپ کی بے رخی کی شکایت کی تو ہم نے یہ بتا دیا کہ تمہارے قبو پر آپ کی نظر پڑ گئی تھی لہذا انہوں نے اس کو گرا دیا اور آپ نے فرمایا کہ خبردار ہر غارت صاحب غارت کے لئے وبال ہے سوائے اس غارت کے جس کی ضرورت ہو۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۴۱)

ان روایات سے معلوم ہوا کہ ڈانٹنا، چھڑکنا، سخت کرنا ہی تعلیم و تبلیغ نہیں ہے زیادہ تر نرمی سے اور حکمت و تدبیر سے کام چلانا چاہئے، کہیں ضرورت پڑ گئی تو سختی بھی کر لینی چاہئے لیکن ہمیشہ نہیں، بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے تو نرمی و تواضع سے پیش آتے ہیں، لیکن اپنے آل و اولاد کے ساتھ صرف سختی اور مار پٹائی ہی کا معاملہ کرتے ہیں جس سے بعض بچوں کو خدشہ ہو جاتی ہے جب تک کم عمر رہتے ہیں پٹنے رہتے ہیں پھر جب بڑے ہو جاتے ہیں تو بڑھ چڑھ کر نافرمانی کرتے ہیں، اس وقت ان کو دین پر ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے، ایک مرتبہ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا:

علیک بالرفق وایاک العنف، ان الرفق لا یكون فی شیئ الا زانہ ولا تنزع من شیئ الا شانہ
اے عائشہ نرمی کو لازم پکڑ لو اور سختی سے اور بدکاری سے بچو بلاشبہ جس کسی چیز میں نرمی ہوگی وہ اسے زینت دے دے گی اور جس چیز سے نرمی ہٹائی جائے گی تو وہ اسے عیب وار بنا دے گی۔

نیز رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ من یحرم الرفق یحرم الخیر جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا خیر سے محروم کر دیا گیا۔
اصلاح کا طریقہ یہ بھی ہے کہ گناہ کرنے والے سے قطع تعلق کر لیا جائے، لیکن یہ اسی وقت مفید ہے جب وہ شخص اثر لے جس سے تعلق قطع کیا گیا ہے، آج کل تو یہ زمانہ ہے کہ گناہوں میں جو لوگ مبتلا ہیں اگر ان سے تعلق توڑ دیا جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا ہوا تم روٹے اور ہم چھوٹے، لہذا کسی نیک آدمی کے ناراض ہونے کا کچھ اثر نہیں لیتے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ معاشرہ میں شر اور معاصی کا اٹھان زیادہ ہے، وینداروں کو حاجت ہے کہ اہل معاصی سے ملیں چلیں ان سے مال خریدیں، گناہ گاروں کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ

دینداروں کے پاس آئیں، اسی لئے تعلق اور بایکٹ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔

اسل مقصود اصلاح ہونی چاہیے، دوائی اور سفیج ہمدردانہ طور پر یہ سوچے کہ فلاں فرد اور فلاں جماعت میں کیا طریقہ کار مناسب ہوگا، پھر اس کے مطابق عمل کرے، بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دعوت و اصلاح کے کام میں اگر مردم شناسی اور موقعہ شناسی کو پیش نظر رکھا جائے تو بات خالص نہیں ہوتی۔

یہ بھی سمجھنا چاہئے جہاں دعوت تبلیغ میں اخلاص ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہوگی، وہاں نفس اور نفسانیت کا دخل نہ ہوگا، بعض لوگ کسی کو گناہ پر ٹوکتے ہیں تو اصلاح مقصود نہیں ہوتی، دل کے پچھپھولے پھوڑنے کے لئے ٹوکتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں جس شخص سے ان بن ہوگئی اسے ذلیل کرنے کے لئے مجمع میں ٹوک دیا، مقصود اصلاح نہیں ہوتی بلکہ بدلہ لینا اور ذلیل کرنا مقصود ہوتا ہے جب بات کرنے والے ہی کی نیت اصلاح کی نہیں ہے تو مخاطب پر کیا اثر ہوگا، بہر حال سفیج دوائی کو خیر خواہ ہونا لازم ہے۔

آخر میں فرمایا اِنَّ زَيْلًا هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُنْهَكِيْنَ (باشب آپ کا رب ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گئے، اور وہ ہدایت والوں کو خوب زیادہ جانتا والا ہے) آپ اپنی محنت کرتے رہیں ہدایت قبول کرنے والوں اور گمراہی پر مبتلا والوں کا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، وہ اپنے غم کے مطابق جزا و سزا دے گا۔

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۚ وَلَإِنَّ صَبْرَكُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ۝

اور اگر تم سزا دینے لگے، تو اسی جیسا بدلہ لو جیسا تمہارے ساتھ برتاؤ کیا گیا، اور اگر تم صبر کرو تو ان لوگوں کو صبر کرنے والوں کے لئے بہتر ہے۔

وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَكْرَهُونَ ۝

اور صبر کر، اور آپ کا صبر صرف اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان پر غم نہ کیجئے اور یہ لوگ جو کچھ تمہیں کرتے ہیں اس کے بارے میں حکم دل نہ دے جائے۔

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا ۖ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ۝

بلاشبہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا اور جو خیر کی خاطر ایقہ کرنے والے ہوں۔

بدلہ لینے کا اصول اور صبر کرنے کی فضیلت

ان آیات میں بدلہ لینے کا اصول بتایا ہے اور صبر کی فضیلت بتائی ہے اور متقین و محسنین کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ ان کے ساتھ ہے صاحب عالم التزئیل تحریر فرماتے ہیں کہ یہ آیات شہداء احد کے بارے میں نازل ہوئیں غزوہ احد میں جو مسلمان شہید ہوئے کافروں نے ان کے ناک کان کاٹ دیئے تھے اور پیٹ پھاڑ دیئے تھے جب مسلمانوں نے یہ حال دیکھا تو کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آئندہ ہمیں ان پر غلبہ دے دیا تو ہم بھی ان کے مشقولین کے ساتھ ناک کان کاٹنے کا معاملہ کریں گے اور وہ معاملہ کریں گے جو اہل عرب میں سے کسی نے بھی کسی کے ساتھ نہ کیا، و انہی شہداء میں رسول اللہ ﷺ کے چچا حضرت حمزہ بن عبدالمطلب بھی تھے۔ ان کے بھی ناک کان کاٹ دیئے گئے تھے آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے کامیابی کا ارادہ کیا ہے تو تمہارے لئے کامیابی کا ارادہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور تمہارے لئے کامیابی کا ارادہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ ان کے بھی ناک کان کاٹ دیئے گئے، اس پر اللہ جل شانہ نے آیت کریمہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ میں ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں بدلہ لینا ہو تو اسی جیسا بدلہ لے سکتے ہو جیسا کہ تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے بدلہ میں زیادتی کرنا جائز نہیں، اور فرمایا وَلَسَنَ

صَبْرُكُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ۝ (اور اگر تم صبر کرو تو البتہ وہ صبر کرنے والوں کے لئے بہتر ہے) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بس ہم صبر کریں گے اور بدلہ لینے کا ارادہ ترک فرمادیا۔

پھر فرمایا وَمَا صَبْرٌ لَّا بِاللهِ (اور آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر کرنا صرف اللہ ہی کی توفیق سے ہے) وَلَا تَحْزَنُوا عَلَيْهِمْ (اور مخالفت کرنے والوں پر غم نہ کیجئے) وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ (اور یہ لوگ جو تدبیریں کرتے ہیں ان کے بارے میں تنگ دل نہ ہو جائیے)۔ آپ اپنا کام جاری رکھیں ان کی تدبیریں دھری رہ جائیں گی۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (بلاشبہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اچھے کام کرتے ہیں) جب اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو اور آپؐ کے ساتھیوں کو تقویٰ اور احسان کی صفت سے نوازا دیا تو اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی دشمن اپنی تدبیر میں کامیاب نہ ہوں گے چنانچہ الحمد للہ ایسا ہوا کہ کافر اپنی تدبیریں کرتے رہے اور اسلام آگے بڑھتا رہا۔

فالحمد لله على انعامه واحسانه ولقد تم تفسير سورة النحل بفضل الله تعالى وحوله وقوته في الليلة العشرين من جمادى الاولى سنة ۱۴۱۳ هـ والحمد لله اولاً وآخراً وظاهراً وباطناً

(پارہ نمبر ۱۵)

۱۱۱ آیتیں ۱۲ ارکوع

سورۃ الاسراء

کئی

اِنَّا نُنَزِّلُهَا ۱۱۱ (۱۷) سُوْرَةُ الْاِسْرَاءِ لَا تَكْنِيْكَهَا (۵۰) كُنُوْعًا لِّهَا ۱۲

سورۃ الاسراء مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اس میں ایک سو گیارہ آیات اور بارہ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بَرَكْنَا حَوْلَهٗ
پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر کرایا جس کے گرد اگردہم نے برکتیں رکھی ہیں

لِنُرِیْہٖ مِنْ اٰیٰتِنَا اِنَّہٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ۝

تاکہ ہم اسے اپنی آیات دکھائیں، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور
وہاں سے ملاء اعلیٰ کا سفر کرایا

یہاں سے سورۃ الاسراء شروع ہو رہی ہے اسراء کا معنی ہے رات کو سفر کرنا اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے حبیب ﷺ کو ایک رات میں مسجد حرام
سے لے کر مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی اس سورت کی پہلی آیت میں اس کا ذکر ہے اس مناسبت سے یہ سورت سورۃ الاسراء کے نام سے
معروف ہے۔

آیت مذکورہ میں اس بات کی تصریح ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی گئی اور سورۃ وانہم کی آیات
عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰی ۝ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوٰی ۝ اِذْ یَغْشٰی السُّدْرَةَ مَا یَغْشٰی ۝ مَا رَآعَ الْبَصَرُ وَمَا طَعٰی ۝ لَقَدْ رَآیْ مِنْ
اٰیٰتِ رَبِّہِ الْکُبْرٰی میں اس کی تصریح ہے کہ آنحضرت ﷺ نے عالم بالا میں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی آیات ملاحظہ فرمائیں آیت بالا میں
یومہ اسرئیلؑ یُعْبَدُہُ فرمایا ہے اور احادیث شریف میں جبرائیلؑ سے آسمانوں پر تشریف جانے کا ذکر ہے اور اس تذکرہ میں ہم
عروج بھی فرمایا ہے اس لئے اس مقدس واقعہ کو اسراء اور معراج دونوں ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔

آیت کریمہ کو لفظ سُبْحٰنَ الَّذِیْ سے جو شروع فرمایا ہے اس میں ان کم فہموں کے خیال و گمان کی تردید ہے جو اس واقعہ کو محال اور منتہی

سمجھتے تھے اور اب بھی بعض جاہل ایسا خیال کرتے ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ میں شک کرتے ہیں، ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شانہ کوسب کچھ قدرت ہے وہ کسی بھی چیز سے عاجز نہیں ہے وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے وہ ہر شخص اور ہر عیب سے پاک ہے اس کی قدرت کاملہ سے کوئی چیز خارج نہیں۔

اور انسوی بعبیدہ جو فرمایا اس میں رسول اللہ ﷺ کی شان عہدیت کو بیان فرمایا ہے۔ عہدیت بہت بڑا مقام ہے اللہ کا بندہ ہونا بہت بڑی بات ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ بنالیا اور یہ اعلان فرمادیا کہ وہ ہمارا بندہ ہے اس سے بڑا کوئی شرف نہیں اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن کہ اللہ کوسب سے زیادہ پیارے نام عبد اللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ (مشکوٰۃ ص ۲۰۹)

ایک مرتبہ ایک فرشتہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے عرض کیا کہ آپ کے رب نے سلام فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر تم چاہو تو عہدیت والے نبی بن جاؤ اور اگر چاہو تو بادشاہت والے نبی بن جاؤ، آپ نے مشورہ لینے کے لیے جبریل کی طرف دیکھا انہوں نے تواضع اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ آپ نے جواب دے دیا کہ عہدیت والا نبی بن کر رہنا چاہتا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا (جو عہدیت کی راوی تیں انہوں نے) بیان کیا کہ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ تکلیف لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے آپ فرماتے تھے کہ میں ایسے کھانا ہوں جیسے بندہ کھاتا ہے اور ایسے بیٹھتا ہوں جیسے بندہ بیٹھتا ہے۔ (مشکوٰۃ ص ۲۱۱ از شرح السنہ)

واقعہ اسرا کو بیان کرتے ہوئے لفظ عبیدہ لانے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ واقعہ کی تفصیل سن کر کسی کو یہ ہم نہ ہو جائے کہ آپ ﷺ کی حیثیت عہدیت سے آگے بڑھ گئی اور آپ کی شان میں کوئی ایسا اعتقاد نہ کر لے کہ مقام عہدیت سے آگے بڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی شان الوہیت میں شریک قرار دے دے، اور جیسے اسلامی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کر کے گمراہ ہوئے اس طرح کی کوئی گمراہی امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں نہ آجائے۔

قرآن مجید میں اس کی تصریح ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو ایک رات مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، مسجد حرام اس مسجد کا نام ہے جو کعبہ شریف کے چاروں طرف ہے اور بعض مرتبہ جرم مکہ پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے (کما قال تعالیٰ اِلَّا الَّذِیْنَ غَاہَکُمْ عَنْہُ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ) اور مسجد اقصیٰ مسجد بیت المقدس کا نام ہے جو شام میں ہے لفظ اقصیٰ ابعد یعنی زیادہ دور والی چیز کے لئے استعمال ہوتا ہے، مسجد اقصیٰ کو اقصیٰ کیوں کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کئی قول ہیں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں چونکہ وہ حجاز میں رہنے والوں سے دور ہے اس لئے اس کی صفت اقصیٰ لائی گئی اور ایک قول یہ ہے کہ جن مساجد کی زیارت کی جاتی ہے ان میں وہ سب سے زیادہ دور ہے (کوئی شخص مسجد حرام سے روانہ ہو تو پہلے مدینہ منورہ سے گزرے گا پھر بہت دن کے بعد مسجد اقصیٰ پہنچے گا) جب اونٹوں پر سفر دوتے تھے تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک آنے جانے کا تقریباً چالیس دن کا سفر تھا) اور ایک قول یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ اس لئے کہا گیا کہ وہ گندی اور خبیث چیزوں سے پاک ہے۔ (روح المعانی ص ۱۵۹)

مسجد اقصیٰ کے بارے میں اَلَّذِیْ سَرَّحْنَا حَوْلَہُ فرمایا یعنی جس کے چاروں طرف ہم نے برکت دی ہے، یہ برکت دینی اعتبار سے بھی ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے تو یوں ہے کہ بیت المقدس حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی عبادت گاہ ہے اور ان حضرات کا قبلہ رہا ہے اور وہ ان تین مساجد میں سے ہے جن کی طرف سفر کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور اس کے چاروں طرف حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام مدفون ہیں، اور دنیاوی اعتبار سے اس لئے بابرکت ہے کہ وہاں پر انہار اور اشجار بہت ہیں۔ لِسُرِّحَہ

وَمِنَ النَّبِيِّينَ (تاکہ ہم اپنے بندہ کو اپنی آیات یعنی عجائب قدرت دکھائیں) ایک رات میں اتنا لمبا سفر ہو جانا، اور حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے ملاقاتیں ہونا، ان کی امامت کرنا، اور راستہ میں بہت سی چیزیں دیکھنا یہ سب عجائب قدرت میں سے تھا۔

اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (بلاشبہ اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے) صاحبِ عالم انتزاعی لکھتے ہیں کہ السميع فرمایا کہ یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے اور البصير فرمایا کہ یہ ظاہر فرمایا کہ وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے اور رات کی تاریکی میں حفاظت کرنے والا ہے۔

سورۃ الاسراء میں مسجد اقصیٰ تک سفر کرانے کا ذکر ہے اور احادیث شریفہ میں آسانوں پر جانے بلکہ سدرة المنتہی بلکہ اس سے بھی اوپر تک تشریف لے جانے کا ذکر ہے، اہل سنت والجماعت کا یہی مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر وہاں سے ساتویں آسمان سے اوپر تک سیر کرائی پھر اسی رات میں واپس مکہ معظمہ پہنچا دیا اور یہ آنا جانا سب حالت بیداری میں تھا اور جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھا۔

واقعہ معراج کا مفصل تذکرہ

ہم پہلے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت نقل کرتے ہیں، پہلے صحیح مسلم کی روایت لی ہے کیونکہ اس میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچنے کا اور پھر عالم بالا میں تشریف لے جانے کا ذکر ہے صحیح بخاری کی کسی روایت میں ہمیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچنے کا ذکر نہیں ملا اس لئے بخاری کی روایت کو بعد میں ذکر کیا ہے۔

براق پر سوار ہو کر بیت المقدس کا سفر کرنا اور وہاں

حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی امامت کرنا

صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک براق لایا جو لمبا سفید رنگ کا چو پائے تھا اس کا قد گدھے سے بڑا اور خمر سے چھوٹا تھا وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی، میں اس پر سوار ہوا یہاں تک کہ میں بیت المقدس تک پہنچ گیا میں نے اس براق کو اس حلقہ سے باندھ دیا جس سے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام باندھا کرتے تھے پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور اس میں دو رکعتیں پڑھیں پھر میں مسجد سے باہر آیا تو جبرئیل علیہ السلام میرے پاس ایک برتن میں شراب اور ایک برتن میں دودھ لے کر آئے میں نے دودھ کو لے لیا اس پر جبرئیل نے کہا کہ آپؐ نے فطرت کو اختیار کر لیا، پھر ہمیں آسمان کی طرف لے جایا گیا اور پہلے آسمان میں حضرت آدمؑ اور دوسرے آسمان میں حضرت عیسیٰؑ اور تیسرے آسمان میں حضرت یوسفؑ اور چوتھے آسمان میں حضرت ادریسؑ اور پانچویں آسمان میں حضرت ہارونؑ علیہم السلام اور چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰؑ علیہم السلام سے ملاقات ہوئی اور سب نے مرحبا کہا اور ساتویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ان کے بارے میں آپؐ نے بتایا کہ وہ البیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرما تھے اور یہ بھی بتایا کہ البیت المعمور میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں جو دوبارہ اس میں لوٹ کر نہیں آتے۔

پھر مجھے سدرة المنتہی تک لے جایا گیا، اچانک دیکھتا ہوں کہ اس کے پتے اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہوں اور اس کے پھل اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے ہتکے ہوں، جب سدرة المنتہی کو اللہ کے حکم سے ڈھانکنے والی چیزوں نے ڈھانک لیا تو اس کا حال بدل گیا اللہ کی کسی مخلوق میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ کی روایت میں ہے کہ سدرۃ المنتہی کو سونے کے پروانوں نے ڈھانک رکھا تھا۔ (مسلم ۷۹۷ ج ۱)

اس وقت مجھ پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی وحی فرمائی جن کی وحی اس وقت فرمانا منظور تھا اور مجھ پر رات دن میں روزانہ پچاس نمازیں پڑھنا فرض کیا گیا میں واپس اسرار و موسیٰ ؑ پر گزر ہوا تو انہوں نے دریافت کیا کہ آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ میں نے کہا پچاس نمازیں فرض فرمائی ہیں، انہوں نے کہا کہ واپس جایے اپنے رب سے تخفیف کا سوال کیجئے کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھ سکتی، میں بنی اسرائیل کو ترماچکا ہوں، آپ نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف واپس آؤں اور عرض کیا کہ اے رب! میری امت پر تخفیف فرما دیجئے چنانچہ پانچ نمازیں کم فرمادیں میں موسیٰ ؑ کے پاس واپس آیا، اور میں نے بتایا کہ پانچ نمازیں کم کر دی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھ سکتی آپ نے اپنے رب کی طرف رجوع کیجئے اور تخفیف کا سوال کیجئے، آپ نے فرمایا کہ میں بار بار واپس ہو رہا (کبھی موسیٰ ؑ کے پاس آتا کبھی باگاہ الہی میں حاضری دیتا) یہاں تک کہ پانچ نمازیں رہ گئیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد ﷺ یہ روزانہ دن رات میں پانچ نمازیں ہیں ہر نماز کے بدلہ میں دس نمازوں کا ثواب ملے گا لہذا یہ (ثواب میں) پچاس ہی ہیں، جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے گا پھر اسے نہ کرے گا تو اس کے لئے (محض ارادہ کی وجہ سے) ایک نیکی لکھ دی جائے گی اور جس شخص نے ارادہ کرنے کے بعد عمل بھی کر لیا تو اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور جس شخص نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور اس پر عمل نہ کیا تو کچھ بھی نہ لکھا جائے گا اور اگر اپنے ارادے کے مطابق عمل کر لیا تو ایک گناہ لکھا جائے گا، آپ نے فرمایا کہ میں نیچے واپس آیا تو موسیٰ ؑ تک پہنچا اور انہیں بات بتادی انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ اپنے رب سے تخفیف کا سوال کرو میں نے کہا میں بار بار اپنے رب کی بارگاہ میں مراجعت کرتا رہا ہوں یہاں تک اب مجھے شرم آتی ہے۔ (مسلم ۷۹۹ ج ۱)

صحیح مسلم ۷۹۶ ج ۱ میں روایت ابو ہریرہ ؓ یہ بھی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی جماعت میں دیکھا، اسی اثناء میں نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے ان کی امامت کی جب میں نماز سے فارغ ہوا تو کسی کہنے والے نے کہا کہ اے محمد یہ دوزخ کا دار و غم ہے اس کو سلام کیجئے میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے خوشامد کیا (یہ بیت المقدس میں امامت فرمانا آسمانوں پر تشریف لے جانے سے پہلے واقع ہوا)

حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر (ص ۶۳ ج ۳) میں حضرت انس بن مالک ؓ کی روایت جو بحوالہ ابن ابی حاتم نقل کی ہے اس میں یوں ہے (ابھی بیت المقدس ہی میں تھے) کہ بہت سے لوگ جمع ہوئے پھر ایک اذان دینے والے نے اذان دی اس کے بعد ہم صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے انتظار میں تھے کہ کون امام بنے گا؟ جبریل ؑ نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور میں نے حاضرین کو نماز پڑھا دی جب میں نماز سے فارغ ہوا تو جبریل نے کہا اے محمد ﷺ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پیچھے کن حضرات نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا نہیں (جن حضرات انبیاء علیہم السلام سے پہلے ملاقات ہو چکی تھی ان کے علاوہ ابھی بہت سے حضرات نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی تھی اور سب سے تعارف نہیں ہوا تھا اس لئے یوں فرمایا کہ میں ان سب کو نہیں جانتا) حضرت جبریل نے کہا کہ جتنے بھی نبی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ہیں ان سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے (اس کے بعد آسمانوں پر جانے کا تذکرہ ہے)

صحیح بخاری میں واقعہ معراج کی تفصیل

مجمع بخاری میں واقعہ معراج بروایت حضرت انس بن مالک ؓ متعدد جگہ مروی ہے کہیں حضرت انس ؓ نے بواسطہ حضرت ابوذر ؓ اور کہیں بواسطہ حضرت مالک بن عصفہ انصاری نقل کیا ہے۔

(۲) فی مجمع الزوائد (ص ۷۴ ج ۱) فربطت الدابة بالحلقۃ الی تربط بها الانبیاء ثم دخلنا المسجد فشرحت لى الانبیاء سمری اللہ ومن لم یسم فصلیت بهم (۱) یکھم ۵۰ اور ۳۵ اور ۱۷ اور ۵۸ ج ۲)

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضرت مالک بن عصفور رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں کعب شریف کے قریب اس حالت میں تھا جیسے کچھ جاگ رہا ہوں کچھ سو رہا ہوں، میرے پاس تین آدمی آئے میرے پاس سونے کا طشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا میرا سینہ چاک کیا گیا پھر اسے زم زم کے پانی سے دھویا گیا پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا اس کے بعد اس کو درست کر دیا گیا اور میرے پاس ایک سفید چوپایہ لایا گیا وہ قد میں خچر سے کم تھا اور گدھے سے اونچا تھا یہ چوپایہ براق تھا۔

آسمانوں میں تشریف لے جانا اور آپ کے لئے دروازہ کھولا جانا

حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے ملاقات فرمانا اور ان کا مرحبا کہنا

میں جبرئیل علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوا یہاں تک کہ قریب والے آسمانوں تک پہنچ گیا حضرت جبریل نے آسمان کے خازن سے کہا کہ کھولے اس نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبریل نے جواب دیا کہ محمد ﷺ ہیں اس نے دریافت کیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل نے جواب دیا کہ ہاں! انہیں بلایا گیا ہے! اس پر مرحبا کہا گیا اور دروازہ کھول دیا گیا اور کہا گیا ان کا آنا بہت اچھا آتا ہے، ہم اوپر پہنچے تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام کو پایا میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے فرمایا مرحبا بک من ابن ونبی بیٹے اور نبی کے لئے مرحبا ہے، پھر ہم دوسرے آسمان تک پہنچے وہاں بھی جبرئیل نے اسی طرح کا سوال جواب ہوا جو پہلے آسمان میں داخل ہونے سے قبل کیا گیا تھا جب دروازہ کھول دیا گیا اور اوپر پہنچے تو وہاں عیسیٰ اور یحییٰ علیہما السلام کو پایا انہوں نے بھی مرحبا کہا ان کے الفاظ یوں تھے مرحبا بک من اخ و نبی (مرحبا ہو بھائی کے لئے اور نبی کے لئے) پھر ہم تیسرے آسمان پر پہنچے وہاں جبرئیل نے وہی سوال جواب دیا جو پہلے آسمان میں داخل ہونے سے قبل تھا پھر دروازہ کھول دیا گیا تو ہم اوپر پہنچ گئے وہاں یوسف علیہ السلام کو پایا میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے مرحبا بک من اخ و نبی کہا پھر ہم چوتھے آسمان تک پہنچے وہاں بھی جبرئیل نے حسب سابق سوال جواب ہوا، دروازہ کھول دیا گیا تو ہم اوپر پہنچ گئے وہاں ادریس علیہ السلام کو پایا میں نے ان کو سلام کیا انہوں نے بھی مرحبا بک من اخ و نبی کہا پھر ہم چھٹے آسمان تک پہنچے وہاں بھی حسب سابق حضرت جبریل نے وہی سوال جواب ہوا، جب دروازہ کھول دیا گیا تو ہم اوپر پہنچ گئے وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پایا میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے بھی مرحبا بک من اخ و نبی کہا جب میں آگے بڑھ گیا تو وہ روئے لگے ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے، انہوں نے جواب دیا کہ ایک لڑکا میرے بعد مبعوث ہوا اس کی امت کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جو میری امت کے داخل ہونے والوں سے افضل ہوں گے (دوسری روایت میں ہے کہ اس کی امت کے جنت میں داخل ہونے والے میری امت سے زیادہ ہوں گے) پھر ہم ساتویں آسمان پر پہنچے وہاں بھی جبرئیل علیہ السلام حسب سابق سوال جواب ہوا جب دروازہ کھل گیا تو ہم اوپر پہنچے وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پایا میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے فرمایا مرحبا بک من ابن و نبی حضرت آدم اور حضرت ابراہیم نے مرحبا بک من ابن و نبی فرمایا کیونکہ آپ ان کی نسل میں سے تھے۔ باقی حضرات نے مرحبا بک من اخ و نبی فرمایا۔

نے کہا میں نے تسلیم کر لیا (اب درخواست نہیں کرتا) اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا دی گئی کہ میں نے اپنے فریضہ کا حکم باقی رکھا اور اپنے بندوں کے لئے تخفیف کر دی اور میں نے کئی کام دوسرے بنا کر دیتا ہوں (انہذا اکر نے میں پانچ چیزیں اور ثواب میں پچاس رہیں) یہ روایت بخاری میں ص ۴۵۵ پر ہے اور بخاری میں ص ۱۷۴ پر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بواہط ابوہریرہ رضی اللہ عنہ جو مخرج کا واقعہ نقل کیا ہے اس میں حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے مخرج کہنے کے بعد یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پھر مجھے جو کچھ اور اوپر لے کر چڑھتے ہیں تاکہ میں ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں قوموں نے نہ لکھی آوازیں آ رہی تھیں اس کے بعد پچاس نمازیں فرض ہوئے اور اس کے بعد جو کئی چیزیں کے توبہ والے اور بارگاہ الہی میں بار بار سوال کرنے پر پانچ نمازیں باقی رہ جانے کا ذکر ہے اور اس کے اخیر میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یبدل القول لدی کہ میرے پاس بات نہیں بدلی جاتی (پچاس نمازیں فرض کر دیں تو پچاس ہی کا ثواب ملے گا) اور سورۃ المنتہی کے بارے میں فرمایا کہ اسے ایسے رنگوں سے دھوپ رکھا تھا جنہیں میں نہیں جانتا تھا پھر میں جنت میں داخل کروایا گیا وہاں دیکھتا ہوں کہ وہ تینوں کے ٹہنہ ہیں اور اس کی مٹی مشک ہے۔

ص ۵۴۸ ج ۱ پر بھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث معراج ذکر کی ہے وہاں بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے توسط حضرت مالک بن صعصعہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اس میں الیبت الموعود کے ذکر کے بعد یوں ہے کہ پھر میرے پاس ایک برتن میں شراب اور ایک برتن میں دودھ اور ایک برتن میں شہد لایا گیا میں نے دودھ لے لیا جس پر جبرئیل نے کہا یہی وہ فطرت یعنی دین اسلام ہے جس پر آپ میں اور آپ کی امت ہے، اس روایت میں یہ بھی ہے کہ جب پانچ نمازیں رہ گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید تخفیف کرانے کے لئے کہا کہ آپ ﷺ نے فرمایا سالت ربی حتی استجبت ولكنی ارضی واسلم (میں نے اپنے رب سے یہاں تک سوال کیا کہ شرمایا گیا اب تو میں راضی ہوتا ہوں تسلیم کرتا ہوں)۔ (انہت روایہ بخاری)

نمازوں کے علاوہ دیگر احکام

معراج کی رات میں جو نمازوں کا انعام ملا اور پانچ نمازیں پڑھنے پر بھی پچاس نمازوں کا ثواب دینے کا اللہ جل شانہ نے جو وعدہ فرمایا اس کے ساتھ یہ بھی انعام فرمایا کہ سورۃ بقرہ کی آخری آیات (افمن المؤمنون من لدن ربہم ما یؤمنون) سے لے کر آخر تک عنایت فرمائیں اور ساتھ ہی اس قانون کا بھی اعلان فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کے امتیوں کے بڑے بڑے گناہ بخش دیئے جائیں گے جو شرک نہ کرتے ہوں (مسلم ص ۹۷ ج ۱) مطلب یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کی وجہ سے ہمیشہ عذاب میں نہ رہیں گے بلکہ توبہ سے معاف ہو جائیں گے یا عذاب بھگت کر چھوڑا رہ جائے گا (تعال النوہ) کا کفر اور شرک ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

معراج میں دیدار الہی

اس میں اختلاف ہے رسول اللہ ﷺ شب معراج میں دیدار خداوندی سے مشرف ہوئے یا نہیں اور اگر رؤیت ہوئی تو وہ رؤیت بھری غمی یا رؤیت قلبی تھی یعنی سر کی آنکھوں سے دیکھا یا دل کی آنکھوں سے دیدار کیا۔

جمہور صحابہ اور تابعین کا یہی مذہب ہے کہ حضور ﷺ نے اپنے پروردگار کو سر کی آنکھوں سے دیکھا اور حقیقتین کے نزدیک یہی قول راجح اور حق ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رؤیت کا انکار کرتی تھیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما رؤیت کو ثابت کرتے تھے اور مانتے تھے، جمہور علماء نے اسی قول کو ترجیح دی ہے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں لکھتے ہیں والاصل فی الباب حدیث ابن عباس جبرامۃ والمعرج

الیہ فی المعضلات وقد راجعہ فی عمر فی هذه المسئلة هل رای محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ فاجبرہ اندر راہ ولا یقدح فی هذا حدیث عائشہ فان عائشہ لم تخبر انہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لم ار ربی وانما ذكرت ما ذكرت متاولہ لقول اللہ تعالیٰ وَمَا كَانَ لِنَبِیٍّ اَنْ یَّکَلِمَہُ اللّٰهُ اِلَّا وَحِیًا اَوْ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ اَوْ یُرِیْسِلَ رَسُوْلًا وَلَقَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰی لَا تُدْرِکُہُ الْاَبْصَارُ وَالصَّحَابِی اِذَا قَالَ قَوْلًا وَخَالَفَہُ غَیْرَہُ مِنْہُمْ لَمْ یَکُنْ قَوْلُہُ حُجَّةً وَاِذَا صَحَّتِ الرِّوَابَاتُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِی اثْبَاتِ الرُّوْبَةِ وَجِبَ الْمَصِیْرِ اِلٰی اثْبَاتِہَا فَانہَا لَیْسَتْ مِمَّا یَدْرُکُ بِالْعَقْلِ وَیُؤْخَذُ بِالظَّنِّ وَاِنَّمَا یَتَلَقٰی بِالسَّمَاعِ وَلَا یَسْتَجِیْزُ اَحَدُہٗنَ یَظُنُّ بِابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ نَکَلَمَ فِی هَذِهِ الْمَسْئَلَةِ بِالظَّنِّ وَالْاِجْتِهَادِ اِہ قُلْتُ لَمْ اَجِدِ النَّصْرِیْخَ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ رَیَ رَبَّہُ تَعَالٰی بِعَیْنِی رَاہُ وَرَوٰی مُسْلِمٌ عَنْہُ اَنَّهُ رَاہُ بِقَلْبِہُ وَفِی رِوَایَۃٍ رَاہُ

بفوائدہ مرتب و العلم عند اللہ العلیم۔ (روایت باری کے باب میں اصل الاصول حبر الامت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ اور شکل امور میں انہیں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس مسئلہ میں انہیں سے مراجعت کی اور ان سے پوچھا کیا حضور ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہاں آپ ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ ربی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے تو وہ اس کے لیے قاض نہیں ہو سکتی کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو کہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ان ارشادات کی تاویل میں کہا ہے "وما کان لبشر ان یشیر ان یشیر اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یوسل رسولاً اور لا تدركہ الابصار۔ اور جب کوئی صحابی کوئی ایسی بات کہے جس کی دیگر صحابہ مختلف کریں تو اس کا قول لا بدی ہے۔ نیز یہ کوئی ایسا امر نہیں جس کا قتل و ظن سے ادراک ہو سکتا ہو بلکہ اس کا رب کو نہیں دیکھا" حجت نہ ہوگا۔ جبکہ دوسری طرف جو روایات اثبات روایت کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں وہ پایہ صحت کو پہنچ چکی ہیں جس کی وجہ سے ثبوت روایت کا قول لا بدی ہے۔ نیز یہ کوئی ایسا امر نہیں جس کا قتل و ظن سے ادراک ہو سکتا ہو بلکہ اس کا علم تو آپ ﷺ سے سن کر ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ جائز نہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ گمان کیا جائے کہ انہوں نے یہ بات اپنے ظن و اجتہاد سے کہی ہوگی۔ میں کہتا ہوں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس بات کی صراحت نہیں ملتی کہ حضور ﷺ نے اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بلکہ مسلم شریف میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ کو روایت قلبی ہوئی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ کو دوسرے قلبی روایت ہوئی)

سورۃ النجم میں جو ثُمَّ ذُنِيَ فَتَدَلَّى اور وَلَقَدْ رَاہُ نَزْلَةً اُخْرٰی ۝ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰی ۝ وارہے اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان میں جبریل کا دیکھنا مراد ہے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حضرت جبریل انسانی صورت میں آیا کرتے تھے سدرۃ المنتہی کے قریب آپ ﷺ نے ان کو اصل صورت میں اور اس حالت میں دیکھا کہ ان کے ۶۰۰ پر تھے انہوں نے انہی کو بھر دیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے تھے کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی اور لَقَدْ رَاٰی مِنْ اٰیَاتِ رَبِّہِ الْکُبْرٰی سے حضرت جبریل علیہ السلام کا قریب ہونا اور دیکھنا مراد ہے۔ (صحیح مسلم مع شرح الامام النبی ص ۹۷ ج ۹۸ ص ۱۷)

قریش کی تمکذیب اور ان پر حجت قائم ہونا

بیت المقدس تک پہنچنا پھر وہاں سے آسمانوں تک تشریف لے جانا اور مکہ معظمہ تک واپس آجانا ایک ہی رات میں ہوا واپس ہوتے ہوئے راستہ میں ایک تجارتی قافلہ سے ملاقات ہوئی جو قریش کا قافلہ تھا اور وہ شام سے واپس آ رہا تھا صحیح کو جب آپ ﷺ نے معراج کا واقعہ بیان کیا تو قریش تعجب کرنے لگے اور جھٹلانے لگے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچنے سے کہا کہ محمد ﷺ بیان کر رہے ہیں کہ رات کو انہوں نے اس طرح سفر کیا پھر صحیح ہونے سے پہلے واپس آ گئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا ان کا نفاذ قافلہ فقہ صدق کہ اگر انہوں نے یہ

بیان کیا ہے تو چ فرمایا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے دو لوگ کہنے لگے کہ کیا تم اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہو انہوں نے فرمایا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب باتوں کی تصدیق کرتا ہوں اور وہ یہ کہ آسمان سے آپ کے پاس خبر آتی ہے اس وجہ سے حضرت ابو بکر کا لقب صدیق پڑ گیا (دلائل النبوة للبیہقی ص ۳۱۰ ج ۲ البدایہ والنہایہ)

اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ ﷺ کو سامنے پیش فرمادیا

قریش مکہ تجارت کے لئے شام جایا کرتے تھے بیت المقدس ان کا دیکھا ہوا تھا کہنے لگے اچھا اگر آپ رات بیت المقدس گئے تھے اس میں نماز پڑھی ہے تو بتائیے بیت المقدس میں فلاں فلاں چیزیں کبھی ہیں (یعنی اس کے ستون اور دروازوں اور دوسری چیزوں کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیا) اس وقت حطیم میں تشریف رکھتے تھے آپ نے فرمایا ان لوگوں کے سوال پر مجھے بڑی بے چینی ہوئی اس جیسی بے چینی کبھی نہیں ہوئی تھی میں نے بیت المقدس کو دیکھا تو تھا لیکن خوب اچھی طرح اس کی ہر چیز کو کھنڈا نہیں کیا (اس کا کیا اندازہ تھا کہ ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا) اللہ جل شانہ نے بیت المقدس کو میری طرف اس طرح اٹھا دیا کہ مجھ سے قریش مکہ جو ابھی کچھ پوچھتے رہے میں ان سب کا جواب دیتا رہا (صحیح مسلم ص ۱۹۶ ج ۱)

بعض روایات میں یوں ہے فحسلی اللہ لی بیت المقدس فطفقت اخبرهم عن ابائہ وانا انظر الیہ (اللہ نے بیت المقدس کو میرے لئے واضح طریقے پر روشن فرمادیا میں اسے دیکھتا رہا اور اس کی جو نشانیاں پوچھ رہے تھے وہ میں انہیں بتاتا رہا۔ صحیح بخاری ص ۵۳۸ ج ۱)

تفسیر ابن کثیر (ص ۱۵ ج ۲) میں ہے کہ جب آپ نے بیت المقدس کی علامات سب بتا دیں تو وہ لوگ جو آپ کی بات پر شک کرنے کی وجہ سے بیت المقدس کی نشانیاں دریافت کر رہے تھے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم بیت المقدس کے بارے میں صحیح بیان دیا۔ رسول اللہ ﷺ نے قریش مکہ کو یہ بھی بتایا کہ مجھے سفر میں فلاں وادی میں فلاں قبیلے کا قافلہ ملا تھا ان کا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا میں نے انہیں بتایا کہ تمہارا اونٹ فلاں جگہ پر ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب میں بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا پھر جب میں واپس آ رہا تھا تو مقام ضحسان میں پہنچا دیکھا کہ وہ لوگ سورہے ہیں ایک برتن میں پانی تھا جسے انہوں نے کسی چیز سے ڈھا تک رکھا تھا میں نے اس کا ڈھکن بنایا اور پانی پی کر اسی طرح ڈھا تک دیا جس طرح سے ڈھا کہ ہوا تھا (اہل عرب پانی دودھ اور دیگر معمولی چیزوں کے بارے میں عام طور سے بے اجازت خرچ کرنے پر اعتراض نہیں کرتے تھے ایسی چیزیں بلا اجازت استعمال میں ان کے ہاں رواج عام پذیر تھا اجازت عامہ کی وجہ سے صریح اجازت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے) آپ نے مزید فرمایا کہ دیکھو وہ قافلہ ابھی تنعیم کی گھاٹی سے ظاہر ہونے والا ہے ان کے آگے ایک چنکبرے رنگ کا اونٹ ہے اس کے اوپر سامان کے دو بورے ہیں ایک سیاہ رنگ کا اور دوسرا سفید رنگ کا ہے یہ بات سن کر وہ لوگ جلدی جلدی تنعیم کی گھاٹی کی طرف چل دیے وہاں دیکھا کہ واقعی مذکورہ قافلہ آ رہا ہے اور اس کے آگے آگے وہی اونٹ ہے جب قافلہ پر گزرنے کی تصدیق ہو گئی تو ان لوگوں نے قافلے والوں سے پوچھا کہ تم نے کسی برتن میں پانی رکھا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے ایک برتن میں پانی ڈھا تک دیا تھا پھر دیکھا کہ وہ برتن اسی طرح ڈھا نکا ہوا ہے لیکن اس میں پانی نہیں ہے، پھر قافلے والوں سے سوال کیا تمہارا کوئی اونٹ بدک کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ایک اونٹ بدک کر چلا گیا تھا ہم نے ایک آدمی کی آواز سنی جو ہمیں بلا رہا تھا کہ یہ تمہارا اونٹ ہے یہ آواز سن کر ہم نے اسے پکڑ لیا۔

بعض روایات میں ہے کہ آپ نے قافلہ والوں کو سلام بھی کیا تھا اور ان میں بعض سننے والوں نے کہا کہ یہ محمد (ﷺ) کی آواز ہے۔

سفر معراج کے بعض دیگر مشاہدات

معراج کے سفر میں رسول اللہ ﷺ نے بہت سی چیزیں دیکھیں جو حدیث اور شرح حدیث میں جگہ جگہ منتشر ہیں، جن کو امام بیہقی نے *ذائل اللہ* جلد دوم میں اور حافظ نور الدین سیثمی نے *مجمع الزوائد* جلد اول میں اور علامہ محمد بن سلیمان المغربی الرافعی نے *جمع الفوائد* جلد سوم (صفحہ ۷۰) میں اور حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اور علامہ ابن بشام نے اپنی سیرت میں جمع کیا ہے بعض چیزیں اوپر ذکر ہو چکی ہیں بعض ذیل میں لکھی جاتی ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قعر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا..... حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی میں موسیٰ علیہ السلام پر گزرا وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ (صحیح مسلم ص ۳۶۸ ج ۲)

ایسے لوگوں پر گزرا جن کے ہونٹ قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے..... حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی اس رات میں، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، میں نے جبرئیل سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہیں اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو وہ باتیں کہتے ہیں جس پر خود عامل نہیں، اور اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۳۸)

کچھ لوگ اپنے سینوں کو ناخنوں سے چھیل رہے تھے..... سفر انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس رات میں معراج کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے تاج کے ناخن تھے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے میں نے کہا اے جبرئیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں (یعنی نفیبت کرتے ہیں) اور ان کی آبرو بک کر کرنے میں پڑے رہتے ہیں۔ (رواہ ابوداؤد کما فی المسند ص ۲۲۹)

سو خود روں کی بد حالی..... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے (جیسے انسانوں کے رہنے کے) گھر ہوتے ہیں ان میں ساپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں نظر آ رہے تھے میں نے کہا اے جبرئیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سود کھانے والے ہیں۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۳۶)

کچھ لوگوں کی کھالیں قینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں..... حضرت راشد بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کی کھالیں آگ کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں میں نے کہا اے جبرئیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرنے کے لئے زینت اختیار کرتے ہیں، پھر میں ایسے بد بودار گڑھے پر گزرا جس سے بہت سخت آوازیں آرہی تھیں میں نے کہا اے جبرئیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو زنا کاری کے لئے بنتی سنورتی ہیں اور وہ کام کرتی ہیں جو ان کے لئے حلال نہیں۔ (الترغیب والترہیب ص ۵۱۱ ج ۲)

ایک شیطان کا پیچھے لگنا..... موطا امام مالک میں بروایت یحییٰ بن سعید (مرسل) نقل کیا ہے کہ جس رات رسول اللہ ﷺ کو سیر کرائی گئی آپ نے جنت میں سے ایک غریب کو دیکھا جو آگ کا شعلہ لئے ہوئے آپ کا پیچھا کر رہا تھا آپ جب بھی (دائیں بائیں) التفات فرماتے وہ نظر پڑ جاتا تھا جبرئیل نے عرض کیا کیا میں آپ کو ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں آپ پڑھ لیں گے تو اس کا شعلہ بجھ جائے

اور یہ اپنے منہ کے بل کر پڑے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا میں بتاؤں! اس پر جبرئیل نے کہا کہ آپ یہ کلمات پڑھتیں۔

اعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات اللاتى لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها ، وشر ما ذرأ فى الارض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ، ومن طوارق الليل والنهار ، الا طارقا يطرق بخير يارحمن (موطا مالک کتاب الجامع)

فرشتوں کا پچھنے لگانے کے لئے تاکید کرنا..... حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے معراج کے سفر میں پیش آنے والی جو باتیں بیان فرمائیں ان میں یہ ایک بات بھی تھی کہ آپ فرشتوں کی جس جماعت پر بھی گزرے انہوں نے کہا کہ آپ اپنی امت کو حجامت یعنی پچھنے لگانے کا حکم دیجئے۔ (مطبوعہ المطبعۃ المصریۃ ۱۳۸۹ھ از ترمذی و ابن ماجہ)

حاجدین کا ثواب..... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ شب معراج میں نبی اکرم ﷺ جبرئیل کے ساتھ چلے تو آپ کا ایک ایسی قوم پر گزرا جو ایک ہی دن میں تم ریزی بھی کر لیتے ہیں اور اسی ایک دن میں کاٹ بھی لیتے ہیں اور کانٹے کے بعد پھر ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسے پہلے تھی، آپ نے جبرئیل سے دریافت فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرئیل نے کہا کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں ان کی ایک نئی سات سو گنا تک بڑھادی جاتی ہے اور یہ لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بدل عطا فرماتا ہے۔

کچھ لوگوں کے سر پتھروں سے نکلے جا رہے تھے..... پھر آپ کا ایک اور قوم پر گزرا جو ان کے سر پتھروں سے نکلے جا رہے تھے، نکلے جانے کے بعد ایسے ہی ہو جاتے تھے جیسے پہلے تھے اسی طرح سلسلہ جاری ہے ختم نہیں ہوتا، آپ ﷺ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرئیل نے کہا کہ یہ لوگ نماز کے بارے میں کابلی کرنے والے ہیں سو تہ ہوئے رہ جاتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے۔

زکوٰۃ دینے والوں کی بد حالی..... پھر ایک اور قوم پر گزرا جو ان کی شر مگاہوں پر آگے اور پیچھے جھپٹتے ہوئے ہیں اور وہ اونٹ اور بیل کی طرح چرتے ہیں اور ضلع اور زقوم یعنی کانٹے دار غیبت اور درجہ جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرئیل نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔

سڑا ہوا گوشت کھانے والے..... پھر آپ ﷺ کا ایک ایسی قوم پر گزرا جو ان کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے اور ایک ہانڈی میں پکا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے، آپ نے دریافت کیا کہ کون ہیں؟ جبرئیل نے کہا کہ یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے مگر وہ ایک زانیہ اور فاحشہ عورت کے ساتھ شب باشی کرتا ہے اور صبح تک اسی کے پاس رہتا ہے اور آپ کی امت کی وہ عورت ہے جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر زانی اور بدکار کے ساتھ رات گزارتی ہے۔

ضرب آگ کے کانٹے، اور زقوم و دوزخ کا بدترین بدبودار درخت لکڑیوں کا بڑا گٹھرا اٹھانے والا..... پھر ایک ایسے شخص پر آپ ﷺ کا گزرا جو اس کے پاس لکڑیوں کا بہت گٹھرا ہے وہ اسے اٹھا نہیں سکتا (لیکن) اور یہ بدبو دھانچتا ہے آپ نے دریافت فرمایا کہ کون شخص ہے؟ جبرئیل نے بتایا کہ وہ شخص ہے جس کے پاس لوگوں کی امنیتیں ہیں ان کی ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتا اور مزید امناتوں کا بوجھ اپنے سر لینے کو تیار ہے۔

ایک بیل کا چھوٹے سے سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کرنا..... اس کے بعد ایسے سوراخ پر گزرا جو چھوٹا سا تھا اس میں ایک بڑا بیل نکلا، وہ چاہتا ہے کہ جہاں سے نکلا ہے پھر اس میں داخل ہو جائے، آپ ﷺ نے سوال فرمایا یہ کون ہے؟ جبرئیل نے کہا

کہ یہ وہ شخص ہے جو کوئی برا کلمہ کہہ دیتا ہے (جو گناہ کا کلمہ ہوتا ہے) اس پر وہ نام ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو واپس کر دے پھر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا۔

جنت کی خوشبو..... پھر آپ ﷺ ایک ایسی وادی پر پہنچے جہاں خوب اچھی خوشبو آ رہی تھی یہ مشک کی خوشبو تھی اور ساتھ ہی ایک آواز بھی آ رہی تھی آپ ﷺ نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا کہ یہ جنت کی آواز ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اے میرے رب جو لوگ میرے اندر رہنے والے ہیں انہیں لائے اور اپنا وعدہ پورا فرمائے۔

دوزخ کی آواز سننا..... اس کے بعد ایک اور وادی پر گزرے وہاں صوت منکر یعنی ایسی آواز سنی جو ناگوار تھی، آپ ﷺ نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ جبریل نے جواب دیا کہ یہ جہنم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے کہ جو لوگ میرے اندر رہنے والے ہیں ان کو لے آئیے اور اپنا وعدہ پورا فرمائے (انہت روایۃ ابی ہریرۃ من جمع القوائد ص ۱۵۱ ج ۳ طبع مدینہ منورہ)

باب الحفظ

پہلے آسمان کے دروازے کے بارے میں فرمایا کہ وہ باب الحفظ ہے اور فرمایا کہ اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے جس کا نام اسماعیل ہے اس کے ماتحت بارہ ہزار فرشتے ہیں اور ہر فرشتے کے ماتحت بارہ ہزار ہیں جب آنحضرت سرور عالم ﷺ نے یہ بات بیان فرمائی تو یہ آیت تلاوت کی وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ (فتح الباری ص ۲۰۹ ج ۷ سیرت ابن ہشام)

پہلے آسمان پر داروغہ جہنم سے ملاقات ہونا اور جہنم کا ملاحظہ فرمانا

جب آپ ﷺ ساموئیل یعنی قریب والے آسمان میں داخل ہوئے تو جو بھی فرشتہ ملتا تھا ہتھتے ہوئے بشارت اور خوشی کے ساتھ ملتا تھا اور خیر کی دعا دیتا تھا، انہیں میں ایک ایسے فرشتے سے ملاقات ہوئی جس نے ملاقات بھی کی اور دعا بھی دی لیکن وہ ہنسائیں، آپ نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون سا فرشتہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ مالک ہے جو دوزخ کا داروغہ ہے یہ اگر آپ سے پہلے یا آپ کے بعد کسی کے لئے ہنستا تو آپ کی ملاقات کے وقت (بھی) آپ کے سامنے اسے ہنسی آ جاتی، یہ فرشتہ ہنستا نہیں ہے آپ نے حضرت جبریل سے فرمایا کہ اس فرشتے سے کہئے کہ مجھے دوزخ دکھا دے، جبریل علیہ السلام نے اس سے کہا یا مالک محمد ارا النار (اے مالک تم کو دوزخ دکھا دو) اس پر اس فرشتے نے دوزخ کا دھکن اٹھایا جس کی وجہ سے دوزخ جوش مارتی ہوئی اوپر اٹھ آئی آپ نے فرمایا کہ اے جبریل اس کو کہئے کہ دوزخ کو اپنی جگہ واپس کر دے، چنانچہ جبریل نے اس فرشتے سے کہا کہ اس کو واپس کر دے فرشتے نے اسے واپس ہونے کا حکم دیا جس پر وہ واپس چلی گئی جس پر اس نے دھکن ڈھک دیا۔ (سیرت ابن ہشام ج ۲۴ ص ۲۴۹ طبع بیروت دار الفکر)

دودھ، شہد اور شراب کا پیش کیا جانا اور آپ ﷺ کا دودھ کو لے لینا

صحیح مسلم میں (ص ۹۱) جو نقل کی گئی ہے اس میں یوں ہے کہ بیت المقدس ہی میں ایک برتن میں شراب ایک برتن میں دودھ پیش کیا گیا ہے آپ نے دودھ لے لیا اس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں صحیح مسلم کی دوسری روایت جو صفحہ ۹ پر مذکور ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں اس میں یوں ہے کہ عالم بالا میں سدرۃ المنتہی کے قریب پینے کی چیزیں پیش کی گئیں اس میں بھی یہ ہے کہ آپ ﷺ نے دودھ لے لیا اور امام بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ بیت المقدس سامنے کئے جانے کے بعد ایک برتن میں شراب ایک برتن میں دودھ اور ایک برتن میں شہد پیش کیا گیا، بیت المقدس میں بھی پینے کے لئے چیزیں پیش کی گئی ہوں اور پھر عالم بالا میں بھی حاضر خدمت کی

گھٹیں ہوں اس میں کوئی منافات نہیں ہے دوبارہ پیش کئے جانے میں عقلاً و نقلاً کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا انکار کیا جائے صحیح بخاری میں ایک چیز یعنی شہد کا ذکر زیادہ ہے اس میں بھی کوئی اشکال کی بات نہیں بعض مرتبہ روایوں سے کوئی چیز رد جاتی ہے جسے دوسرا ذکر کر دیتا ہے (ومع ذالک المثبت مقدم علی من لم یحفظ صحیح مسلم کی روایت (ص ۹۷) میں یہ بھی ہے کہ جب آپ نے دودھ لے لیا تو حضرت جبریلؑ نے عرض کیا کہ اگر آپ شراب لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، اس سے معلوم ہوا کہ قائد اور پیشوا کے اخلاق اور اعمال کا اثر اس کے ماننے والوں پر بھی پڑتا ہے نافع البہاری (ص ۲۱۵ ج ۷) میں علامہ قسطلانی سے نقل کیا ہے کہ دودھ کے بارے میں جوہی الفطرۃ اللہ انت علیہا فرمایا، ممکن ہے کہ یہ اس وجہ سے ہو کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیٹ میں دودھ داخل ہوتا ہے اور وہی اس کی آنتوں کو پھیلا دیتا ہے (اور بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے لہذا فطری طور پر فطرت اسلام اور بچہ کی ابتدائی غذا میں ایک مناسبت ہوئی اس لئے فطرت سے دین اسلام مراد لیا) حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں کہ روایات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ (جو برتن پیش کئے گئے وہ) چار تھے دودھ اور شہد اور خروار پانی، کسی نے دو کے ذکر پر اکتفا کیا، کسی نے تین کے ذکر پر، یا یہ کہ تین ہوں ایک پیالے میں پانی ہو کہ شیرینی میں شہد جیسا ہو، کبھی اس کو شہد کہہ دیا کبھی پانی اور ہر چند کہ شراب اس وقت حرام نہ تھی کیونکہ یہ مدینہ میں حرام ہوئی ہے مگر سامان نشاط ضرور ہے اس لئے مشابہ دنیا کے ہے، شہد بھی اکثر تلذذ کے لئے پیا جاتا ہے غذا کے لئے نہیں تو بھی امر زائد اور اشارہ لذات دنیا کی طرف ہو اور پانی بھی معین غذا ہے غذا نہیں جس طرح دنیا معین دین ہے مقصود نہیں اور دین خود غذائے روحانی مقصود ہے جیسا دودھ غذا ہے جسمانی مقصود ہے اور غذا نہیں اور دہی ہیں مگر دودھ کو اور دین پر ترجیح ہے کہ یہ کھانے اور پینے دونوں کا کام دیتا ہے (کذا فی نشر الطیب ورائع نگاری ص ۱۵ ج ۷) تفسیر ابن کثیر (ص ۵ ج ۳) میں دلائل المہدوت للشیخ سے نقل کیا ہے کہ جب آپ نے پانی کو اور شراب کو چھوڑ دیا اور دودھ کو لے لیا تو جبریلؑ نے کہا کہ اگر آپ پانی پلٹتے تو آپ اور آپ کی امت غرق ہو جاتی اور اگر شراب پی لیتے تو آپ اور آپ کی امت راہ صحیح سے ہٹ جاتی۔

سدرۃ المنتہی کیا ہے؟

روایات حدیث میں السدرۃ المنتہی (صفت موصوف) اور سدرۃ المنتہی (مضاف مضاف الیہ) دونوں طرح وارد ہوا ہے لفظ "سدرہ عربی زبان میں بیری کو کہتے ہیں اور "المنتہی" کا معنی ہے انتہا: ہونے کی جگہ اس درخت کا یہ نام کیوں رکھا گیا اس کے بارے میں صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اوپر سے جو ادا کام نازل ہوتے ہیں وہ اس پر پڑتی ہو جاتی ہیں اور جو بندوں کے اعمال نیچے سے اوپر جاتے ہیں وہ وہاں پڑ پھرتے ہیں (آنے والے ادا کام پہلے وہاں آتے ہیں پھر وہاں سے نازل ہوتے ہیں اور نیچے سے جانے والے جو اعمال ہیں وہ وہاں پڑ پھرتے ہیں پھر اوپر اٹھاتے جاتے ہیں)۔

پہلے گزر چکا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس سدرہ پر جو چیزیں چھائی ہوئی تھیں ان کی وجہ سے جو اس کا حسن تھا اسے اللہ کی مخلوق میں کوئی بھی شخص بیان نہیں کر سکتا اور دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس پر سونے کے پروانے چھائے ہوئے تھے اس درخت کے بارے میں یہ بھی حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ اس کی شاخوں کے سایہ میں ایک سو اسی سال تک چل سکتا ہے یا یوں فرمایا کہ اس کے سایہ میں سو سو اسی سالہ لے سکتے ہیں۔

قال النووي قال ابن عباس والمفسرون وغيرهم سمیت سدرۃ المنتہی لان علم الملكۃ یتہی بہا ولم یجاوزہا احد الارسل اللہ ﷺ (امام نووی) کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر مفسرین کا کہنا ہے کہ سدرۃ المنتہی کو سدرۃ المنتہی

اس لئے کہتے ہیں کہ رفتنوں کا علم اس تک منتہی ہو جاتا ہے اور اس سے حضور ﷺ کے علاوہ کوئی ذات متجاوز نہیں ہوئی۔

جنت میں داخل ہونا اور نہر کوثر کا ملاحظہ فرمانا

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس درمیان میں کہ میں جنت میں چل رہا تھا اچانک دیکھتا ہوں کہ میں ایک ایسی نہر پر ہوں جس کے دونوں کناروں پر ایسے موتیوں کے تپے ہیں جو بیچ میں سے خالی ہیں (یعنی پورا قریب ایک موتی کا ہے) میں نے کہا اے جبرئیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ نہر کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے میں نے جو دھیان کیا تو دیکھتا ہوں اس کی نمی (جس کی سطح پر پانی ہے) خوب تیز خوشبو والا مشک ہے۔ (رواد البخاری ص ۲۷۱)

فوائد و اسرار اور حکم متعلقہ واقعہ معراج شریف

براق کیا تھا اور کیسا تھا؟..... "لفظ براق، ہیرق سے مشتق ہے جو سفیدی کے معنی میں آتا ہے اور ایک قول یہ بھی ہے یہ لفظ برق سے لیا گیا ہے برق بجلی کو کہتے ہیں برق کی تیز رفتاری تو معلوم ہی ہے اس تیز رفتاری کی وجہ سے براق کا نام براق رکھا گیا، روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس براق پر آنحضرت ﷺ سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سوار ہوتے تھے امام بیہقی نے دلائل النبوة (ص ۲۹۰ ج ۲) میں ارشاد نقل کیا ہے وکانست الانبیاء تسربکہ قبل (اور حضرات انبیاء علیہم السلام) مجھ سے پہلے اس براق پر سوار ہوتے رہے ہیں)

براق کی شونہی اور اس کی وجہ..... سنن ترمذی (تفسیر سورة الاسراء) میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی میرے پاس براق لایا گیا جس کو لگا مگی ہوئی تھی اور زین کسی ہوئی تھی، براق شونہی کرنے لگا، جبرئیل نے کہا کہ تو محمد ﷺ کے ساتھ شونہی کرتا ہے تیرے اوپر کوئی بھی ایسا شخص سوار نہیں ہوا جو اللہ کے نزدیک محمد (ﷺ) سے زیادہ کرم اور معزز ہو، یہ سننے ہی پر براق پسینہ پسینہ ہو گیا (پھر اس نے اپنا فرمانی کا انداز چھوڑ دیا) (قال النزمذی هذا حدیث حسن غریب و لائل النبوة ۲ میں ہے کہ آپ نے فرمایا جب براق نے شونہی کی تو حضرت جبرئیل رضی اللہ عنہ نے اس کا کان پکڑ کر گھمایا پھر مجھے اس پر سوار کر دیا۔ (دلائل النبوة ج ۲ ص ۲۵۵)

بعض روایات میں ہے کہ جب بیت المقدس پہنچے تو حضرت جبرئیل نے اپنی انگلی سے پتھر میں سوراخ کر دیا پھر اس سوراخ سے آپ نے براق کو باندھ دیا۔ (فتح الباری ج ۷ ص ۲۰۷)

براق نے شونہی کیوں کی؟..... اس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ایک عرصہ دراز گزر چکا تھا اور زمانہ فترت میں (یعنی اس عرصہ دراز میں جبکہ حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا تھا) براق پر کوئی سوار نہیں ہوا تھا وہ نبی ہی بات دیکھ کر چمکنے لگا اور بعض حضرات نے یوں کہا ہے کہ براق کا چمکانا اور شونہی کرنا بطور خوشی اور فرخندہ تھا کہ آج مجھ پر آنحضرت ﷺ اور افضل الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سوار ہو رہے ہیں۔ (فتح الباری ج ۷ ص ۲۰۷)

یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک مرتبہ آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت عثمان کے ساتھ شیر پہاڑ پر تھے وہ پہاڑ حرکت کرنے لگا آپ ﷺ نے فرمایا کہ ٹھہر جا تیرے اوپر ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور دوشہید ہیں۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۵۴۲)

اللہ تعالیٰ کو اس پر قدرت ہے کہ بغیر براق کے سفر کراوے لیکن آپ کو تشریف دیکھ کر براق پر سوار کر کے لے جایا گیا اگر سواری نہ ہوتی تو گویا پیدل سفر ہوتا کیونکہ سوار بنسبت پیدل چلنے والے کے زیادہ معزز ہوتا ہے اس لئے سواری چھٹی گئی۔

حضرت جبرئیل علیہ السلام کا بیت المقدس تک آپ کے ساتھ براق پر سوار ہونا اور

وہاں سے زینہ کے ذریعہ آسمانوں پر جانا

جب مکہ معظمہ سے بیت المقدس کے لئے روانگی ہوئی تو حضرت جبرئیل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ براق پر سوار ہو گئے اور آپ کو پیچھے

بٹھایا اور خود بطور مہر سوار ہوئے۔ (فتح الباری ص ۳۰۸، ۳۰۹ ج ۷)

دونوں حضرات براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے وہاں دونوں نے دو رکعت نماز پڑھی، پھر آنحضرت سرور عالم ﷺ نے حضرات

انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو نماز پڑھائی جب آسمانوں کی طرف تشریف لے جانے لگے تو ایک زینہ لایا گیا جو بہت ہی زیادہ خوب

صورت تھا اور بعض روایات میں ہے کہ ایک زینہ سونے اور ایک زینہ چاندی کا تھا اور روایت میں ہے کہ وہ موتیوں سے جڑا ہوا تھا عالم بالا کا

سفر کرتے وقت دائیں بائیں فرشتے تھے آنحضرت سرور عالم ﷺ اور حضرت جبرئیل دونوں زینہ کے ذریعہ آسمان تک پہنچے اور آسمان کا

دروازہ کھلوا یا۔ (فتح الباری ص ۳۰۸، ۳۰۹ ج ۷)

آسمانوں کے محافظین نے حضرت جبرئیل علیہ السلام سے یہ سوال کیوں کیا

کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟

حضرت جبرئیل علیہ السلام نے جواب کوئی دروازہ کھلوا یا تو آسمانوں کے ذمہ داروں نے حضرت جبرئیل سے یہ سوال کیا کہ آپ کے ساتھ

کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ محمد (ﷺ) ہیں اس پر سوال ہوا کیا انہیں بلایا گیا ہے حضرت جبرئیل جواب دیتے رہے کہ ہاں انہیں

بلایا گیا ہے جواب ملنے پر دروازے کھولے جاتے رہے اور آپ آپر پہنچتے رہے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ملا، اعلیٰ کے حضرات نے یہ

سوالات کیوں کئے کیا جبرئیل کے بارے میں انہیں یہ گمان تھا کہ وہ کسی ایسی شخصیت کو ساتھ لے آئے ہوں؟ جسے اوپر بلایا نہ گیا اس کا

جواب یہ ہے کہ ملا، اعلیٰ کے حضرات کو پہلے سے معلوم تھا کہ آج کسی کی آمد ہونے والی ہے لیکن آنحضرت ﷺ کا شرف بڑھانے کے لئے

اور خوشی ظاہر کرنے کے لئے یہ سوال جواب ہوا اور اس میں یہ حکمت بھی تھی کہ نبی اکرم ﷺ کو پتہ چل جائے کہ آپ ﷺ کا اسم گرامی ملا، اعلیٰ

میں معروف ہے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ ﷺ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت جبرئیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ محمد ہیں اگر وہ آپ ﷺ

کے اسم گرامی سے واقف نہ ہوتے اور آپ ﷺ کی شخصیت سے متعارف نہ ہوتے تو یوں سوال کرتے کہ محمد کون ہیں؟ اسی سے پہلے سے

دروازے نہ کھولنے کی حکمت بھی معلوم ہو گئی اور وہ یہ کہ آپ ﷺ کو یہ بتانا تھا کہ آپ ﷺ سے پہلے زمین کے رہنے والوں میں سے کسی کے

لئے اس طریقے پر آسمان کا دروازہ نہیں کھولا گیا کہ وفات سے پہلے دنیاوی زندگی میں ہوتے ہوئے قاصد بھیج کر بلایا گیا ہو جہاں اکثر

مہمان آتے ہوں اور بار آتے رہتے ہوں وہاں یہی بات ہے کہ پہلے سے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اس لئے اس میں کسی خصوصیت اور امتیاز کا اظہار نہیں ہوتا لیکن معراج کا مہمان

بے مثال مہمان ہے نہ اس سے پہلے کسی کو یہ مہمانی نصیب ہوئی نہ اس کے بعد، اور مہمانی بھی ایسی نہیں کہ امریکہ والا ایشیا چلا آیا یا ایشیا والا

افریقہ چلا گیا یعنی خاکِ انسان خاکِ ہی پر گھومتا رہا بلکہ وہ ایسی مہمانی تھی کہ فرشِ خاک کا کہنے والا سبع سموات سے گزرتا ہوا ”سورۃ

المنتہٰی“ تک پہنچ گیا جہاں اس محبوب مہمان کے سوا کوئی نہیں پہنچا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ بقدر کمالہ و جمالہ چونکہ انسانوں

میں سے وہاں کوئی نہیں جاتا اور وہاں کی راہ متہذل نہیں ہے اس لئے حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ ہر آسمان کا دروازہ آمد پر کھولا جائے تاکہ

وہاں کے شائقین اور متعین کو معزز مہمان کا مرتبہ معلوم ہوتا چلا جائے اور یہ جان لیں کہ یہ کوئی ایسی ہستی ہے جس کو بغیر درخواست کے بلایا گیا ہے اور جس کے لئے آج وہ دروازے کھولے جا رہے ہیں جو کبھی کسی کے لئے نہیں کھولے گئے درحقیقت یہ اعزاز اس اعزاز سے زیادہ ہے کہ پہلے سے دروازے کھلے رہیں جو دوسروں کے لئے کبھی کھلے نہیں ہوں (قال ابن المنیر حکمة التحقق ان السماء لم تفتح الا لمن اجله بخلاف مالو وجده مفتوحا) (فتح الباری ص ۴۶۱ ج ۱)

جوں ہی کوئی دروازہ کھٹکھٹایا گیا اس آسمان کے رہنے والے متوجہ ہوئے اور یہ سمجھ لیا کہ کسی اہم شخصیت کی آمد ہے اور پھر جبرئیل علیہ السلام سے سوال وجواب ہوا اس سے حاضرین کو مہمان کا تعارف اور تشخص حاصل ہو گیا پہلے سب نے مہمان کا نام سنا پھر زیارت کی مہمان کی آمد کے بعد جو تعارف حاضرین سے کر لیا جاتا ہے وہ دروازہ کھٹکھٹانے اور حضرت جبرئیل علیہ السلام کے نام دریافت کرنے سے حاصل ہو گیا، ظاہر ہے کہ آمد کی عمومی اطلاع سے یہ بات حاصل نہ ہوتی اور چونکہ بارگاہ رب العالمین کی حاضری کے لئے یہ سفر تھا اور فرشتوں کی زیارت یا فرشتوں کو زیارت کرنا متصداقلی نہ تھا اس لئے ہر جگہ قیام کرنے کا موقع نہ ملا تھا ملاء اعلیٰ متوجہ ہوتے رہے اور آپ کی زیارت کرتے رہے اور آپ آگے بڑھتے چلے گئے دنیا میں استقبال کے لئے استقبالیہ کمیٹی کے افراد کو پہلے سے جمع کرنا پڑتا ہے کہونکہ دنیا کے وسائل کے پیش نظر چاک سب کا حاضر ہونا مشکل ہوتا ہے لامحالہ پہلے سے آنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وقت نہ نکل جائے لیکن عالم بالا کے ساکنین کو وہ توفیق حاصل ہیں کہ آن واحد میں ہزاروں میل کا سفر کر کے جمع ہو سکتے ہیں دروازہ کھٹکھٹایا گیا جھٹک پڑی سب حاضر ہو گئے دروازہ کھولے وقت سب موجود ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز کم کرانے کی ترغیب کیوں نہیں دی؟

ایک یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمازوں کی تخفیف کا سوال کرنے کی طرف کیوں توجہ نہیں دلائی؟ حضرت اکابر نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام غلیل ہیں مقام حلت کا تقاضا تسلیم و رضا ہے جو حکم ہوا مان لیا آگے سوچنا کچھ نہیں اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کلیم اللہ ہیں مقام تکلم مقام ناز ہے اور موجب انبساط ہے جو کلیم جرات کر سکتا ہے دوسرا نہیں کر سکتا پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اہل شرک و کفر سے زیادہ واسطہ پڑا تھا ان ہی لوگوں سے بحث و مناظرہ میں عمر مبارک صرف ہوئی آپ کے اتباع اور امت اجابت کے افراد زیادہ نہیں ہوئے اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے وہ سچے فرمانبردار تھے نافرمانوں اور فاسقوں کے ڈھنگ کچھ مشورہ نہ دیکھے تھے جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی امت میں آزمائے تھے اس لئے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ہنر تخفیف کرانے کی طرف چلا گیا اور اپنے تجربہ کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا فانی قد بلوت بنی اسرائیل و خیرہم (مسلم شریف) یعنی میں بنی اسرائیل کو آز چکا ہوں، اور اسی تجربہ کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ اتنی نمازیں پڑھنا آپ کی امت کے لیے بوشار ہوگا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہنر تخفیف کرانے کی طرف چلا گیا اور اپنے تجربہ کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا فانی قد بلوت بنی اسرائیل و خیرہم (مسلم شریف) یعنی میں بنی اسرائیل کو آز چکا ہوں، اور اسی تجربہ کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ اتنی نمازیں پڑھنا آپ کی امت کے لیے بوشار ہوگا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہنر تخفیف کرانے کی طرف چلا گیا اور اپنے تجربہ کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا فانی قد بلوت بنی اسرائیل و خیرہم (مسلم شریف) یعنی میں بنی اسرائیل کو آز چکا ہوں، اور اسی تجربہ کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ اتنی نمازیں پڑھنا آپ کی امت کے لیے بوشار ہوگا۔

حنات کو پیش نظر رکھا پچاس نمازوں کی فرضیت کی خبر سن کر ان کا دل باغ باغ ہو گیا جب یہ خبر ملی کہ کعبہ شریف بناتے وقت میں نے رؤسا و ابعث فیہم رؤسا و لا ینہم کے ذریعہ جس امت کے لئے دعا کی تھی وہ آج نوازی جاری ہے اور اسے رات دن میں پچاس مرتبہ بارگاہ خداوندی میں حاضری کا شرف دیا جا رہا ہے پھر بھلا وہ تخفیف صلوٰۃ کا مشورہ کیوں دیتے؟ چونکہ وہ کثیر حنات کی طرف متوجہ تھے اس لئے انہوں نے امت محمدیہ کو ایک پیغام بھیجا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس رات مجھے سیر کرائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے فرمایا کہ اے محمد میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہہ دینا اور انہیں بتا دینا کہ

باب شہ جنت کی اچھی مٹی ہے بیٹھ چاہی ہے اور وہ جہنم میں ہے اور اس کے پودے یہ ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر (مشکوۃ المصابیح ص ۲۰۲)

یہ جو فرمایا کہ جنت چٹیل میدان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ اس میں سب کچھ ہے لیکن اس کے لیے تو ہے جو دنیا میں ایسے کام کر کے جائے گا جن کے ذریعہ جنت میں داخلہ ہو سکے جنت اپنی محنت سے ملے گی اور اس کو اس طرح سمجھ لیا جائے جیسے کوئی بہت اچھی زمین ہوئی بھی عمدہ ہو پانی بھی بیٹھا ہو جب کوئی شخص اس میں درخت لگائے گا اور اس عمدہ پانی سے سیچائی کرے گا تو اس کا پھل پالے گا لہذا دنیا میں نیک اعمال کرتے رہو اللہ کا ذکر کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرو ان کو پڑھو گے تو جنت میں ان کے عوض درخت پاؤ گے اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا کہ جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا اس کے لئے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ (مشکوۃ المصابیح ص ۱۲۱ از ترمذی)

سونے کے طشت میں زم زم سے قلب اطہر کا دھویا جانا

واقعہ معراج جن احادیث میں بیان کیا گیا ہے ان میں یہ بھی ہے کہ آپؐ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور قلب اطہر کو نکال کر زم زم کے پانی سے دھو کر واپس اپنی جگہ رکھ دیا گیا اور پھر اسی طرح درست کر دیا گیا جیسا پہلے تھا آج کی دنیا میں جبکہ سرجری عام ہو چکی ہے اس میں کوئی اشکال بھی نہیں ہے اور زم زم کے پانی سے جو دھویا گیا اس سے زم زم کے پانی کی فضیلت واضح طور پر معلوم ہو گئی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپؐ کے قلب اطہر کو سونے کے طشت میں دھویا گیا چونکہ اس کا استعمال کرنے والا فرشتہ تھا اور اس وقت تک احکام نازل بھی نہیں ہوئے تھے اور سونے کی حرمت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اس لئے اس سے امت کے لئے سونے کے برتن استعمال کرنے کا جواز ثابت نہیں کیا جاسکتا، اور ایمان و حکمت سے بھرنے کا یہ مطلب ہے کہ اس سے آپؐ کی قوت ایمانیہ میں اور قلب مبارک کے حکمت سے البریز ہونے میں اور زیادہ ترقی ہو گئی اور عالم بالا میں جانے کی طاقت پیدا ہو گئی۔

نماز کا مرتبہ عظیمہ

نماز اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے دیگر عبادات اسی سر زمین میں رہتے ہوئے فرض کی گئیں لیکن نماز عالم بالا میں فرض کی گئی اللہ تعالیٰ شائد، نے اپنے حبیب ﷺ کو عالم بالا کی سیر کرائی اور وہاں پچاس پھر پانچ نمازیں عطا کی گئیں اور ثواب پچاس ہی کا رکھا گیا رسول اللہ ﷺ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توجہ دلائے پر بار بار بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر نمازوں کی تخفیف کے لئے درخواست کرتے رہے۔ اور درخواست قبول ہوتی رہی عالم بالا میں بار بار آپ ﷺ کی حاضری ہوتی رہی، وہاں آنحضرت ﷺ کی مناجات ہوئی پھر اس دنیا میں آپ ﷺ کے ساتھ آپؐ کے صحابہؓ کے بعد پوری امت کی مناجات ہوتی رہی اور تاحیات یہ مناجات ہوتی رہے گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔

چونکہ یہ اللہ تعالیٰ شائد، کی دربار کی حاضری ہے اس لئے اس کے وہ آداب ہیں جو دوسری عبادات کے لئے لازم نہیں کئے گئے با وضو ہونا، پکڑوں کا پاک ہونا نماز کی جگہ پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، ادب کے ساتھ باتھ باندھ کر کھڑا ہونا، اللہ کے کلام کو پڑھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو مجموعی حیثیت سے کسی دوسری عبادت میں مشروط نہیں ہیں (گو ان میں سے بعض احکام بعض دیگر عبادت سے بھی متعلق ہیں) پھر نمازی ہر دو رکعت کے بعد تشہد پڑھتا ہے جو الصلوات اللہ سے شروع ہوتا ہے، بعض شران حدیث نے فرمایا ہے کہ تشہد میں انہیں الفاظ کا اعادہ ہے جو شب معراج میں ادا کئے گئے تھے حاضری کے وقت آنحضرت ﷺ نے تہیہ پیش کرتے ہوئے عرض کیا

الصلوات والطیبات اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے جواب ملا السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ میں کہ آپؐ نے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔
حضرت جبرئیل علیہ السلام نے فوراً توحید و رسالت کی گواہی دی، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمداً عبده ورسوله کے کلمات ادا کئے۔

نماز چونکہ وہ بارگاہی کی حاضری ہے اس لئے پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی تعلیم دی گئی سترہ سال سننے رکھنے کی ہدایت فرمائی تاکہ دل جمعی رہے ابھر اور دیکھنے سے منع فرمایا ہے نماز پڑھتے ہوئے انگلیوں میں انگلیاں ڈالنے کی ممانعت فرمائی ہے، کھانے کا تقاضا ہوتے ہوئے اور پیشاب یا خاندن کا تقاضا ہوتے ہوئے نماز پڑھنے سے منع فرمایا، کیونکہ یہ چیزیں توجہ ہٹانے والی ہیں ان کی وجہ سے خشوع و خضوع باقی نہیں رہتا اور یہ دربار کی حاضری کی شان کے خلاف ہے۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز میں ہو تو برابر اللہ تعالیٰ کی توجہ اس کی طرف رہتی ہے جب تک کہ بندہ خود اپنی توجہ نہ ہٹالے جب بندہ توجہ ہٹالیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بھی توجہ نہیں رہتی، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص نماز کے لئے کھڑا ہو تو کنکریوں کو نہ چھوئے کیونکہ اس کی طرف رحمت متوجہ ہوتی ہے۔

منکرین و ملحدین کے جاہلانہ اشکالات کا جواب

روایات حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے بیداری میں روح جسم کے ساتھ معراج کرائی اہل السنۃ والجماعت کا یہی مذہب ہے ایک ہی رات میں آپؐ مکہ معظمہ سے روانہ ہو کر بیت المقدس میں پہنچے وہاں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت کی پھر وہاں سے آسمانوں پر تشریف لے گئے وہاں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقاتیں ہوئیں سدرۃ المنتہیٰ کو دیکھا البیت المعمور کو ملاحظہ فرمایا ایسی جگہ پر پہنچے جہاں قلموں کے لکھنے کی آوازیں آ رہی تھیں عالم بالا میں پچاس نمازیں فرض کی گئیں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار توجہ دلائے کہ آپؐ سچے تخفیف کرنے کی درخواست کرتے رہے اور خالق کائنات جل مجدہ نے پانچ نمازیں پڑھنے پر ہی پچاس نمازوں کے ثواب کا اعلان فرمایا پھر اسی رات میں آسمانوں سے نزل فرمایا اور واپس مکہ معظمہ تشریف لے آئے، رات سے میں قریش کا ایک قافلہ ملا جب صبح کو قریش کے سامنے رات کا واقعہ بیان کیا تو وہ تکذیب کرنے لگے لیکن جب آپؐ نے بیت المقدس کے بارے میں ان کے سوالات کے ثنائی جوابات دے دیئے اور جس قافلہ سے ملاقات ہوئی تھی وہ بھی پہنچ گیا اور آپؐ نے اس کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ سب کے سامنے صحیح ثابت ہو گیا تو قریشیوں کا منہ بند ہو گیا اور آگے کچھ نہ کہہ سکے۔

لیکن اب دور حاضر کے ملحدین واقعہ معراج کو سامنے منہ نہ مل کر رہے ہیں، اور بعض جاہل بالکل ہی جھٹلا دیتے ہیں اور یوں کہہ دیتے ہیں کہ خواب کا واقعہ ہے، یہ لوگ یہ نہیں سوچتے اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو مشرکین مکہ اس کا انکار کیوں کرتے اور یوں کہتے کہ بیت المقدس تک ایک ماہ کی مسافت طے کر لی اور پھر انہیں بیت المقدس کی نشانیاں دریافت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سورۃ الاسراء کے شروع میں مَبْحَثَانِ الَّذِیْ اَمْسَرٰی بَعْدَہُ فرمایا ہے اس میں بعدہ سے صاف ظاہر ہے کہ آپؐ روح اور جسم دونوں کے ساتھ تشریف لے گئے نیز لفظ اسری جو سری (معتل الامام) سے باب افعال سے ماضی کا صیغہ ہے یہ بھی رات کے سفر کرنے پر دلالت کرتا ہے خواب میں کوئی کہیں چلا جائے اس کو سری اور اسری سے تعبیر نہیں کیا جاتا لیکن جنہیں ماننا نہیں ہے وہ آیت قرآنیہ اور احادیث صحیحہ کا انکار کرنے میں

ذرائع نہیں جہتے ہذا ہم اللہ تعالیٰ۔

مفکرین کی جاہلانہ باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ زمین سے اوپر جانے میں اتنی مسافت کے بعد وہ امور جو نہیں ہے اور فلاں کرہ سے گزرنے لازماً ہے اور انسان بغیر ہوا کے زندہ نہیں رہ سکتا اور فلاں کرہ سے زندہ نہیں گزر سکتا یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں اول تو ان باتوں کا یقین کیا ہے جس کا یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں اور اگر ان کی کوئی بات صحیح بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کی پوری قدرت ہے کہ اپنے جس بندہ کو جس کرہ سے چاہے باسلامت گزار دے اور بغیر ہوا کے بھی زندہ رکھے، اور سانس لینے کو بھی تو اسی نے زندگی کا ذریعہ بنایا ہے اگر وہ انسان کو تخلیق کی ابتداء ہی سے بغیر ہوا اور بغیر سانس کے زندہ رکھتا تو اسے اس پر بھی قدرت تھی اور کیا سانس کا مریض بغیر سانس کے زندہ نہیں رہتا؟ کیا جس دم کرنے والے سانس لئے بغیر گھنٹوں نہیں جیتے؟

بعض جاہل تو آسمانوں کے وجود سے ہی منکر ہیں ان کے انکار کی بنیاد صرف عدم العلم ہے اِنَّهُمْ اَلَّا يَخْوَصُّوْنَ کسی چیز کا نہ جانتا اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ اس کا وجود یہ نہ محض انکوں سے اللہ تعالیٰ کی کتاب جھڑلاتے ہیں فَاتَنَلْنَهُمُ اللّٰهُ اَنّٰی يُؤَفِّكُوْنَ۔

فلسفہ قدیمہ ہو یا جدیدہ اس سے تعلق رکھنے والوں کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں خالق کائنات جل مجدہ نے اپنی کتاب میں سات آسمانوں کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا لیکن اصحاب فلسفہ قدیمہ کہتے تھے کہ نو آسمان ہیں اور اب نیا فلسفہ آیا تو ایک آسمان کا وجود بھی تسلیم نہیں کرتے، اب بتاؤ ان انکل لگانے والوں کی بات ٹھیک ہے یا خالق کائنات جل مجدہ کا فرمان صحیح ہے؟ سورہ ملک میں فرمایا اَلَّا يَلْعَلْ مِنْ خَلْقِ طَوْهَوُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (یا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا فرمایا اور وہ لطیف ہے خیر ہے)

فلسفہ قدیمہ والے آسمان کا وجود قدامت تھے لیکن ساتھ ہی یہ کہتے کہ آسمانوں میں خرق والتمیام نہیں ہو سکتا یعنی آسمان پھٹ نہیں سکتا یہ بھی ان کی انکل پچوالی بات تھی کبھی نہ گئے نہ جا کر دکھا زمین پر بیٹھے بیٹھے سب کچھ خود ہی طے کر لیا، جس ذات پاک نے آسمان زمین پیدا فرمائے اس نے تو آسمان کے دروازے بھی بتائے، سورہ اعراف میں فرمایا لَا تَفْشَحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ اور سورہ نباہ میں فرمایا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا اور آسمان کے پھٹنے کا بھی ذکر فرمایا جس کا قیامت کے دن ظہور ہوگا: اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ اور اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ اور اِنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ میں تذکرہ فرمایا ہے لہذا ان لوگوں کی بات بالکل جھوٹ ہے جنہوں نے یوں کہا کہ آسمان میں خرق والتمیام نہیں ہو سکتا۔

کچھ لوگوں کو یہ اشکال تھا اور بعض ملحدوں کو ممکن ہے اب بھی یہ اشکال ہو کہ ایک رات میں اتنا بڑا سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی پہلے زمانہ میں کوئی شخص اس طرح کی بات کرتا تو اس کی کچھ وجہ بھی تھی کی تیز رفتار سواریاں موجود نہ تھیں اور اب جو نئے آلات ایجاد ہو گئے انکا وجود نہ تھا اب تو جدہ سے ہوائی جہاز گھنٹہ بڑھ گھنٹہ میں دمشق پہنچ جاتا ہے جہاں سے بیت المقدس تھوڑی ہی دور ہے اگر اسی حساب کو دکھا جائے تو بیت المقدس آنے جانے میں صرف دو تین گھنٹے خرچ ہو سکتے ہیں اور رات کے باقی گھنٹے آسمانوں پر پہنچے اور وہاں مشاہدات فرمانے اور وہاں سے واپس آنے کے لئے تسلیم کر لئے جائیں تو اس میں کوئی بعد نہیں ہے، اب تو ایک رات میں لمبی مسافت قطع کرنے کا اشکال ختم ہو گیا اور یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ختم نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ چاہے تو جو تیز رفتار سواریاں ہیں انہیں مزید و مزید تیز رفتاری عطا فرما دے، اور نئی سواریاں پیدا فرما دے جو موجودہ سواریوں سے تیز تر ہوں، سورہ نحل میں جو سواریوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد فرمایا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ فرمایا ہے اس میں موجودہ سواریوں اور ان سب سواریوں کی طرف اشارہ ہے جو قیامت تک وجود میں آئیں گی اب تو ایسے طیارے تیار ہو چکے ہیں جو آواز کی رفتار سے بھی زیادہ جلدی پہنچنے والے ہیں اور ابھی مزید تیز رفتار سواریاں بنانے کی کوششیں

جاری ہیں یہی لوگ جو سفر معراج کے منکر ہیں یا اس کے قور میں مترو ہیں خود ہی بتائیں کد رات ان کے آگے چھپے آئے ہیں (ان کے خیال میں) زمین جو اپنے محور پر گھومتی ہے چوبیس گھنٹے میں کتنی مسافت طے کر لیتی ہے؟ اور یہ بھی بتائیں کہ آفتاب جو زمین کے کرہ سے کروڑوں میل دور ہے کون ظاہر ہوتے ہی کتنے سیکنڈ میں اس کی روشنی زمین پر پہنچ جاتی ہے؟ اور یہ بھی بتائیں کہ جب چاند پر گئے تھے تو کتنی مسافت کتنے وقت میں طے کی تھی؟ یہ سب کچھ نظروں کے سامنے ہے پھر واقعہ معراج میں مترو، کیوں ہے؟

صاحب معراج رحمۃ اللہ علیہ جس براق پر تشریف لے گئے تھے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ حد نظر پر اپنا اگلا قدم رکھتا تھا لیکن یہ بات ابہام میں ہے کہ اس کی نظر کہاں تک پہنچتی تھی۔ اگر سمیل پر نظر پڑتی ہو تو مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک صرف اس بارہ منٹ کی مسافت بنتی ہے اس طرح بیت المقدس تک آنے جانے میں کل بیس منٹ کے لگ بھگ خرچ ہونے کا حساب بنتا ہے اور باقی پوری رات عالم بالا کی سیر کے لئے بچ گئی۔

ملوین کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنے اور تصدیق کرے والمربون ہم المہالکون

وَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ اَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وِكِيْلًا ۝ ذُرِّيَّةَ مَنْ

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لئے ہدایت بنا دیا کہ تم لوگ میرے علاوہ کسی کو مہر نہ بنانا۔ ان دونوں وکس جن کو

كَحْنًا مَعَ نُوحٍ ۝ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ۝ وَقَضَيْنَا اِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي

ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، ہے شک وہ شکر گزار بندہ تھے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں یہ بتا دیا تھا کہ تم دو مرتبہ زمین میں فساد کرو۔

الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ ۝ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا ۝ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ اُولٰٓئِهٖمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا اُولٰٓئِیْ بَٰئِسٍ

گئے اور بڑی بلندی تک پہنچ جائے گا سو جب ان دونوں میں پہلی مرتبہ کی عباد کا وقت آئے گا تو ہم تم پر اپنے ایسے بندے بھیج دیں گے جو سخت لڑائی لڑنے

شَدِيْدٍ ۝ فَجَاسُوا حِلٰلَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا ۝ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمْ اَلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ ۝ وَاَمَدَدْنَكُمْ بِاَمْوَالٍ

والے ہوں گے پھر وہ گھروں کے اندر گھس جائیں گے اور پھر بعد اے جو پکارا کر رہے گا، پھر ہم ان پر تمہارا ملکہ بھیج دیں گے اور مال سے اور ان کے ذریعے تمہاری مدد کریں گے،

وَبٰیْنٍ ۝ وَجَعَلْنٰكُمْ اَكْثَرُ فُتُوْرًا ۝ اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لَكُمْ نَفْسُكُمْ ۝ وَاِنْ اَسَآءْتُمْ فَلَهَا ۝ فَاِذَا جَآءَ

اور جماعت کے اعتبار سے تمہیں خوب ذریعہ ہر حال میں گے اور تم اپنے کام کرو گے تو اپنی جانوں کیلئے اچھا کرے گا اور اگر بڑے کام کہے گے تو تمہاری جانوں کے لئے ہوں گے، پھر جب دوسری

اَوْعَدُ الْاٰخِرَةَ لِيَسْؤَءَا ۝ وَجُوْهُكُمْ وِلٰیذْ خُلُوْا السَّجْدَ ۝ كَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۝ وَلٰیْتَ بَرُوْا

مرتبہ کی عباد کا وقت آئے گا کہ وہ تمہارے منہوں کو گاڑ دیں اور تاکہ وہ تمہیں داخل ہو جائیں جیسا کہ وہاں میں پہلی بار داخل ہوئے تھے اور تاکہ وہ ان سب وہاں نہ رہیں

مَا عَلُوْا تَتَّبِعِرًا ۝ عَلٰی رَبِّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ ۝ وَاِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا ۝

جو ان کے قابو میں آجائے قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے اور اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی وہی معاملہ کریں گے جو پہلے تمہارا ساتھ کیا

وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۝

اور ہم نے جہنم کو کافروں کا قیل خانہ بنا دیا ہے۔

بنی اسرائیل کا زمین میں دوبار فساد کرنا اور ان کو دشمنوں کا تباہ کرنا

ان آیات میں بنی اسرائیل کے اقتدار اور تسلط کا اور ان کی سرکوبی کے لئے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط فرمانے کا ذکر ہے آنحضرت ﷺ کی بعثت سے پہلے یہ واقعات گزر چکے تھے قرآن مجید کا ان تفصیلات کو بتانا یہ بھی ایک عظیم معجزہ ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد ﷺ اپنے پاس سے قرآن بنانا لیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئی ہے ان تمام واقعات میں ان لوگوں کی تردید ہے، یہ سابقہ خبریں آپ کو کسی انسان نے نہیں بتائیں اور آپ اُمی بھی تھے لہذا پرانی کتابوں سے اخذ کرنے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا، اس سے روز روشن کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو وحی کے ذریعے بتائیں، اور یہ سب کچھ یہود کے لئے تو خاص طور سے عبرت اور نصیحت ہے وہ جانتے تھے کہ یہ ہمارے آباؤ اجداد کی تاریخ ہے اور انہیں یہ واقعات معلوم تھے جو قافو قنان کے بڑوں کے ساتھ پیش آئے، ایک امی شخص کے بتانے کے بعد (جس کے پاس وحی کے سوا معلوم ہونے کا کوئی راستہ نہ تھا) بھی ایمان نہ لائے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا حَقَرُوْهُ فَلَقْنَاهُ اِلٰهًا عَلٰی الْكَافِرِيْنَ اول تو یہ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ ﷺ کو کتاب دی یعنی توریت شریف عطا کی، اور اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لئے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا، اس میں تو حید کا بھی حکم تھا اور تفصیلی احکام بھی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کار ساز قرار مت دینا، لیکن بنی اسرائیل توریت شریف کی مخالفت کرتے رہے جس کی وجہ سے دنیا میں سزا بگھٹتے رہے، کبھی انہیں اقتدار مل جاتا تھا اور اونچے پیمانہ پر زور و دار طریقہ سے زمین پر حکمرانی کرتے اور کبھی دشمن ان پر چڑھائی کر دیتے اور ان کا نام بگھو دیتے تھے جس سے انہیں ذلت اور شکست کا منہ دیکھنا پڑتا تھا۔

ان واقعات کی تفصیل بتانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا ایک انعام یاد دلایا کہ تم لوگ نوح علیہ السلام کی ذریت ہو اور ان کی نسل سے ہو جب قوم کی سرکشی کی وجہ سے قوم پر عذاب آیا تھا تو ان کو اور ان کے خاندان کو (یہودی اور ایک بیٹے کے علاوہ) اور دیگر اہل ایمان کو (جو تھوڑے سے تھے) ان کے ساتھ کشتی میں سوار کر دیا تھا اس کشتی میں جو لوگ سوار تھے آگے نہیں لوگوں کی نسل چلی اور دنیا میں پھیلی اور پھیلی، بنی اسرائیل کو یاد دلایا کہ دیکھو تو حید والوں کو کشتی میں سوار کر کے غرق ہونے سے نجات دی تھی تم انہیں کی نسل سے ہو اس وقت سے لے کر آج تک نسل در نسل تم زمین پر آ رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر انعام ہے اور یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ جیسے انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو کار ساز نہ بنایا تم بھی اسی کو کار ساز بناؤ اور اسی کی طرف متوجہ ہو۔ اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا (یاشعرون شکر گزار بندہ تھے) جس شکر گزار کے ساتھ تمہارے آباؤ اجداد نے نجات پائی اس بندہ کی طرح تم بھی متعقباتی کا شکر ادا کرتے رہو۔

اس کے بعد یہ بتایا کہ ہم نے پہلے ہی کتاب میں (یعنی توریت شریف میں یا انبیاء بنی اسرائیل کے صحیفوں میں بطور پیش گوئی) یہ بات بتادی تھی کہ تم (ملک شام کی) سرزمین میں دوبارہ فساد کرو گے اور بندوں پر خوب زیادہ زور چلائے لگو گے، اسکے بعد فَلَمَّا جَاءَهُمْ اُولٰٓئِهٖمُا سے ان کا فساد اُٹل اور ان پر دشمنوں کی چڑھائی اور فساد اجاء و غلڈا لا خیرۃ لیسوءاء او جوھکم میں دوسری مرتبہ ان کے فساد کے بعد دشمنوں کی طرف سے یلغار اور تباہی ہونے کا تذکرہ فرمایا، آگے بڑھنے سے پہلے بنی اسرائیل کے شرفساد اور دشمنوں کی طرف سے ان کی تباہ کاری کی تفصیل معلوم کر لینی چاہئے جو تفسیر اور تاریخ کی کتابوں میں درج ہے، آیات بالا میں فرمایا ہے کہ ایک بار بنی

اسرائیل نے زمین میں فساد کیا اللہ تعالیٰ کی حکموں کی مخالفت کی حقوق اللہ ضائع کئے اور مخلوق پر بھی مظالم کئے اس وقت ان پر دشمن مسلط کر دیئے گئے تھے جو سخت جنگ جوتھے اس کے بعد بنی اسرائیل سنبھل گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر نعمت اور دولت سے سرفراز فرمایا، مال بھی دیا، پیٹ بھی دیئے اور ان کی جماعت خوب زیادہ بڑھادی لیکن پھر انہوں نے شرارت کی تو وہ بارہ دشمن مسلط ہو گیا جس نے بری طرح ان کی بربادی کی اور وہ بارہ بیت المقدس میں داخل ہو کر ان کا ناس کھو دیا۔

قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے وہ مرتبہ برباد ہونے اور بچنے میں آباد ہونے کا جو تذکرہ فرمایا ہے اس میں کون سے واقعات مراد ہیں اور کون سے دشمنوں نے حملہ کیا تھا اس کے بارے میں یقین کے ساتھ کوئی تعین نہیں کی جاسکتی احادیث مرفوعہ میں ان کا کوئی ذکر نہیں اور جو کچھ تفسیر اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے وہ اسرائیلی روایات ہیں اور ان قصوں کی تفصیل جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر ص ۲۵/ج ۳ میں لکھتے ہیں وقد وردت فی هذا الآثار کثیرۃ اسرائیلیۃ لم ادر ان تطویل الكتاب بذکرها لا منہا ما هو موضوع من وضع بعض زنادقتهم ومنہا ما قد یحتمل ان یکون صحیحاً ونحن فی غنیۃ عنہا واللہ الحمد و فیما قص اللہ علیہا فی کتابہ غنیۃ عما سواہ من بقیۃ الکتب قبلہ ولم یحوجنا اللہ ولا رسولہ الیہم۔

بنی اسرائیل کو برباد کرنے والے کون تھے؟

تفسیر کی کتابوں میں بنی اسرائیل کو برباد کرنے والوں کے کئی نام لکھے ہیں (۱) بخت نصر (۲) جاوت (۳) خروہ شی (۴) سناریب، پھر ان میں پہلی بربادی کس کے ہاتھوں ہوئی اور دوسری بار کس نے ہلاک کیا اس میں بھی اختلاف ہے، صاحب معالم التفریل بہت سمجھ لکھنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ پہلی بربادی بخت نصر اور اس کے لشکروں کے ذریعہ اور دوسری بربادی خروہ شی اور اس کے لشکروں کے ذریعہ ہوئی یہ دوسری بربادی پہلی بربادی سے بڑی تھی اس کے بعد بنی اسرائیل کی حکومت قائم نہ رہ سکی اور ان کے تمام علاقوں میں یونانیوں کی حکومت قائم ہو گئی، ہاں بنی اسرائیل تعداد میں زیادہ ہو گئے ان کی حکومت تو نہ تھی البتہ بیت المقدس پر ان کی ریاست قائم تھی۔

اللہ نے نعتیں انہیں بہت دی تھی انہوں نے نعمتوں کو بدل دیا اور سنے سنے طریقے اپنا دیئے اللہ تعالیٰ نے ان پر طیوس ابن اسطیانوس روی کو مسلط کر دیا جس نے ان کے شہروں کو ویران کیا اور انہیں ادھر ادھر بھگا دیا اور اللہ نے ان سے حکومت اور ریاست سب چھین لی اور ان پر ذلت چننا دی اب ان میں کوئی باقی نہ رہا جو زیہ نہ دیتا ہو اور ذلیل نہ ہو اس کے بعد حضرت عمرؓ کی خلافت تک بیت المقدس ویران رہا پھر اسے مسلمانوں نے آباد کیا۔

اس کے بعد حضرت قتادہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر پہلی بار جاوت کو مسلط فرمایا تھا اس نے انہیں قید کیا اور قتل کیا اور برباد کیا پھر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں انہیں قوت و طاقت عطا فرمادی جس کا ثم رَدَدْنَا لَکُمُ الْکُرْۃَ عَلَیْہِم مِّنْ ذَکْرِ مَا یَا اللہ ہے پھر دوسری بار جب شر و فساد میں منہمک ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر کو بھیج دیا جس نے ان کو قید کیا اور برباد کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا جس کا عَسٰی رَبُّکُمْ اَنْ یَّوْحَمَّکُمْ مِّنْ تَذْکَرٍ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر رحمت فرمائی لیکن ان لوگوں نے برائی کو اختیار کیا اور نافرمانیوں میں لگ گئے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب بھیج دیا (یہ خاتم النبین ﷺ کی تشریف آوری سے پہلے کے واقعات ہیں) پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اہل عرب کو مسلط فرمایا سورۃ انفال میں ارشاد ہے وَاِذْ تَاَذُوۡاۤیْ رٰثِلَکُمْ لَیْسَ لَکُمْ اِلٰہٌ اِلَّا یَۤا اللہ یَوْمَ الْقِیَامَۃِ مَنْ یَّسُوۡفُہُمْ نَسُوۡا الْعَذَابِ (اور جب آپ کے رب نے یہ بات بتادی کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے لوگوں کو بھیجتا رہے گا جو انہیں بری تکلیف پہنچاتے رہیں گے) لہذا یہودی قیامت تک عذاب میں ہیں اس کا یہ بھی تعین نہیں کہ ہر دن رات اور ہر سال تکلیف ہی میں رہیں گے مطلب یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً ان پر دشمن مسلط ہوتے رہیں گے جرمی میں نازیوں نے پچاس سال پہلے جو ان کا ناس کھو دیا تھا وہ

تو تاریخ دان جانتے ہی ہیں وَلَیْلَهُ خَلْقُ الْمَسْجِدِ کَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ میں بتایا کہ جو لوگ دوسرے یہودیوں کو قتل کریں گے دونوں مرتبہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہوں گے (چنانچہ ایسا ہی ہوا) وَلَیْلَتُسْرُوْا اَمَّا عَلُوْا تَنْبِیْزًا اس میں یہ بتایا ہے کہ دوسری بار بھی بنی اسرائیل کی قوت و طاقت اور حکومت و برباد کر کے چھوڑیں گے اِنْ اَخْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لَا نَنْصِبْکُمْ وَاِنْ اَسَاۤءْتُمْ فَلَنُفْلِحَنَّ اور وَاِنْ عَلٰۤی غُلٰۤغُلٰۤہِمْ میں یہ بتا دیا کہ اچھے کام کرو گے تو اس کا اچھا پھل ملے گا اور سزا ملنے کے بعد پھر برے کاموں میں لگو گے تو پھر عذاب کا منہ دیکھنا پڑے گا۔

صاحب بیان القرآن نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل پر جو پہلی بار تباہی آئی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کی وجہ سے تھی اور دوسری بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ سے تھی پھر جب خاتم النبیین ﷺ کی بعثت ہوئی تو یہودیوں نے آپ کی مخالفت کی آپ کی نبوت و رسالت کا انکار کیا لہذا اجلا وطن ہوئے اور ذلیل و خوار ہوئے، مسلمانوں کے لئے بنی اسرائیل اور دیگر اقوام ماضیہ کے احوال سراپا عبرت ہیں گذشتہ قوموں نے مدعی اسلام ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کیں ان پر عذاب آنے اور دشمنوں نے بھی ان پر حملہ کئے اور تباہ و برباد کیا، امت محمدیہ بھی تکوینی قوانین سے مستثنیٰ نہیں ہے ان کے ملک بھی چھینے جاتے رہے ہیں اور دشمنوں کے ہاتھوں تباہی آتی رہی ہے امتیں کا واقعہ تو سب کو معلوم ہی ہے بغداد کی تباہی بھی تاریخ میں مذکور ہے کئی سو سال کی حکومت جو ہندوستان میں قائم تھی اس کا بھی علم ہے، دوسرے براعظم کی کافروم یعنی فرنگوں نے آکر ہندوستان پر قبضہ کر لیا، لال قلعہ اور دہلی میں کیا ہوا بادشاہ کا کیا حال بنا جانے والے اس کو جانتے ہیں، بادشاہ کو گرفتار کیا گیا اور رنگون میں لے جا کر بند کر دیا گیا پھر دین اس کی موت ہوئی سب باتیں جانتے ہوئے مسلمان اب بھی ہوش میں نہیں، گناہوں میں اور رنگ رلیوں میں اوقات گزارتے ہیں، اصحاب اقتدار دشمنوں کے سایوں میں جیتے ہیں مذہب قائم کرتے ہیں مذہب قائم ہونے دیتے ہیں ہدی اللہ تعالیٰ جمیع المسلمین .

آخر میں فرمایا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِیْنَ حَصِیْرًا (اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لئے حصیر بنا دیا) حصیر کا ترجمہ بعض حضرات نے سجن یعنی جیل خانہ کیا ہے کیونکہ یہ حصیر حصیر سے ماخوذ ہے جو روکنے کے معنی میں آتا ہے اور حضرت حسن نے فرمایا کہ اس سے فراش یعنی بچھونا مراد ہے حصیر چٹائی کو کہتے ہیں اسی نسبت سے انہوں نے اس کا یہ معنی لیا ہے آیت کریمہ لَہُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ دِهَآؤٌ مِّنْ قُوْبِہُمْ غَوَاشٍ سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

اِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ یَہْدِیْ لِلَّتِیْ ہِیَ اَقْوَمُ وَیُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِیْنَ الَّذِیْنَ یَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ

بے شک یہ قرآن ایسے طریقہ کی ہدایت دیتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو بشارت دیتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے

لَہُمْ اَجْرًا کَبِیْرًا ۝ وَاَنَّ الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَہُمْ عَذَابًا اَلِیْمًا ۝

لے ہوا جزا ہے اور یہ بات بھی بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔

قرآن سیدھے راستہ کی ہدایت دیتا ہے اہل ایمان کو بشارت اور

اہل کفر کو عذاب الیم کی خبر دیتا ہے

ان دونوں آیتوں میں اول تو یہ بتایا کہ قرآن جو راستہ بتاتا ہے وہ بالکل سیدھا راستہ ہے اس میں کوئی کجی نہیں، خیر ہی خیر ہے، دنیا میں

اور آخرت میں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات ملتے ہیں، اہل ایمان جو اعمال صالحہ کرتے ہیں قرآن مجید انہیں خوشخبری دیتا ہے کہ موت کے بعد تمہارے لئے خیر ہی خیر ہے بہت بڑا اجر ہے نیز قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار فرمایا ہے، جو لوگ توحید اور رسالت کے قائل ہیں وہ آخرت کا بھی ماننے والے ہیں آخرت کا منکر بھی مؤمن نہیں ہے جیسا کہ توحید اور رسالت کے منکر بھی مؤمن نہیں ہیں ہر وہ شخص جو تینوں چیزوں میں سے کسی بھی چیز کا منکر ہو اس کے لئے دردناک عذاب ہے جس کی جگہ جگہ قرآن کریم نے خبر دی ہے۔

وَيَذَعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۝

اور انسان برائی کے لئے ایسی دعا مانگتا ہے جسے خیر کے لئے مانگتا ہے اور انسان جلد باز ہے۔

انسان اپنے لئے برائی کی بددعا کرتا ہے، اس کے مزاج میں جلد بازی ہے

اس آیت میں یہ بتایا کہ انسان اپنے لئے برائی کی دعا کرتا رہتا ہے اور جس طرح خیر کی دعا کرتا ہے اسی انداز میں شر کی دعا کر بیٹھتا ہے تفسیر درمنثور (ص ۱۶۶، ۴) میں حضرت حسنؓ سے آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے نقل کیا ہے کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو اپنی جان کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے مال کو اور اپنی اولاد کو برے الفاظ میں یاد کرتا ہے پھر اگر اس کی بددعا کے مطابق اللہ تعالیٰ اس پر تکلیف بھیج دے تو ناگوار معلوم ہوتا ہے پھر خیر کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خیر عطا فرما دیتا ہے، حضرت مجاہدؒ سے بھی یہی بات نقل کی ہے، حقیقت میں انسان ذرا سی ناگوار کی وجہ سے بددعا کر بیٹھتا ہے حالانکہ دعا ہمیشہ خیر ہی کی مانگنی چاہئے اور غایت ہی کا سوال کرنا چاہئے حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ حضور سرور عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جانوں اور اپنی اولاد اور اپنے مالوں کے لئے بددعا نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی مقبولیت کی گھڑی میں اللہ جل شانہ سے سوال کر بیٹھو اور وہ تمہاری بددعا قبول فرمالے۔ (مختلہ ص ۱۹۳، ۱۹۴ از مسلم)

اس کے بعد انسان کا مزاج بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا (اور انسان جلد باز ہے) دوسری آیت میں فرمایا خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (انسان جلدی سے پیدا کیا گیا ہے) انسان کا یہ مزاج ہے کہ اس کے اعمال اور اشغال میں غلبت ظاہر ہوتی رہتی ہے اور یہ غلبت بہت سی مصیبتوں کا سبب بن جاتی ہے بہت سے ایکسڈنٹ جلد بازی ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں اور بہت سے فیصلہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں غلاق دے بیٹھتے ہیں اور ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں پچھتاتے ہیں اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ **الانفاة من الله والعجلة من الشيطان** کہ بردباری اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ (مشکوٰۃ ص ۱۲۹ از ترمذی)

ہر کام سوچ سمجھ کر اطمینان سے کرنا چاہئے البتہ آخرت کے کاموں میں جلدی کرے یعنی ان کی طرف آگے بڑھنے میں دیر نہ لگائے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جلد بازی میں آخرت کا کام خراب کر لے، آخرت کے کام میں دیر نہ لگائے جیسے ہی موقع لگے انجام دے دے اور مشغول ہو جائے اسی کو **سَارِعًا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكَ** میں فرمایا ہے۔

آخرت کے اعمال میں جلدی کا یہ مطلب نہیں کہ ناقص اعمال ادا کرے، عمل تو پورا ہو لیکن اس کی طرف متوجہ ہونے میں جلدی کرے جب شروع کرے تو اچھی طرح انجام دے، بہت سے لوگ نماز شروع کرتے ہیں تو کھٹا کھٹ تو جل میں آیا کہ مطابق رکوع سجدہ ادا کرتے چلے جاتے ہیں ہر چیز ناقص ادا ہوتی ہے، جو شخص امام کے ساتھ نیت باندھے اور پھر امام سے پہلے سر اٹھائے اس کی اس جلد بازی

کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے۔ چونکہ گدھا بیوقوفی میں مشہور ہے اس لئے یہ بات فرمائی جب امام کے سلام کے ساتھ یہ نماز سے لکھتا ہے تو اس سے پہلے رکوع اور سجدہ کرنا بے وقوفی نہیں ہے تو کیا ہے؟

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا

اور ہم نے رات کو وہ نشانیاں بنا دیا، سو ہم نے رات کی نشانی کو ٹھوکر دیا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم

فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿٧﴾

اپنے رب کے فضل تلاش کرو، اور برسوں کی سختی کو اور حساب کو جان لو، اور ہم نے ہر چیز کو خوب تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔

تفسیر..... اس آیت کریمہ میں رات اور دن کو دو نشانیاں بتایا ہے رات بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اور دن بھی ان دونوں کا آگے پیچھے تاکم اور زیادہ ہونا یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے جاننے کے لئے بہت بڑی نشانیاں ہیں انسان غفل سے کام لے غور و فکر کرے تو ان دونوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرشت حاصل کر سکتا ہے سورہ فرقان میں ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۡ
أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا (اور وہ وہی ہے جس نے بناو یارات و دن کو آگے پیچھے آنے والا اس شخص کے لئے جو نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ کرے یا شکر گزار ہونے کا ارادہ کرے)

رات اور دن کا وجود میں آنا کم و بیش ہونا کسی علاقہ میں کسی زمانہ میں رات کا زیادہ ہونا اور کسی علاقہ کسی زمانہ میں دن کا زیادہ ہونا مناسب اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نظام کے تحت ہے کسی کو اس میں ذرا بھی دخل نہیں ہے سب اہل عقل اس کو جانتے اور مانتے ہیں رات کی نشانی کے بارے میں فرمایا فَسَخَّوْا نَآيَةَ اللَّيْلِ (ہم نے رات کی نشانی کو کھوکھلا کر دیا) یعنی اس کو روشنی والی چیز نہیں بنائی بلکہ تاریک رکھنا تاکہ دنیا والے اس میں آرام کریں اس سے سورہ قصص میں لَتَسْتَخْفُوا فِيْهِ فرما کر بیان فرمایا اور دن کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس کی نشانی کو روشن بنا دیا لوگ اس میں چپے پھرتے ہیں روزی کماتے ہیں صنعت و حرفت کرتے ہیں اور تجارت کے مشاغل میں لگتے ہیں اس کو لَتَجْزِيَنَّهُمْ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ فرما کر بیان فرمایا رات کی تاریکی اور دن کی روشنی دونوں میں تسکین ہے۔

رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے کا ایک اور فائدہ بھی بیان فرمایا اور وہ یہ کہ ان کے ذریعہ ہم برسوں کی محنتی اور شارہ کھلو گئے ان دنوں کے گزرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنے میٹھے گزردے اور کتنے مبینہ ختم ہوئے اور کتنے سال گزر چکا ان کے گزرنے سے اپنی یا اپنے بچوں کی عمریں بھی معلوم ہوتی ہیں اور جو آپس میں معاہدے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی معلوم ہوتا رہتا ہے کہ اقی مدت گزرنی اور اتنی مدت باقی رہ گئی، جب مدت معینہ ختم ہو جاتی ہے تو معاہدے بھی ختم ہو جاتے ہیں اور قرضوں کی ادائیگی کے اوقات بھی معلوم ہو جاتے ہیں، یونہی امور جو اوقات سے متعلق ہیں مثلاً صبح شام اور رمضان ان کا علم بھی مینوں کے گزرنے سے ہو جاتا ہے جو رات دن کے گزرنے سے آتے جاتے ہیں، تین سو بچپن دن مرنے پر تقری سال چورا ہو جاتا ہے اور تین سو تھوہ دن مرنے پر تیس سال پورا ہو جاتا ہے، اگر رات ہی رات ہوئی یا دن ہی دن ہوتا تو مینوں کا اور برسوں کا حساب نہ لگاتا۔

وَلِكُلِّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ۝ اِقْرَأْ

اور ہم ہر انسان کی گردن میں اس کا اعمال نامہ ڈال دیں گے، اور ہم اس کے لئے کھلی ہوئی کتاب نکال دیں گے وہ اس کتاب کو کھلی ہوئی دیکھ لے گا، اور

كُتِبَ لَهُ مِمَّا كَسَبَ ۖ يَوْمَ تَأْتِي سَأَلَكَ تُرُجُمٌ ۚ فَلْيَمْسِكْ بِكُتُبِكَ ۚ وَلِلَّهِ يَوْمَئِذٍ هَدًى وَبُحْبُوحٌ ۚ وَمَنْ صُلِّ قَاتِمًا

اپنی کتاب کو پڑھ لے، آج تو اپنا حساب کرے کیلئے کالی ہے جس نے ہدایت پائی تو وہ اپنے ہی نفس کے لئے ہدایت اختیار کرتا ہے اور جو شخص گمراہ ہوتا ہے اپنی ہی جان کو نقصان پہنچاتا ہے۔

يُضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۝

کے لئے گمراہ ہوتا ہے، اور کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والی نہیں، اور جب تک ہم کوئی رسول نہ بھیج دیں اس وقت تک عذاب نہیں بھیجے۔

ان آیات میں بتایا ہے کہ انسان کا عمل ہی اسے نفع یا نقصان دے گا جیسے عمل کرے گا قیامت کے دن سانسے آجائیں گے فرشتے جو دنیا

میں انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں انسان ان اعمال کو کتابی صورت میں دیکھ لے گا۔ اچھے عمل والوں کا اعمال نامہ دابنہ ہاتھ میں دے دیا

جائے اور برے اعمال والوں کا اعمال نامہ پشت کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، چونکہ ہر ایک کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور انکار

بھی کوئی فائدہ نہ دے گا اور ہر ایک کے اعمال کا نتیجہ لازمی طور پر سامنے آئے گا اس لئے اس کو الزمنا طائرہ فنی عُنُقہ سے تعبیر

فرمایا۔ جس کا ترجمہ بعض اکابر نے یوں کیا ہے کہ ہم نے ہر انسان کا عمل اس کے گلے کا ہار بنادیا ہے عمل کو طائر یعنی پرندہ سے کیوں تعبیر

فرمایا؟ اس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اہل عرب جب کسی کام کے لئے جانا جاتے تھے تو درخت کی ٹہنی بنا دیتے تھے

و اپنی طرف کو پرندہ اڑ جاتا تھا تو سمجھتے تھے کہ کام ہو جائے گا اسے فال نیک کہتے تھے اور اگر پرندہ بائیں طرف کو اڑ جاتا تو کہتے تھے کہ کام

نہیں ہوگا اس کو بد فال کہتے تھے اور اس کی وجہ سے سفر میں جانے سے رک جاتے تھے، اپنے کام کے لئے جانے نہ جانے کا دہرا نہیوں نے

پرندہ کے اڑنے کو بنا رکھا تھا اور گویا پرندہ کا اڑنا ہی باعث عمل تھا اس لئے انسان کے اعمال کو آیت بالا میں طائر سے تعبیر فرمایا۔ پھر فرمایا

وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا (اور اس کے لئے ہم کتاب نکال دیں گے وہ اس کتاب کو کھلی ہوئی دیکھ لے گا)

انسان سے کہا جائے گا اِقْرَأْ کِتَابُکَ (تو اپنی کتاب کو پڑھ لے) کَفَىٰ بِنَفْسِکَ الْيَوْمَ عَلَیْکَ حَسِیْبًا (آج تو ہی اپنا

حساب جانچنے کے لئے کافی ہے) انسان کی ہوشمندی یہی ہے کہ اپنی جان کے لئے فکر مند ہو اور اپنا حساب کرتا رہے یوم آخرت میں

حساب کرنے کے بعد اس حق میں نتیجہ اچھا نہ نکلا تو اس وقت حساب کرنے سے فائدہ نہ ہوگا اسی دنیا میں حساب کرتے رہیں تو نفس کو

برائیوں سے بچا کر لے جانا آسان ہوگا نفس کا محاسبہ کرتے رہیں اور اسے تنبیہ کرتے رہیں کہ دیکھ گناہ کرے گا تو عذاب جہنم لگے گا ای کو فرمایا

ہے کہ حاسبو قبل ان تحاسبوا کہ حساب کئے جانے سے پہلے اپنا حساب کرلو، جو شخص یہاں اپنا حساب کرتا رہا اس کے دابنہ ہاتھ میں

اعمال نامہ دیا جائے گا وہ وہاں کامیاب ہوگا اور خوشی کے ساتھ یوں کہے گا هَٰؤُلَاءِ اَقْرَبُ وَكِتَابُهُ ۝ اِنْسَىٰ ظَنَنْتُ اَنِّیْ مُلْقٍ جَسَابَةٍ

(آج میری کتاب پڑھو بلاشبہ مجھے یقین تھا کہ میرا حساب سامنے آنے والا ہے) اور جس کے بائیں ہاتھ میں کتاب دی گئی وہ اس بات کو

پسند کرے گا کہ اس کا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا بَلِّغْنِیْ لَمْ اُوْتِ کِتَابُہُ ۝ وَلَمْ اَذْرِ مَا جَسَابِہُ (ہائے کاش مجھے میرا اعمال نامہ دیا جاتا

اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے)

اس کے بعد فرمایا مَنِ اهْتَدٰی فَلَا تَمَّا یُهْتَدِیْ لِنَفْسِہِ (جس نے ہدایت پائی تو اس نے اپنی ہی جان کے لئے راہ ہدایت اختیار کی)

کیونکہ اس کا نفع اسی کو پہنچے گا وَمَنْ حَصَلَ فَابْسَاصُ عَلَیْهَا (اور جس نے گمراہی اختیار کی اس کی گمراہی کا ضرر اسی کو پہنچے گا) یعنی آخرت میں تباہ کار ہوگا اور عذاب میں ڈالا جائے گا پھر فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰی (اور کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والی نہیں) یعنی دنیا میں بہت سے لوگ دوسروں کے کہنے سے کافر ہو جاتے ہیں اور گناہ کر لیتے ہیں اور بعض جاہل یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ تو میرے کہنے سے یہ گناہ کر لے تیرے گناہ کا بوجھ مجھ پر رہا اگر عذاب ہونے لگا تو میں تیری طرف سے بھگت لوں گا یہ سب باتیں اسی دنیا میں کہہ دی جاتی ہیں وہاں کوئی کسی کی طرف سے عذاب بھگتنے کو تیار نہ ہوگا اور نہ اللہ کی طرف سے یہ منظور ہوگا کہ ایک کے بدلے دوسرے کو عذاب دیا جائے۔

یہاں یہ ایک سوال ذہن میں آسکتا ہے کہ جو لوگ کفر و شرک و بدعات کے داعی ہیں ان کے کہنے پر جن لوگوں نے برائیاں اختیار کیں ان لوگوں کے اعمال بھی تو ان دعوت دینے والوں اور برائیاں جاری کرنے والوں کے حساب میں لکھے جائیں گے جیسا کہ آیات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے پھر وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰی کا مصداق کیا ہے؟

جواب یہ ہے کہ جن لوگوں نے گمراہی کی دعوت دی اور بدعتیں جاری کیں ان کے عمل ہی کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے اور بدعتوں میں پڑے، برائی کا سبب بننے کی وجہ سے دوسروں کے اعمال کا وبال بھی پڑ گیا یہ سبب بننا اپنا ہی عمل ہے ان کی دعوت پر عمل کرنے والے جو مایوس ہوں گے وہ اپنے عمل کی وجہ سے پکڑے جائیں گے اور یہ اپنے گمراہ کرنے والے عمل کی وجہ سے مایوس ہوں گے۔ کماؤ زَوْنِی الْحَدِیْثُ مَنْ اَنْ یَنْقُصَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شِیْئًا۔

پھر فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِیْنَ حَتّٰی یُنْعَمَ رَسُوْلًا (اور جب تک ہم کوئی رسول نہ بھیج دیں عذاب نہیں دیتے) اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بیان فرمایا ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا جنہوں نے خوب واضح طریقے پر ہدایت کا راستہ بیان فرمایا جنہوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا یہ لوگ دنیا میں بھی اچھے حال میں رہیں گے اور آخرت میں بھی ان کا اچھا انجام ہوگا اور جن لوگوں نے ان حضرات کی ہدایت کو قبول نہ کیا وہ دنیا میں بے راہ ہوئے اور آخرت میں بھی ان کے لئے عذاب ہے، یہ جو دنیا میں عذاب آجاتا ہے اور آخرت میں جو عذاب ہوگا اس میں اللہ جلّ شانہ پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے تھے کہ تمہیں نازل فرمائیں اور راہِ حق واضح فرمادی جن لوگوں نے عناد سے کام لیا حق کو ٹھکرایا نبیوں کی باتوں کو نہ مانا وہ اپنے اعمال کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں مستحق عذاب ہوں گے انہیں سبب ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت نہ آئے اور لوگوں کی گرفت کر لی جائے اور ان پر عذاب بھیج دیا جائے، اتمامِ حجت کے بعد اللہ کی طرف سے عذاب بھیجے گا فیصلہ ہوتا ہے، سورۃ فاطر میں فرمایا وَاِنْ مِنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِیْهَا نَذِیْرٌ (کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں کوئی ذرا نہ والا نہ گذرے) کچھ کمالات میں کیے بعد دیگرے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام تشریف لاتے رہتے تھے حضرت خاتم الانبیاء ﷺ کے بعد کوئی رسول اور نبی آنے والا نہیں ہے آپ قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسان اور تمام جنات کے نبی ہیں آپ کی دعوت پر گھر گھر میں دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ چکی ہے جسے ہر صاحبِ دوش جانتا ہے۔ گھر گھر قرآن مجید پہنچ رہا ہے دنیا کی مشہور زبانوں میں اس کے تراجم ہیں کوئی شخص یہ حجت نہیں نکال سکتا کہ ہمیں نبی کی دعوت نہیں پہنچی، خوب سمجھ لیا جائے، ہاں اگر کوئی شخص پہاڑوں اور غاروں میں پیدا ہوا وہیں پلا بڑھا اسے اسلام کی دعوت نہیں پہنچی شخص صرف اس بات کا مکلف ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانے اس کا انتہائی ایمان باعثِ نجات ہو جائے گا، اس کی عقل ہی اس کے لئے ذریعہ ہے۔

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ

اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے خوش متصرف لوگوں کو حکم دیتے ہیں پھر وہاں میں نافرمانی کرتے ہیں سو اس بستی پر ہماری بات ثابت ہو جاتی ہے

فَدَمَّرْنَاهَا تَذْمِيرًا ۝ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ۝ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ

پھر ہم اس بستی کو پوری طرح ہلاک کر دیتے ہیں، اور نوح کے بعد کتنی ہی قریں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، اور آپ کا رب بندوں کے گناہوں کے

عِبَادَةٍ خَيْرًا بَصِيرًا ۝

جانتے دیکھنے کے لیے کافی ہے۔

ہلاک ہونے والی بستیوں کے سردار اور مال دار نافرمانی کرتے ہیں

جس کی وجہ سے بربادی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے

گذشتہ آیت میں یہ قانون بتایا کہ جب کوئی رسول نہ آجائے اور جن کے پاس رسول آئے وہ اس کی نافرمانی نہ کر لیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب میں مبتلا نہیں کئے جاتے اور ان دونوں آیتوں میں سے پہلی آیت میں یہ بتایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رضا اور قدر کے موافق کسی بستی کی ہلاکت اور بربادی کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو یہ بھی اسی طرح نہیں ہوتا کہ بندے مؤمن ہوں اور اعمال صالحہ میں لگے ہوئے ہوں پھر بھی ہلاک کر دیے جائیں، بلکہ وہی بات ہے جو گذشتہ آیت میں بتائی کہ بستی کے لوگوں کو اور خاص کر ان کے امراء اور رؤسا کو ایمان اور فرمانبرداری کا حکم دیا جاتا ہے یہ حکم حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام یا ان کے نائبوں اور مامندوں کے ذریعے دیا جاتا ہے اب ان کے بڑے لوگ جو خوشحال ہوتے ہیں سرکشی پر تل جاتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں (ان کا حال دیکھ کر ان کے عوام بھی نافرمانی کی راہ پر چلتے رہتے ہیں) لہذا وہ اپنے کفر و شرک اور اعمال بد کی وجہ سے مستحق عذاب ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور وہ بستی اپنے رہنے والوں کے ساتھ ہلاک کر دی جاتی ہے، نافرمان تو سبھی ہوتے ہیں لیکن امراء اور رؤسا کا تذکرہ خاص طور سے اس لئے فرمایا کہ یہ لوگ اپنی دنیا کی عیش و عشرت کی وجہ سے خود بھی بغاوت پر کمر باندھ لیتے ہیں اور اپنے عوام کو بھی راہ حق پر نہیں آنے دیتے کما قال تعالیٰ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُّجْرِمٌ مِّمَّهَا لِيَمْلِكُوا فِيهَا ۚ عوام چونکہ خود بھی عقل والے ہوتے ہیں اور دین کے اعتبار سے خود مختار ہوتے ہیں اور ایمان ایک قلبی چیز ہے مجبور کر کے کوئی بھی بادشاہ یا رئیس اس سے کسی کو نہیں روک سکتا اس لئے عوام بھی اپنے کفر کی وجہ سے ماخوذ ہوتے ہیں۔

دوسری آیت میں یہ فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے بعد بہت سی امتیں گزری ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرما دیا یہ لوگ بھی اپنے کفر و شرک اور اعمال بد کی وجہ سے ہلاک کئے گئے آخر میں فرمایا وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۚ اس میں یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ شانہ دانا اور بینا ہے اسے اپنے بندوں کے گناہوں کا علم ہے کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں وہ سب کچھ جانتا ہے گناہ گار قوموں کا اور فرمانبردار قوموں کا اسے علم ہے اپنے علم کے مطابق جزا سزا دیتا ہے۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا

جو شخص دنیاوی منافع کا ارادہ کرتا ہے ہم جس کیلئے چاہیں جتنا چاہیں اسی دنیا میں اسے دے دیتے ہیں پھر ہم اس کیلئے دوزخ تجویز کر دیں گے وہ اس میں بدل حال ہو کر

مَذْمُومًا مَذْحُورًا ۱۸ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ

رفقہ ورگاہ ہونے کی حالت میں داخل ہوگا اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرے اور اس کیلئے کوشش کرے جیسی کوشش ہونی چاہئے اور وہ مؤمن ہو سو یہ وہ لوگ ہیں

سَعْيُهُمْ مَشْكُورٌ ۱۹ كَلَّا تَبْذُلُهُمْ ۲۰ وَهُوَ رَبُّكَ ۲۱ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۲۲

جن کی کوشش کی قدر دانی ہوگی، ہم آپ کے رب کی بخشش سے ہر ایک کو دیتے ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی، اور آپ کے رب کی بخشش روکی نہیں ہے،

أَفَلَا كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ ۖ وَأكْبَرُ تَفْضِيلًا ۖ لَا تَجْعَلُ

آپ کو دیکھ لیجئے ہم نے بعض کو بعض پر کیسی فضیلت دی، اور بلاشبہ آخرت درجات کے اعتبار سے بڑی چیز ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی، اسے مخاطب اللہ کے ساتھ

مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقَعُدَنَّهُ مُومًا تَحْذَرًا ۖ

کسی دوسرے کو معبود نہ بنانا اور نہ تو مذمت کیا جانے والا، یہ یاد رکھنا ضروری ہے۔

طالب دنیا کو تھوڑی سی دنیا دے دی جاتی ہے اور آخرت میں اس کے لئے جہنم ہے

اہل ایمان کے اعمال کی قدر دانی ہوگی

ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی داد و بخش اور عطا و انعام کا تذکرہ فرمایا ہے جو دنیا اور آخرت میں بندوں پر ہوتی ہے اور اس بارے میں تنبیہ کا قانون ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اول دنیا کے طلب گاروں کا تذکرہ فرمایا کہ جو شخص اپنے اعمال کے ذریعے دنیا کو چاہتا ہے اس کو دنیا کا کچھ حصہ دے دیا جاتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر طالب دنیا کو اس کی مراد مل جائے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو چاہتا ہے وہ سب مل جائے اسی کو فرمایا ہے عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ کہ ہم ایسے شخص کے لئے اسی دنیا میں جس کے لئے چاہیں گے جتنا چاہیں گے دے دیں گے۔

اور چونکہ یہ شخص محض طالب دنیا تھا، آخرت کا طالب نہ تھا اس لئے ایمان سے بھی غافل رہا۔ لہذا آخرت میں اسے کوئی نعمت نہ ملے گی بلکہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ اسی کو فرمایا ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ (پھر ہم اس کے لئے جہنم کو مقرر کر دیں گے) يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَذْحُورًا (وہ اس میں مکالم میں داخل ہوگا کہ بد حال ہوگا اور اللہ کی رحمت سے ہٹا ہوا ہوگا) مذموم کا اصل معنی ہے مذمت کیا ہوا اور مذکور کا معنی ہے دور کیا ہوا مطلب یہ ہے کہ ذلیل بھی ہوگا، اللہ کی رحمت سے دور بھی ہوگا دوزخ میں داخل ہوگا، سورہ شوریٰ میں فرمایا مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ لَا يُزِلْهُ فِي حَرْثِهِ وَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کو اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو تو ہم اس کو کچھ دنیا دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں)

اس کے بعد آخرت کے طالب گاروں کا تذکرہ فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَلْيَفْزَعْ سَعْيُهُمْ مَشْهُورًا (اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لئے کوشش کرے جیسی کوشش ہونی چاہیے اور وہ مؤمن ہو سو یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر دانی ہوگی)

اس آیت کریمہ میں یہ بتایا کہ جو شخص آخرت کا طالب ہو اور اس کے لئے کوشش کرے تو اس کی یہ سعی مقبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی محنت اور کوشش کی قدر کی جائے گی یعنی اس کی محنت اور سعی کا ثواب دیا جائے گا اس میں تین شرطیں بیان ذکر فرمائیں اول یہ کہ آخرت کا طالب گار ہو یعنی نیت صحیح ہو خواہ اس آخرت کے ثواب کا ارادہ ہو اور دوسری شرط یہ بتانی کہ آخرت کے لئے کوشش کرے اور یہ ایسی کوشش ہو جسے آخرت کی کوشش کہا جاسکے یعنی اس کے اعمال اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کے موافق ہوں (اگر طالب آخرت ہو لیکن اعمال غیر شرعی ہوں جیسا اہل بدعت کے اعمال ہیں تو ایسے اعمال مقبول نہیں) اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مؤمن بھی ہو اگر مؤمن نہ ہوگا تو آخرت میں کوئی عمل فائدہ مند نہ ہوگا خواہ کیسا ہی طالب آخرت کا مدعی ہو اور اپنے خیال میں آخرت کے لئے محنت اور ریاضت کرتا ہو جیسا کہ سادھو اور اہمب غنیش کرتے ہیں فَلْيَفْزَعْ سَعْيُهُمْ مَشْهُورًا (اہل ایمان کی سعی کی قدر دانی کی جائے گی) یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور انہیں جنت عطا فرمائے گا اور جتنا جتنا عمل کیا اس سے بہت زیادہ ہوگا کہ عمل کوئی گناہ کر کے اجر عطا فرمائے گا۔ (کما قال تعالیٰ مَنْ كَانَ يُرِيدُ خَرْثَ الْآخِرَةِ فَلْيُزِدْهُ فِيْ خَرْثِهِ وَقَالَ تَعَالَى مَنْ جَاءَ بِالْخُسْفَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا) دنیا میں جو کافروں، فاجروں کو نعمتیں دی جاتی ہیں اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ لوگ مقبولان بارگاہ ہیں کیونکہ دنیا کی نعمتیں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جسے نعمت و دولت مل گئی اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، یہ نعمتیں مؤمن اور کافر صالح اور طالح سب کو مل جاتی ہیں دنیا کی نعمتیں اہل ایمان کے لئے مخصوص نہیں، اسی کو فرمایا كَلَّا تَمْلِكُهُمْ هَؤُلَاءُ وَهَؤُلَاءُ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا (اور ہم آپ کے رب کی بخشش سے ہر ایک کو دیتے ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی) اور آپ کے رب کی بخشش روکی ہوئی نہیں ہے) مقبولین کو بھی نعمتیں دی جاتی ہیں اور غیر مقبولین کو بھی اور دنیا میں اللہ کی رحمت کسی سے روکی ہوئی نہیں ہے۔

پھر فرمایا اَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ (آپ دیکھ لیجئے ہم نے بعض کو بعض پر کیسی فضیلت دی) یہ دنیاوی فضیلت ہے اس میں مؤمن اور کافر کی کوئی قید نہیں ہے، بہت سے کافروں کے پاس مال زیادہ ہے اور بہت سے مؤمنین کے پاس کم ہے وَلَآخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجَتٍ وَّاَكْبَرُ تَفَضُّلاً (اور بلاشبہ آخرت درجات کے اعتبار سے بڑی چیز ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی) اس میں یہ بتایا ہے کہ آخرت کے لئے فکر مند ہونا چاہئے اور وہاں کے درجات حاصل ہونے کے لئے ایمان سے اور اعمال صالحہ سے متصف ہوں اہل دنیا کی دنیا پر نظر نہ کریں۔

آخر میں شرک اور اصحاب شرک کی مذمت فرمائی اور توحید اختیار کرنے اور توحید پر جتنے حکم فرمایا، ارشاد ہے لَا تَسْجُدْ لِمَعَ اللّٰهِ الْاِخْرَ (اے مخاطب تو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی معبود مت بنا) فَتَعْبُدُوْهُمَا مَعْلُوْذًا مَّخْذُوْلاً (ورنہ تو اس حال میں بیہرہ رہے گا کہ تو مذموم ہوگا اور مذلول ہوگا) یعنی قیامت کے دن بدحال لوگوں میں شمار ہوگا اور وہاں کوئی یار و مددگار نہ ہوگا توحید کو چھوڑنے کی وجہ سے وہاں کی عاجزی بے بسی اور بے کسی اور بد حالی سامنے آجائے گی۔

وَقَضٰی رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۖ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا

اور آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ عبادت نہ کر گھر کی اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اے مخاطب اگر تیرے پاس ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں

أَوَكُلُّهُمْ أَفَلَا تَقُلُّ لَهُمْ أَفٍ وَلَا تَنْهَرُهُمْ وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا كَرِيمًا ۝ وَاحْفَظْ لَهُمْ

تو انہیں اف بھی نہ کہتا، اور ان کو مت جھڑکتا، اور ان سے اچھے طریقے سے بات کرنا اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ
جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ الرَّحْمَةِ كَمَا رَزَيْتَنِي صَغِيرًا ۝ رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي
جَنَاحِ رَحْمَتِهِ اور انہیں عرض کرنا کہ اے رب ان پر نرم فرما ہے جیسا کہ انہوں نے مجھے چھوٹا سا پایا ہے، تمہارا رب ان چیزوں کو خوب جانتے والا ہے جو

نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَادِقِينَ فَإِنَّكَ كَانِ لِلدِّينِ عَفُورًا ۝

تمہارے دلوں میں ہیں، بلاشبہ، جو حق کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔

والدین کے ساتھ حسن سلوک اور شفقت کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم

اس آیت کریمہ میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے اول تو یہ حکم فرمایا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تمام شرائع کا سب سے بڑا یہی حکم ہے اور اس حکم کی تعمیل کرانے کے لئے اللہ جل شانہ نے تمام نبیوں اور رسولوں کو بھیجا اور کتابیں نازل فرمائیں اور صحیفے اتارے اللہ جل شانہ کو عقیدہ ہے ایک ماننا اور صرف اسی کی عبادت کرنا اور کسی بھی چیز کو اس کی ذات و صفات اور تعظیم و عبادت میں شریک نہ کرنا خداوند قدوس کا سب سے بڑا حکم ہے۔

دوم..... یہ فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، اللہ جل شانہ خالق ہے، اسی نے سب کو وجود بخشا ہے اس کی عبادت اور شکر گزار رہو بہر حال فرض اور لازم ہے اور اس نے چونکہ انسانوں کو وجود بخشے کا ذریعہ ان کے ماں باپ کو بنایا اور ماں باپ اولاد کی پرورش میں بہت کچھ دکھ تکلیف اٹھاتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم فرمایا جو قرآن مجید میں جگہ جگہ مذکور ہے لفظ ”حسن سلوک“ میں سب باتیں آ جاتی ہیں جس کو سورہ بقرہ میں اور سورہ انعام اور یہاں سورہ الاسراء میں وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا نے تعبیر فرمایا ہے، ماں باپ کی فرمانبرداری، دلدادگی، راحت رسائی نرم گفتاری اور ہر طرح کی خدمت گزارائی ان لفظوں کے عموم میں آ جاتی ہے البتہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی فرمانبرداری جائز نہیں۔

سوم..... یہ کہ ماں باپ دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو ان کو اف بھی نہ کہو، مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کلمہ ان کی شان میں زبان سے نہ نکالو جس سے ان کی تعظیم میں فرق آتا ہو، یا جس کلمہ سے ان کے دل کو رنج پہنچتا ہو۔

لفظ اف بطور مثال کے فرمایا ہے، بیان القرآن میں اردو کے محاورہ کے مطابق اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ ”ان کو ہوں بھی مت کہو“ دوسری زبانوں میں ان کے مطابق ترجمہ ہوگا۔

حضرت حسن رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے علم میں کلمہ اف سے نیچے بھی کوئی درجہ ماں باپ کے تکلیف دینے کا ہوتا تو اللہ جل شانہ اس کو بھی ضرور حرام قرار دیتا۔ (درمنثور)

ماں باپ کی خدمت و احترام اور فرمانبرداری ہمیشہ واجب ہے بزرے ہوں یا جوان ہوں، عیسائے مذہبیت اور احادیث کے موم سے معلوم ہوتا ہے لیکن بڑھاپے کا ذکر خصوصیت سے اس لئے فرمایا کہ اس عمر میں جا کر ماں باپ بھی بعض مرتبہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں اولاد کو ان کا اگلا دل ان صاف کرنا پڑتا ہے، میلے اور ناپاک کپڑے دھوئے پڑتے ہیں جس سے طبیعت بزرہ ہونے

گلتی ہے اور بعض مرتبہ تنگ دل ہو کر زبان سے اُلٹے سیدھے الفاظ بھی نکلنے لگتے ہیں اس موقع پر صبر اور برداشت سے کام لینا اور ماں باپ کا دل خوش رکھنا اور رخ دینے والے ذرا سے الفاظ سے بھی پرہیز کرنا بہت بڑی سعادت ہوتی ہے۔

حضرت مجاہدؒ نے فرمایا کہ تو جوان کے کپڑے وغیرہ سے گندگی اور پیشاب پاخانہ صاف کرتا ہے، تو اس موقع پر اف بھی نہ کہہ جیسا کہ وہ بھی اف نہ کہتے تھے جب تیرے بچپن میں تیرا پیشاب پاخانہ وغیرہ دھو تے تھے۔ (درمنثور)

چہارم..... (اف کہنے کی ممانعت کے بعد) یہ بھی فرمایا کہ ان کو مت جھڑکو، جھڑکنا اف کہنے سے بھی زیادہ برا ہے، جب اف کہنا منع ہے تو جھڑکنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ پھر بھی واضح فرمانے کے لئے خاص طور سے جھڑکنے کی صاف اور صریح لفظوں میں ممانعت فرمائی۔

پنجم..... حکم فرمایا وَقُلْ لَّهْمَا قَوْلَا (ماں باپ سے خوب اوب سے بات کرنا) اچھی باتیں کرنا، اوب وجہ میں نرمی اور الفاظ میں تو قیر و مکریم کا خیال رکھنا یہ سب قَوْلَا (خوب نما میں داخل ہے۔

حضرت سعید بن المسیبؒ نے فرمایا کہ خطا کار زرخیز غلام جس کا آقا بہت سخت مزاج ہو یہ غلام جس طرح اپنے آقا سے بات کرتا ہے اسی طرح ماں باپ سے بات کی جائے قَوْلَا (کو بے نما پر عمل ہو سکتا ہے۔

حضرت زبیر بن محمدؒ نے قَوْلَا (کو بے نما) کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا اذ ادعوک فقل لیکما وسعدیکما (یعنی جب تجھے ماں باپ بلائیں تو کہنا کہ میں حاضر ہوں اور قیل ارشاد کے لئے موجود ہوں) ان کا پر کے یہ احوال تفسیر درمنثور (۳/۱۷۱ ج ۲) میں مذکور ہیں۔

ششم..... ارشاد فرمایا وَاُخْفِضْ لَّهْمَا جَنَاحَ الدَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ (یعنی ماں باپ کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ

جھکے رہنا) اس کی تفسیر میں حضرت عروہؒ نے فرمایا کہ تو ان کے سامنے ایسی روش اختیار کر کہ ان کی جو ولی رغبت ہو اس کے پورا ہونے میں تیری وجہ سے فرق نہ آئے، اور حضرت عطاء بن ابی رباحؒ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ ماں باپ سے بات کرتے وقت نیچے اوپر ہاتھ مت اٹھانا، (جیسے برابر والوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے اٹھاتے ہیں) اور حضرت زبیر بن محمدؒ نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ ماں باپ اگر تجھے کالیاں دیں اور برا بھلا کہیں تو تو جواب میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ (درمنثور)

ہفتم..... یہ نصیحت فرمائی کہ ماں باپ کے لئے یہ دعا کرتے رہا کرو رَبِّ اَرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّنَا رَبِّ اَرْحَمْهُمَا (اے میرے رب

ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے چھوٹے سے کو پالا اور پرورش کیا) بات یہ ہے کہ کبھی اولاد حاجت مند تھی جو بالکل نا سمجھ اور ناتواں تھی اس وقت ماں باپ نے ہر طرح کی تکلیف سہی اور دکھ سکھ میں خدمت کر کے اولاد کی پرورش کی، اب بچپاس ساٹھ سال کی بعد صورت حال الٹ گئی کہ ماں باپ خرچ اور خدمت کے محتاج ہیں اور اولاد کمانے والی ہے، روپیہ پیسہ اور گھر بار اور کاروبار والی ہے، اولاد کو چاہئے کہ ماں باپ کی خدمت سے نہ گھبرائے اور ان پر خرچ کرنے سے تنگ دل نہ ہو، دل کھول کر جان و مال سے ان کی خدمت کرے اور اپنے چھوٹے پن کا وقت یاد کرے اس وقت انہوں نے مجھے چھوٹے پن میں پالا اور پرورش کیا۔

تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ایک شخص اپنی والدہ کو کمر پر اٹھائے ہوئے طواف کر رہا تھا اس نے حضور اقدس ﷺ سے عرض کیا کہ کیا میں نے اس طرح خدمت کر کے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ آپؐ نے فرمایا ایک سانس کا حق بھی انہیں دے۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۵۵ ع ۳)

مسند البزار بسند فیہ ضعف، وخرجه البخاری فی الادب المفرد موقوفاً علی ابن عمر)

یہ جو فرمایا کہ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فَعِلْتُمْ (الایہ) درمنثور میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت سعید بن جبیرؒ سے نقل کیا

ہے کہ اگر اولاد کی جانب سے ماں باپ کے حقوق میں غفلت سے کوتاہی ہو جائے اور دل سے فرماں بردار ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور توبہ کرے اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں کو معاف فرمانے والا ہے۔

صاحب بیان القرآنؒ لکھتے ہیں اور صرف اسی ظاہری توقیر و تعظیم پر اکتفا مت کرنا دل میں بھی ان کا ادب اور قضا و طاعت رکھنا، کیونکہ تمہارا رب تمہارے مافی الضمیر کو خوب جانتا ہے اور اسی وجہ سے تمہارے لئے ایک تخفیف بھی سناتے ہیں کہ اگر تم (حقیقت میں دل سے) سعادت مند ہو اور غلطی یا تنگ مزاجی یا دل تنگی سے کوئی ظاہری فروگزاشت ہو جائے اور پھر نام ہو کہ معذرت کرو تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی خطا معاف کر دیتا ہے۔

ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا مرتبہ

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے بیان فرمایا کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا کہ سب کاموں میں اللہ جل شانہ کو کون سا کام زیادہ پیارا ہے؟ آپؐ نے فرمایا بروقت نماز پڑھنا (جو اس کا وقت مستحب ہے) میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب اعمال سے زیادہ محبوب ہے؟ آپؐ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرنا، میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب اعمال سے زیادہ پیارا ہے؟ آپؐ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ (مشکوٰۃ الصالح ص ۵۸ از بخاری و مسلم)

معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل بروقت نماز پڑھنا اور اس کے بعد سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ پھر تیسرے نمبر پر جہاد فی سبیل اللہ کو فرمایا معلوم ہوا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔

ماں باپ ذریعہ جنت اور ذریعہ دوزخ ہیں

حضرت ابوامامہؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور اقدس ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ والدین کا ان کی اولاد پر کیا حق ہے؟ آپؐ نے فرمایا کہ وہ دونوں تیری جنت یا تیری جہنم ہیں۔ (مشکوٰۃ الصالح ص ۴۲۱ از ابن ماجہ)

مطلب یہ کہ ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرتے رہو، زندگی بھر ان کے آرام و راحت کا دھیان رکھو، جان و مال سے ان کی فرمانبرداری میں لگے رہو، تمہارا یہ عمل جنت میں جانے کا سبب بنے گا اور اگر تم نے ان کی نافرمانی کی ان کو ستایا دکھ دیا تو وہ تمہارے دوزخ کے داخلہ کا سبب بنیں گے۔

اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ماں باپ کی رضا مندی میں ہے

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضا مندی ماں باپ کی رضا مندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ (مشکوٰۃ الصالح ص ۴۱۹)

یعنی ماں باپ کو راضی رکھا تو اللہ پاک بھی راضی ہے اور ماں باپ کو ناراض کیا تو اللہ بھی ناراض ہوگا، کیونکہ اللہ جل شانہ نے ماں باپ کو راضی رکھنے کا حکم فرمایا ہے جب ماں باپ کو ناراض رکھا تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی جو اللہ جل شانہ کی ناراضی کا باعث ہوئی۔

واضح رہے کہ یہ اسی صورت میں ہے جبکہ ماں باپ کسی ایسے کام کے نہ کرنے سے ناراض ہوں جو خلاف شرع نہ ہو، اگر خلاف شرع کسی کام کا حکم دیں تو ان کی فرمانبرداری جائز نہیں ہے اس ناراضگی میں اللہ جل شانہ کی ناراضگی نہ ہوگی اس صورت میں اگر وہ ناراض بھی

ہو جائیں تو ناراضگی کی پرواہ نہ کرے، کیونکہ اللہ جل شانہ کی رضامندی اس کے احکام پر عمل کرنے میں ہے اس کے حکم کے خلاف کسی کی فرمانبرداری جائز نہیں ہے۔

والد جنت کے دروازوں میں سے بہتر دروازہ ہے

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے حضور اقدس ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ والد جنت کے دروازوں میں سے سب سے اچھا دروازہ ہے اب تو (اس کی فرمانبرداری کر کے) اس دروازہ کی حفاظت کر لے یا (نافرمانی کر کے) اس کو ضائع کر دے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۲۰)

باپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تین دعائیں مقبول ہیں ان (کی قبولیت) میں کوئی شک نہیں (۱) والد کی دعا اولاد کے لیے (۲) مسافر کی دعا (۳) مظلوم کی دعا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۹۵ از ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ)

اس حدیث سے والد کی دعا کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے ملا علی قاری مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں لکھتے ہیں، کہ گواس میں والدہ کا ذکر نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب والد کی دعا ضرور قبول ہوگی تو والدہ کی دعا بھی بطریق اولیٰ ضرور قبول ہوگی، اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت کرتی رہے اور دعا لیتی رہے، اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے ان کا دل دکھے اور ان میں سے کوئی دل سے یا زبان سے بددعا کر بیٹھے۔ کیونکہ جس طرح ان کی دعا قبول ہوتی ہے اسی طرح ان کے دکھے دل کی بددعا بھی لگ جاتی ہے، اگرچہ عموماً شفقت کی وجہ سے وہ بددعا سے بچتے ہیں، ان کی دعا سے دنیا و آخرت سدھر سکتی ہے اور بددعا سے دونوں جہانوں کی بربادی ہو سکتی ہے۔

ماں باپ کے اکرام و احترام کی چند مثالیں

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اس کے ساتھ ایک بڑے میاں تھے آپ نے دریافت فرمایا کہ تیرے ساتھ یہ کون ہیں؟ عرض کیا کہ یہ میرے والد ہیں، آپ نے فرمایا کہ باپ کے اکرام و احترام کا خیال رکھ کر گزر اس کے آگے مت چلنا اور اس سے پہلے مت بیٹھنا اور اس کا نام لے کر مت بلانا اور اس کی وجہ سے (کسی کو) گالی مت دینا۔ (تفسیر درمنثور ص ۱۷۱، ج ۴)

ماں باپ کا احترام و اکرام دل سے بھی کر لے اور زبان سے بھی، عمل سے بھی اور برتاؤ سے بھی، اس حدیث پاک میں اکرام و احترام کی چند جزئیات ارشاد فرمائی ہیں۔

اول تو یہ کہ فرمایا کہ باپ کے آگے مت چلنا، دوسرے یہ فرمایا کہ جب کسی جگہ بیٹھنا ہو تو باپ سے پہلے مت بیٹھنا، تیسرے یہ فرمایا کہ باپ کا نام لے کر مت پکارنا، چوتھے یہ کہ باپ کی وجہ سے کسی کو گالی مت دینا، مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص تمہارے باپ کو کوئی ناگوار بات کہہ دے تو اس کو یا اس کے باپ کو گالی مت دینا کیونکہ اس کے جواب میں وہ پھر تمہارے باپ کو گالی دے گا اور اس طرح سے تم اپنے باپ کو گالی دلانے کا سبب بن جاؤ گے۔ واضح رہے کہ یہ تین باپ ہی کے ساتھ ہیں، سوسوں بیٹیوں والہ کے حق میں ان کا خیال رکھنا لازم ہے اور یہ جو فرمایا کہ باپ کے آگے مت چلنا اس سے وہ صورت مستثنیٰ ہے جس میں باپ کی خدمت کی وجہ سے آگے چلنا پڑے مثلاً راستہ دکھانا ہو یا اور کوئی ضرورت درپیش ہو۔

ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے رزق اور عمر دونوں بڑھتے ہیں

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے اور اس کا رزق بڑھائے اس کو چاہئے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ (درمنثور ص ۱۷۲ ج ۳ از بیہقی)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اور ان کی خدمت میں لگے رہنے سے عمر دراز ہوتی ہے اور رزق بڑھتا ہے بلکہ ماں باپ کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے بھی عمر دراز ہوتی ہے اور وسیع رزق نصیب ہوتا ہے نئی نسل کے بہت سے نوخیز نوجوان دوست احباب بیوی بچوں پر تو بڑھ چڑھ کر خرچ کرتے ہیں اور ماں باپ کے لئے پھوٹی کوڑی خرچ کرنے سے بھی ان کا دل دکھتا ہے یہ لوگ آخرت کے ثواب سے محروم ہوتے ہی ہیں دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں ماں باپ کی فرمانبرداری اور خدمت گذاری اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے جو عمر میں درازی اور رزق میں وسعت ہوتی ہے اس سے محروم ہوتے ہیں۔

ماں باپ کے اخراجات کے لئے محنت کرنے کا ثواب

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک ایسے شخص کا (مجلس نبوی کے قریب) گزر ہوا جس کا جسم دہلا پڑا تھا اس کو دیکھ کر حاضرین نے کہا کہ کاش یہ جسم اللہ کی راہ میں (یعنی جہاد میں) دہلا ہوا) ہوتا یہ سن کر حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ شاید وہ اپنے بوڑھے ماں باپ پر محنت کرتا ہو (اور ان کی خدمت میں لگنے اور ان کے لئے روزی کمانے کی وجہ سے دہلا ہو گیا ہو) اگر ایسا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہے (پھر فرمایا کہ) شاید وہ چھوٹے بچوں پر محنت کرتا ہو (یعنی ان کی خدمت اور پرورش اور ان کے لئے رزق مہیا کرنے میں دہلا ہو گیا ہو) اگر ایسا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہے (پھر فرمایا کہ) شاید وہ اپنے نفس پر محنت کرتا ہو (اور اپنی جان کے لئے محنت کر کے روزی کماتا ہو) تاکہ اپنے نفس کو لوگوں سے بے نیاز کر دے (اور مخلوق سے سوال نہ کرنا پڑے) اگر ایسا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہے۔ (درمنثور ص ۷۰ ج ۳ از بیہقی)

معلوم ہوا کہ ماں باپ اور آل اولاد بلکہ اپنے نفس کے لئے حلال روزی کمانا بھی فی سبیل اللہ میں شمار ہے۔

ماں باپ کی خدمت نفلی جہاد سے افضل ہے

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور جہاد میں شریک ہونے کی اجازت مانگی آپ نے فرمایا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا جی ہاں زندہ ہیں آپ نے فرمایا انہیں میں جہاد کر (یعنی ان کی خدمت میں جو تو محنت اور کوشش اور مال خرچ کرے گا یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہوگا) اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ واپس جا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا رہ۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۳۱ بخاری و مسلم)

حضرت معاویہ بن جابر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میرے والد حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں نے جہاد کرنے کا ارادہ کیا اور آپ سے شوریہ کرنے کے لئے حاضر ہوا آپ نے فرمایا کیا تیرا ماں زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں زندہ ہے آپ نے فرمایا تو اسی کی خدمت میں اگاہہ کیونکہ جنت اس کے پاؤں کے پاس ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۳۱ از جامعہ نسائی بیہقی)

ان دنوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ عام حالات میں (جبکہ جہاد فرض عین نہ ہو) جہاد کی شرکت کے لئے جانے سے ماں باپ کی خدمت کرنا زیادہ فضیل ہے اگر دوسرا بھائی، بہن ان کی خدمت کیلئے موجود نہ ہو تو ان کی خدمت میں رہنے کی اہمیت اور زیادہ ہو جائے گی۔ حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں ایک شخص یمن سے ہجرت کر کے آیا آپ نے اس سے فرمایا کہ تم نے سرزمینِ شُرک سے تو ہجرت کر لی لیکن جہاد (باقی) ہے تو کیا یمن میں تمہارا کوئی (قربانی) عزیز ہے؟ عرض کیا کہ والدین موجود ہیں، آپ نے سوال فرمایا کہ انہوں نے تم کو اجازت دی ہے؟ عرض کیا نہیں فرمایا، تم واپس جاؤ اور ان سے اجازت لو اگر اجازت دیں تو جہاد میں شرکت کر لینا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا۔ (در منثور ص ۱۷۵، ج ۴، عن احمد والحاکم، وقال صححه الحاکم)

ہجرت کی بیعت کے لیے والدین کو روٹنا چھوڑنے والے کو نصیحت

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں ہجرت پر بیعت کرنے کے لئے آیا اور عرض کیا کہ میں آپ سے ہجرت پر بیعت کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں اور میں نے اپنے والدین کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ دونوں (میری جدائی کی وجہ سے) دروہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے پاس واپس جاؤ اور ان کو ہنسا جیسا کہ تو نے ان کو کر لیا۔ (مسند رک حاکم ص ۱۵۳، ج ۴، ابوداؤد وغیرہ)

یہ شخص حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں نیک نیتی سے حاضر ہوا یعنی ہجرت پر بیعت ہونے کے لئے سفر کر کے آیا تھا اول ہجرت کی نیت پھر حضور اقدس ﷺ سے اس عمل پر بیعت ہونا یہ سب مبارک اور نیک عمل ہے جس میں کوئی شک نہیں لیکن ماں باپ اس کے سفر کرنے پر راضی نہ تھے وہ اس شخص کے سفر میں جانے سے بہت بے چین ہوئے اور جدائی کے صدمہ سے رونے لگے جب حضور اقدس ﷺ کو یہ بات معلوم ہوئی تو فرمایا کہ واپس جاؤ والدین کو ہنسا جیسا کہ تو نے ان کو کر لیا ہے۔

اس سے ماں باپ کی ولہاری کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوئی یہ اس زمانہ کی بات ہے جب ہجرت کرنا فرض نہ تھا اسلام خطہ عرب میں پھیل چکا تھا مسلمان ہر جگہ امن و امان کے ساتھ اسلام کے مطابق زندگی گزار سکتے تھے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایسا کام کرنا جس سے ماں باپ رنجیدہ ہوں اور صدمہ کی وجہ سے روئیں گناہ ہے، اور ایسا کام کرنا جس سے ماں باپ خوش ہوں اور جس سے ان کو ہنسی آئے ثواب کا کام ہے۔

حضرت ابن عمرؓ نے ایک بکساء، ابو الدین من العقوق والکبانو (یعنی ماں باپ کا رونا، عقوق اور کبائر میں سے ہے) جبکہ اولاد ایسا کام کرے جس سے ایذا پہنچنے کی وجہ سے وہ روئے لگیں۔ (الادب المفرد للبخاری)

حضرت اولیس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یمن کے رہنے والے تھے ان کے بارے میں حضور اقدس ﷺ نے خیر الالبیین فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ ان سے اپنے لئے دعائے مغفرت کرانا۔ انہوں نے عہد نبوت میں اسلام قبول کر لیا تھا لیکن والدہ کی خدمت کی وجہ سے بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہو سکے اور شرف صحابیت سے محروم ہو گئے آنحضرت سرور عالم ﷺ نے ان کے اس عمل پر تنبیہ نہیں فرمائی بلکہ قدردانی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ان سے دعا کرنا، والدین کی خدمت کا جو مرتبہ ہے وہ اس سے ظاہر ہے صحیح مسلم میں ہے آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اولیس قرنی کی والدہ ہے اس کے ساتھ انہوں نے حسن سلوک کیا اگر اولیس (کسی باب میں) اللہ پر قسم کھالے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی قسم پوری فرمائے۔

ماں باپ کی خدمت نفلی حج اور عمرہ سے کم نہیں

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں جہاد کرنے کی خواہش رکھتا ہوں اور اس پر قادر نہیں (ممکن ہے کہ یہ صاحب بہت کمزور ہوں یا بعض اعضاء صحیح سالم نہ ہوں جس کی وجہ سے یہ کہا کہ جہاد پر قادر نہیں ہوں) ان کی بات سن کر آنحضرت سرور عالم ﷺ نے سوال فرمایا کیا تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کیا والدہ زندہ ہے، آپ نے فرمایا کہ بس تو اپنی والدہ (کی خدمت اور فرمانبرداری) کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر جب تو اس پر عمل کرے گا تو حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا اور جہاد کرنے والا ہوگا بس جب تیری ماں تجھے بلائے تو (اس کی فرمانبرداری کے بارے میں) اللہ سے ڈرنا (یعنی نافرمانی مت کرنا) اور والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرنا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ج ۳، ص ۱۷۳، ج ۴، ص ۱۷۳، ج ۵، ص ۱۷۳)

اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ والدہ تم کو بلائے تو اس کی اطاعت کرو، عام حالات میں جب بھی ماں باپ بلائیں ان کے پکارنے پر حاضر خدمت ہو جائے اور جو خدمت بتائیں انجام دے دے اگر نماز میں مشغول ہو اور اس وقت والدین میں کوئی آواز دے تو اس کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ ماں باپ اگر کسی مصیبت کی وجہ سے پکاریں مثلاً پانچنانہ وغیرہ کی ضرورت سے آتے جاتے یا یوں پھسل جائے اور دونوں میں سے کوئی گر جائے یا گر جانے کا تو فی اندیشہ ہے اور کوئی دوسرا اٹھانے والا اور سنبھالنے والا نہیں ہے تو ان کے اٹھانے اور سنبھالنے کے لئے فرض نماز کا توڑ دینا واجب ہے اور اگر انہوں نے کسی ایسی ضرورت کے لئے نہیں پکارا جس کا اوپر ذکر ہوا بلکہ یوں ہی پکار لیا تو فرض نماز توڑنا درست نہیں ہے اور اگر کسی نے سنت یا نفل نماز شروع کر رکھی ہے اور ماں باپ نے آواز دی لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ کفلاں لڑکا یا لڑکی نماز میں ہے تو اس صورت میں نماز توڑ کر جواب دینا واجب ہے خواہ کسی ضرورت سے پکاریں خواہ بلا ضرورت یوں ہی پکار لیں اس صورت میں اگر نماز نہ توڑی اور ان کا جواب نہ دیا تو گناہ ہوگا البتہ اگر ان کو معلوم ہے کہ نماز میں ہے اور یوں ہی بلا ضرورت پکارتا ہے تو نماز نہ توڑے۔ (ذکرہ شامی فی باب اوراک الغریضہ)

والدین کے ستانے کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے

حضرت ابو بکرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تمام گناہ ایسے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے تو انہیں معاف فرما دیتا ہے مگر والدین کے ستانے کا گناہ ایسا ہے جس کی سزا دنیا ہی میں موت سے پہلے دے دیتا ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ج ۴، ص ۱۷۳، ج ۵، ص ۱۷۳، ج ۶، ص ۱۷۳)

والدین کی نافرمانی بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بڑے بڑے گناہ یہ ہیں (۱) اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا (۲) والدین کی نافرمانی کرنا (۳) کسی جان کو قتل کر دینا (جس کا قتل کرنا قاتل کے لئے شرعاً حلال نہ ہو) (۴) جھوٹی قسم کھانا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۷۳، ج ۵، ص ۱۷۳، ج ۶، ص ۱۷۳)

کبیرہ گناہوں کی فہرست طویل ہے اس حدیث میں ان گناہوں کا ذکر ہے جو بہت بڑے ہیں ان میں شرک کے بعد ہی عقوق والدین کو درج فرمایا ہے، لفظ عقوق اس بہت موم ہے ماں باپ کو کسی عی طرح ستانا، تول یا ص سے ان کو ایذا دینا، دھماکا، مار پیٹ کرنا، حاجت ہوتے ہوئے ان پر خرچ نہ کرنا یہ سب عقوق میں شامل ہے پہلے حدیث ذکر کی جا چکی ہے جس میں محبوب ترین اعمال کا بیان ہے اس میں بروقت نماز پڑھنے کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا درجہ بتایا ہے بالکل اسی طرح بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کی

فہرست میں شرک کے بعد ماں باپ کے ستانے اور ان کی نافرمانی کرنے کو شمار فرمایا ہے ماں باپ کی نافرمانی اور ایذا رسانی کسی درجہ کا گناہ ہے اس سے صاف ظاہر ہے۔

وہ شخص ذلیل ہے جسے ماں باپ نے جنت میں داخل نہ کرایا

حضرت ابو ہریرہ ؓ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے (ایک مرتبہ) ارشاد فرمایا کہ وہ ذلیل ہو، وہ ذلیل ہو، وہ ذلیل ہو، عرض کیا گیا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں کسی ایک کو بڑھا پے کے وقت میں پایا پھر (ان کی خدمت کر کے) جنت میں داخل نہ ہوا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۸۱ از مسلم)

پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا جنت میں داخل ہونے کا بہترین ذریعہ ہے اور عقوق والوالدین یعنی ماں باپ کی نافرمانی اور ایذا رسانی دوزخ میں جانے کا ذریعہ ہے، زندگی میں خصوصاً نو جوانی میں انسان سے بہت سے صغیرہ، کبیرہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کی نافرمانی بھی ہو جاتی ہے اگر کسی گناہ گار بندہ کو بوڑھے ماں باپ میسر آ جائیں یعنی اس کی موجودگی میں بوڑھے ہو جائیں تو گزشتہ گناہوں کے کفارہ کے لئے اور دوزخ سے آزاد ہو کر خشتی بننے کے لئے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ جس شخص نے ماں باپ کو بوڑھا پایا لیکن ان کی خدمت نہ کی ان کی دعا میں نہ لیں ان کا دل دکھاتا رہا اور جوش جوانی میں ان کی طرف سے غفلت برتتا رہا جس کی وجہ سے دوزخ کا سستی ہو گیا ایسے شخص کے بارے میں حضور اقدس ﷺ نے تین مرتبہ بددعا دی اور فرمایا کہ یہ شخص (دنیا آخرت میں ذلیل و خوار ہو) لا جعلنا اللہ منہم جس کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی زندگی کی قدر کرے اور ان کو راضی رکھ کر جنت کما لے۔

ماں باپ کی طرف گھور کر دیکھنا بھی عقوق میں شامل ہے

حضرت عائشہ ؓ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ تے ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا جس نے والد کو تیز نظر سے دیکھا۔ (درمنثور ص ۱۷۱ ج ۱۲ از ترمذی فی شعب الایمان)

اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کو تیز نظروں سے دیکھنا بھی ان کے ستانے میں داخل ہے، حضرت حسن ؓ سے کسی نے دریافت کیا کہ عقوق یعنی ماں باپ کے ستانے کی کیا حد ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ان کو (خدمت اور مال سے) محروم کرنا اور ان سے ملنا جلنا چھوڑ دینا اور ان کے چہرے کی طرف تیز نظر سے دیکھنا یہ سب عقوق ہے۔ (درمنثور از ابن ابی شیبہ)

حضرت عروہ ؓ نے بیان فرمایا کہ اگر ماں باپ تجھے ناراض کر دیں (یعنی ایسی بات کہہ دیں جس سے تجھے ناگواری ہو تو ان کی طرف ترجیحی نظر سے مت دیکھنا کیونکہ انسان جب کسی پر غصہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے تیز نظر سے ہی اس کا پتہ چلتا ہے۔ (درمنثور ابن ابی حاتم) معلوم ہوا کہ ماں باپ کی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے اعضاء و جوارح سے بھی فرمانبرداری انکساری ظاہر کرنا چاہئے رفتار و گفتار اور نظر سے کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے ان کو تکلیف پہنچے۔

ماں باپ کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے

حضرت عبداللہ بن عمر ؓ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے، حاضرین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں (اس کی

صورت یہ ہے کہ کسی دوسرے کے باپ کو گالی دے تو وہ پلٹ کر گالی دینے والے کے باپ کو گالی دے دے۔ اور کسی دوسرے شخص کی ماں کو گالی دے تو وہ پلٹ کر گالی دینے والے کی ماں کو گالی دے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۳۹ از بخاری و مسلم)

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ گالی دینے والے نے اپنی ماں یا باپ کو تو گالی نہ دی لیکن چونکہ دوسرے سے گالی دلوانے کا ذریعہ بن گیا اس لئے خود گالی دینے والوں میں شہار ہو گیا۔ اس کو حضور انور ﷺ نے کبیرہ گناہوں میں شمار فرمایا۔ اسی سے سمجھ لیا جائے کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو خود اپنی زبان سے گالی دے گا ظاہر ہے کہ اس کا گناہ عام کبیرہ گناہوں سے بڑھ کر ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اپنے ماحول کے اعتبار سے یہ بات بڑے تعجب کی معلوم ہوئی کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے۔ ان کے تعجب پر حضور ﷺ نے گالی کا ذریعہ اور سبب بننے والی صورت بتائی جو اس زمانہ میں پیش آسکتی تھی، لیکن ہمارے اس دور میں تو ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی زبان سے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں اور برے الفاظ اور برے القاب سے یاد کرتے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

ماں باپ کے لئے دعا اور استغفار کرنے کی وجہ سے نافرماں اولاد کو کفر مانیر دار لکھ دیا جاتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ (ایسا بھی ہوتا ہے) کہ بندہ کے ماں باپ وفات پا جاتے ہیں یا دونوں میں سے ایک اس حال میں فوت ہو جاتا ہے کہ یہ شخص ان کی زندگی میں ان کی نافرمانی کرتا رہا اور ستا تا رہا۔ اب موت کے بعد ان کے لئے دعا کرتا رہتا ہے اور ان کے لئے استغفار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ جل شانہ اس کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں میں لکھ دیتا ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۲۱)

ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بلاشبہ اللہ جل شانہ جنّت میں نیک بندہ کا درجہ بلند فرماتا ہے وہ عرض کرتا ہے کہ اے رب یہ درجہ مجھے کہاں سے ملا ہے؟ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ تیری اولاد نے جو تیرے لئے مغفرت کی دعا کی یہ اس کی وجہ سے ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۲۵ از احمد)

معلوم ہوا کہ ماں باپ کے لئے دعا کرنا بہت بڑا حسن سلوک ہے اور یہ حسن سلوک ایسا ہے کہ جو موت کے بعد بھی جاری رکھا جاسکتا ہے، کم سے کم ہر فرض نماز کے بعد ماں باپ کے لئے دعا کر دیا کرے اس میں کچھ خرچ بھی نہیں ہوتا، اور ان کو بڑا فائدہ پہنچ جاتا ہے۔

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰی حَقَّهٗ وَالْمَسْكِيْنَ وَاٰتِ السَّبِيْلَ وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيْرًا ۚ اِنَّ الْمُبْذِرِيْنَ كَانُوْا

اور رشتہ دار کو اور مسکین کو اور مسافر کو اس کا حق دے دو اور مال کو بے جا مت اڑاؤ، بلاشبہ مالوں کو بے جا اڑانے والے شیطانوں کے بھائی

اِنْخَوَانُ الشَّيْطٰنِيْنَ ۚ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ۚ وَاَمَّا تُعْرِضُنَّ عَنْهُمْ فَبَعْدَ رَحْمٰتِ رَبِّكَ

جیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور اگر تو اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تو امید رکھتا ہے، ان لوگوں کی طرف سے پہلو تہی

تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا ۚ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰی عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ

کرے تو ان سے نرم بات کہہ دینا، اور تو اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کی طرف باندھا ہوا مت رکھ، اور نہ اسے بالکل ہی کھول

الْبَسِطُ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ

دور نہ تو ملامت کیا ہوا خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ رہے گا، بلاشبہ تیرا رب جس کیلئے چاہے رزق میں فراخی دے دیتا ہے اور وہ رزق میں غلٹی فرما دیتا ہے، بلاشبہ وہ اپنے بندوں

حَبِيرًا بَصِيرًا

سے باخبر ہے اور دیکھنے والا ہے۔

رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں پر خرچ کرنے اور میانہ روی اختیار کرنے کا حکم،

فضول خرچی کی ممانعت

گذشتہ آیات میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا اس حسن سلوک میں مال خرچ کرنا بھی آتا ہے اب ان آیات میں والدین کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے اور مسکین اور مسافر کو دینے کا حکم فرمایا، ذوی القربی یعنی رشتہ داروں کو اصول و حکم کے طور پر تو دینا ہی چاہئے۔ کبھی کبھی رشتہ داروں پر مال خرچ کرنا واجب بھی ہو جاتا ہے جس کی تفصیلات کتب فقہیہ مذکور ہیں رشتہ داروں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرنے کی فضیلت سورہ بقرہ کی آیت کریمہ لَيْسَ الْبِرُّ اَنْ تُولُوْا وُجُوْهُكُمْ کے ذیل میں گذر چکی ہے۔

رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں پر مال خرچ کرنے کا حکم فرمانے کے بعد فضول خرچی اور بے جا مال اڑانے سے منع فرمایا، سخاوت تو شریعت اسلامیہ میں محمود ہے لیکن مال کو ضائع کرنا بے جا اڑانا فضول خرچی کرنا ممانوع ہے، بہت سے لوگ گناہوں میں خرچ کر دیتے ہیں اور بیوی، بچوں کی فرمائشوں میں بے جا مال صرف کرتے ہیں اور اس کے لئے اپنے ستر قرضے تھوپتے رہتے ہیں جن میں بعض مرتبہ سود کا لیں دین بھی کر بیٹھتے ہیں اور اپنی جان کو مہصبت میں ڈال دیتے ہیں ایسے لوگ آیت کریمہ کے مضمون پر غور کریں دیگر آیات میں فرمایا ہے وَلَا تُسْرِفُوْا طَائِفَةٌ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ (اور اسراف نہ کرو بلاشبہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا) اور یہاں فضول خرچ کرنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ شیطانوں کے بھائی ہیں (شیطان ہی ان سے فضول مال خرچ کرواتا ہے اور گناہوں میں لگواتا ہے اس کی بات ماننے والے اس کے بھائی ہیں یعنی اللہ کی نافرمانی میں شیطان کی طرح سے ہیں۔

تفسیر ابن کثیر (ص ۳۶۶) میں حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ تبذیر یہ ہے کہ حق کے علاوہ دوسری چیزوں میں مال خرچ کیا جائے اور حضرت مجاہدؓ کا قول نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا سارا مال حق میں خرچ کر دے تو یہ تبذیر نہیں اور ایک مد بھی ناحق خرچ کر دے تو یہ تبذیر ہے۔

مزید فرمایا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوْزًا (اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے)

جو لوگ شیطان کی راہ پر چلتے ہیں مال فضول اڑاتے ہیں وہ بھی ناشکرے ہی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا نعمتیں عطا فرمائیں ان کو سوچ سمجھ کر میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنا لازم ہے، فرائض، واجبات میں خرچ کرے، نفلی صدقات دے اور گناہوں میں مال نہ لگائے، یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے جو مال عطا فرمایا اسے گناہوں میں لگا دیا یا بیجا خرچ کر دیا، جس نے مال دیا اسی کی نافرمانی کی اس سے بڑھ کر کیا ناشکری ہوگی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر دانی یہ ہے کہ ان نعمتوں کو نعمت دینے والے کے حکم کے مطابق خرچ کیا جائے۔

بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ذوی القربیٰ اور مساکین اور مسافریں کو دینے کے لئے اپنے پاس مال نہیں ہوتا یا ذرا بہت ہوتا ہے ایسے موقع پر لوگ امیدوار ہوتے ہیں لیکن ان کی مالی خدمت کرنے سے معذوری اور مجبوری ہوتی ہے مگر ساتھ ہی خرچ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ سے یہ امید بھی بندھی ہوئی ہوتی ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ مال آجائے گا ایسے موقع پر ان لوگوں سے اچھے الفاظ میں اور نرم لہجے میں معذرت کر لی جائے ان کی سرزنش نہ کرے اور ایسے الفاظ نہ کہے جن سے انہیں دکھ پہنچے مفسران کثیر قُلْ لَهُمْ فَوَلاَ مَسْئُورًا کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں ای علیہم وعدا بسہولۃ و لین ۔

لکھتے ہیں کہ حضرت بلالؓ اور خبابؓ (فقراء صحابہ) کبھی کبھی اپنی ضرورت کے لئے آنحضرت ﷺ سے سوال کر لیا کرتے تھے کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپؐ کے پاس ان کے دینے کے لئے کچھ نہ ہوتا تھا آپؐ ان کی طرف سے شرم کے مارے اعراض فرما لیتے تھے زبانی طور پر کوئی جواب نہیں دیتے تھے اس پر آیت وَأَمَّا تَعْرِضُ عَنْهُمْ اَغْنَاءُ (الایۃ) نازل ہوئی۔

پھر فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عَقِبِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا (اور تو اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کی طرف باندھا ہوا مت رکھ اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے ورنہ تو ملامت کیا ہوا خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ رہے گا) اس آیت میں خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے مال خرچ کرتا رہے (لیکن گناہوں میں خرچ نہ کرے) اور بالکل ہی ہاتھ روک کر نہ بیٹھ جائے خرچ ہی نہ کرے) اور جب خرچ کرنے کے لئے تو بالکل پوری طرح ہاتھ نہ کھول دے (کہ سارا مال ختم کر دے) کیونکہ ایسا کرنے سے مملوم بھی ہوگا اور محسور بھی ہوگا مملوم کا معنی ہے ملامت کیا ہوا اور محسور کا معنی ہے رکا ہوا یعنی عاجز بنایا ہوا، جب اپنے پاس کچھ بھی نہ رہے گا تو لوگ ملامت کریں گے جن لوگوں پر خرچ کیا ہے وہ بھی کہنے لگیں گے کہ ایسا بے ہنگام خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سوچ کچھ کہ خرچ کرنا چاہئے، مال حاجات پورا ہونے کا ذریعہ بھی ہے اور مال کمانے کا ذریعہ بھی جب کچھ نہ رہے گا تو حاجتیں بھی پوری نہ ہو سکیں گی اور آئندہ مال کمانے میں بھی بے بسی ہوگی، بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ ملو کا تعلق پہلی بات سے ہے جس کا معنی یہ ہے کہ خرچ کرنے سے ہاتھ روک کر بالکل ہی نہ بیٹھ جائے ورنہ لوگ ملامت کریں گے اور محسور کا تعلق دوسری بات سے ہے اور مطلب یہ ہے کہ خرچ کرنے میں اتنی زیادتی نہ کر کہ خود شکست ہو کر عاجز ہو کر رہ جائے، آیت کریمہ میں میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اور میانہ روی ہمیشہ کامیابی سے حدیث شریف میں ہے الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشۃ کہ خرچ میں میانہ روی آدھی معیشت ہے۔ (مشکوۃ المسامع ص ۴۴۰) یعنی معیشت کی پریشانیوں کا آدھا حل یہ ہے کہ خرچہ میں میانہ روی اختیار کی جائے اور آدھا حل باقی دوسری تدبیروں میں ہے جو فرد یا جماعت اس سے غافل ہے وہ یا تو کنجوسی کی وجہ سے ہمیشہ مصیبت میں رہے گی یا ذرا سی مدت میں سارا مال خرچ کر کے عاجز ہو کر بیٹھ رہے گی، پھر قرضوں پر نظر جائے گی قرضے چڑھ جائیں گے تو ان کی ادائیگی کا کوئی راستہ نہ ہوگا، غیر قرضوں کی طرف نکلیں گے ان سے سودی قرضے لیں گے سود در سود چڑھتا چلا جائے گا جیسا کہ دنیا میں ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے۔

فائدہ..... آیت بالا سے پورا مال خرچ کر دینے کی ممانعت معلوم ہوئی یہ عام افراد کے لئے ہے جو خرچ کر کے پچھتائے لگیں اور پریشان ہوں اور پھر دوسروں سے مانگنے لگیں۔ حضرات مفسرین کرامؒ نے فرمایا ہے کہ اہل توکل جو خرچ کر کے نگہرائیں نہ تاملائیں اور اللہ تعالیٰ پران کا پورا پورا بھروسہ ہو ایسے حضرات کو اجازت ہے کہ اپنا پورا مال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے خرچ کر دیں حضرت ابوبکر صدیقؓ کا واقعہ تو مشہور ہی ہے کہ ایک مرتبہ جب رسول اللہ ﷺ نے صدقہ کرنے کا حکم دیا تو حضرت ابوبکر صدیقؓ مال لے آئے آپؐ نے سوال فرمایا کہ تم نے گھر والوں کے لئے کیا باقی رکھا تو حضرت ابوبکرؓ نے عرض کیا کہ ابھیقت اللہ و رسولہ (کہ میں ان کے لئے اللہ

اور اس کے رسول کو باقی رکھا۔ (مکتوٰۃ الصالحین ص ۱۵۵۶ از زمخشری و ابوداؤد)

آپ نے ان کا سارا مال قبول فرمایا، اور بھی اس طرح دیگر اکابر کے واقعات ہیں، علامہ قرطبی ج ۱ ص ۲۵۰ میں فرماتے ہیں کہ وکان کثیر من الصحابة یسفقون فی سبیل اللہ جمیع اموالہم فلم یمنعہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم ینکر علیہم لصحة فہنہم و شدۃ بصارہم ، وانما نہی اللہ سبحانه تعالیٰ عن الافراط فی الانفاق ، و اخراج ما حوتہ بیداء من المال من خیف علیہ الحسرة علی ما خرج من بیدۃ فاما من وثق بمو عود اللہ عزوجل و جزیل ثوابہ فیما انفقہ فغیر مراد بالایۃ واللہ اعلم (یعنی بہت سے صحابہ کرامؓ اللہ کے راستے میں اپنے کل اموال خرچ کر دیتے تھے اور چونکہ ان کا یقین اللہ تعالیٰ پر مضبوط ہوتا تھا اس لئے حضور ﷺ ان پر تنبیہ نہیں فرماتے تھے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ضرورت سے زیادہ مال خرچ کرنے سے منع کیا ہے وہ نہیں اس شخص کے لیے ہے جو مال خرچ کرنے کے بعد کف افسوس ملنے لگے۔ لیکن جس شخص کو انفاق فی سبیل اللہ کے انعام اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر پختہ یقین ہو یہ آیت اس کے بارے میں نہیں ہے۔)

آخر میں فرمایا اِنَّ رَبَّكَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَّشَاءُ وَ یَقْدِرُ ۚ اِنَّہٗ کَانَ بَعْبَادَہٗ غَنِیْمًا مُّبْصِرًا (بلاشبہ تیرا رب جس کے لئے چاہے رزق میں فراخی دیتا ہے، اور وہ رزق میں تنگی میں بھی فرمادیتا ہے بلاشبہ وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے دیکھنے والا ہے) اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی نظام بتایا ہے سب ارا کے بندے ہیں وہ اپنی حکمت کے مطابق کسی کا رزق زیادہ فرماتا ہے اور کسی کے رزق میں تنگی فرمادیتا ہے وہ خیر بھی ہے اور بصیر بھی ہے سب کا حال اسے معلوم ہے اس کے ذمہ کسی کا کچھ واجب نہیں ہے جس کو چاہے جتنا دے اور جس کو چاہے بالکل ہی نہ دے اسے پورا پورا اختیار ہے بندے اپنا کام کریں میانہ روی کے ساتھ اپنی جان پر اپنے اہل و عیال پر اور قریاء پر اور فقراء و مساکین پر خرچ کریں کوئی طور پر اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی رہیں اور کچھ لوگوں کی حاجتیں رک رہیں اور بندے احکام شرعیہ کے پابند ہیں ان کو حکم ہے کہ سارا مال خرچ کر کے اپنے کو پریشانی میں نہ ڈالیں صاحب روح المعانی نے (ص ۶۶ ج ۱۵) میں آیت بالا کی ایک تفسیر بتاتے ہوئے لکھا ہے علی معنی ان البسط والقبض امران مختصان باللہ تعالیٰ وامانت فافصلوا ترک ما ہو مختص بہ جل و علا۔

وَلَا تَقْتُلُوا۟ اَوْلَادَكُمْ خَشِیۡۃَ اِمْلَاقٍ ۚ نَحْنُ نَرِزُقُہُمْ وَاٰیَاکُمْ ؕ اِنَّ قَتْلَہُمْ کَانَ خَطَاۃً کَبِیْرًا ۝ وَلَا تَقْرُبُو۟ا

اور تم اپنی اولاد کو تک دقت کے ڈر سے قتل نہ کرو، انہیں رزق دیں گے، اور تمہیں بھی، بلاشبہ ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور زنا کے پاس

لِرَبِّیۡ اِنَّہٗ کَانَ فَاحِشَۃً ۚ وَّسَاءَ سَبِیْلًا ۝ وَلَا تَقْتُلُوا۟ النَّفْسَ الَّتِیۡ حَرَّمَ اللّٰہُ ۚ اِنَّہٗ بِالْبَیِّنٰتِ ۚ وَمَنْ قُتِلَ

نہ جاؤ بلاشبہ وہ بڑی ہی جانی اور بری راہ ہے، اور اس جان کو قتل نہ کرو، جس کو قتل اللہ نے حرام قرار دیا مگر یہ کہ قتل کے ساتھ ہو، اور جو شخص مظالم ہونے کی صورت میں قتل کیا گیا

مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِیِّہٖ سُلْطٰنًا فَلَا یُسْرِفُ فِی الْقَتْلِ ؕ اِنَّہٗ کَانَ مَنصُوْرًا ۝ وَلَا تَقْرُبُو۟ا مَالَ الْیَتِیْمِ

تو، نے اس کے دل کے لئے تسلط رکھا ہے سو وہ قتل میں حد سے آگے نہ بڑھے بلاشبہ اس کی مدد کی جائے گی اور تم یتیم کے مال کے

اِلَّا بِالْبَیِّنٰتِ ۚ مِمَّا اَحْسَنُ حَتّٰی یَبْلُغَ اَشُدَّہٗ ۚ وَاَوْفُوا۟ بِالْعَهْدِ ؕ اِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْکُوْرًا ۚ وَاَوْفُو۟ا

قریب نہ جاؤ مگر اس طریقہ پر جو بہتر ہے یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، بلاشبہ عہد کی پوجہ کچھ ہوگی اور جب تم

الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزْنًا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

تاپو تو پورا تاپو اور صحیح ترازو سے تولو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھی چیز ہے۔

اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ، کسی جان کو بلا شرعی حکم کے قتل نہ کرو،
قیموں کا مال نہ کھاؤ

ان آیات میں متعدد احکام ذکر فرمائے ہیں، پہلا حکم یہ فرمایا اپنی اولاد کو غلطی کے ذریعے قتل نہ کرو۔ اہل عرب اولاد کو اس وجہ سے قتل کر دیتے تھے کہ ہم اولاد کو کہاں سے کھلائیں گے؟ جو لوگ غلطی میں ایسا کرتے تھے ان کے بارے میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَفْلاٰقٍ یہ الفاظ سورۃ العنکبوت میں ہیں اور کچھ لوگ اس لئے قتل کر دیتے تھے کہ ممکن ہے آئندہ جنگ دست ہو جائیں گے ان کے لئے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً أَفْلاٰقٍ تم غلطی کے ذریعے اولاد کو قتل نہ کرو، یہ سورۃ الاسراء کے الفاظ ہیں نیز اہل عرب لڑکیوں کو قتل کر دیتے تھے تاکہ کسی کو دام نہ بنانا پڑے یہ سب جاہلانہ رسمیں تھیں، زمانہ جاہلیت میں شیطان نے اہل عرب کو ان چیزوں پر ڈالا تھا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا اِنَّهُ كَانَ خَطَاً عَظِيْمًا ان کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ پرانی جاہلیت اب پھر خود کو آگے بڑھانے کا ارادہ کر رہی ہے بات اٹھائی ہے کہ اتنے سال کے بعد تک اگر بچوں کی پیدوار کی شرح اسی طرح رہی جو پورے عالم میں ہے تو زمین چھوٹی پڑ جائے گی اور کھانے پینے کی چیزوں کی کفایت نہ ہوگی لہذا الہی کوششیں جاری کر دی گئی ہیں جو ان کے خیال میں بچوں کی پیدائش روکنے والی ہیں اس کے لئے کئی کئی طرح سے پروپیگنڈہ ہو رہا ہے ہماری بھاری رقمیں خرچ کی جا رہی ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ دشمنان اسلام جو کچھ کہہ دیتے ہیں مسلمان صاب اقتدار سے تسلیم کر لیتے ہیں قرآن وحدیث کی تفسیرات کو بالکل نہیں دیکھتے قرآن نے اس جاہلیت کا پہلے ہی جواب دے دیا اور فرمایا دِنَا نَحْنُ نَنْزِلُھُمْ وَاِنَّا نَحْنُ (ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور انہیں بھی رزق دیں گے) تمہیں کس نے روزی رساں بنایا ہے؟ اور کس نے اللہ کی مخلوق کو رزق دینے کا عہد کیا ہے؟ درحقیقت جتنے بھی طریقے تقصیل اولاد کے لئے جاری کئے ہیں یہ سب اللہ کی قضاء و قدر کے سامنے ناکام ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ما من نسمة کائنۃ الی یوم القیامۃ الا وہی کائنۃ (یعنی اللہ کے ظلم میں قیامت کے دن تک جتنی بھی جانیں پیدا ہونے والی ہیں وہ ضرور پیدا ہو کر رہیں گی) اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ما من کل المضاء بکون الولد واذ اراد اللہ خلق شیئ لم یمنعہ شیئ (ہر نطفے سے اولاد نہیں ہوتی اور جب اللہ کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کوئی چیز روکنے والی نہیں) (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۷۵) دیکھا جاتا ہے کہ مرد و عورت ولادت کو روکنے کے لئے کئی طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ کی تخلیق منظور ہوتی ہے تو ان سب چیزوں کے باوجود استقرار ہو جاتا ہے اور اولاد پیدا ہو جاتی ہے۔

آنے والے انسانوں کے یہی خیر خواہ جو ان کی آمد اور پیدائش کے روکنے کے لئے زور لگا رہے ہیں انہیں وقت سے پہلے آنے والوں کی روزی کی تو فکر ہے لیکن موجودہ انسانوں کی جانوں کا فکر نہیں انہیں جگہ جگہ قتل کرتے ہیں اور قتل کروا دیتے ہیں اور ایسے ایسے آلات حرب تیار کر رکھے ہیں جو دو چار منٹ میں ہی پورے عالم کی تباہی کا باعث بن سکتے ہیں۔

دوسرا حکم یوں دیا وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْنٰی اِنَّہٗ كَانَ فَاَحْشٰۃً طٰوْسًا سَبَّحًا (اور زنا کے پاس بھی مت پھٹو بلاشبہ بڑی بے حیائی اور بری راہ ہے) اس میں زنا کی ممانعت فرمائی اور یوں فرمایا کہ اس کے پاس بھی مت پھٹو اور اسے بے حیائی کا کام بتایا اور بری راہ سے تعبیر

فرمایا، زنا ایسا برا عمل ہے اور ایسی لعنت کی چیز ہے جو کبھی بھی کسی نبی کی شریعت میں حلال نہ تھی بلکہ اسلام کے علاوہ جو دوسرے ادیان ہیں مذہبی طور پر وہ بھی اسے ممنوع سمجھتے ہیں گویا نفس و شیطان کے ابھار کی وجہ سے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

آج جب کہ یورپ اور امریکہ بے حیائی کو ہنر اور حیا کو عیب سمجھا جانے لگے وہاں زنا کاری بہت عام ہو چکی ہے جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنا تعلق ظاہر کرتے ہیں وہ تو حیا کی برسرِ حد پار کر چکے ہیں اور چونکہ ان کے پادری برا تو اور کا حاضرین کے ہر گناہ کو عاف کر دیتے ہیں اس لئے خوب دھڑلے سے عوام و خواص زنا کرتے ہیں، جو مسلمان وہاں جا کر بستے ہیں وہ بھی ان بے حیائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہاں رواج کی وجہ سے اتنی زیادہ بے حیائی پھیل چکی ہے کہ بیویاں ہوتے ہوئے زنا کاری میں مبتلا ہوتے ہیں اور شوہر کی رضامندی سے ایک شخص کی بیوی دوسرے شخص کے ساتھ رات گزارتی ہے رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایسے لوگوں پر گزارا جن کی کھالیں آگ کی تھنچوں سے کاٹی جا رہی تھیں۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کیوں لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرنے کے لئے زینت اختیار کرتے ہیں پھر میں ایسے بدبودار گڑھے پر گزارا جس میں بہت سخت آوازیں آرہی تھیں میں نے کہا جبرائیل یہ کیوں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو زنا کاری کے لئے فحش سنورتی ہیں اور وہ کام کرتی ہیں جو ان کے لئے حلال نہیں۔ (الترغیب والترہیب ص ۵۱۱ ج ۳)

اس گناہ سے بچانے کے لئے شریعت مطہرہ کے بد نظری تک سے منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، اور پاؤں بھی زنا کرتے ہیں اور اس گناہ کی دنیاوی سزا یہ رکھی ہے کہ غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کر لے تو اس کو سو کوڑے مارے جائیں اور شادی شدہ مرد یا عورت زنا کر لے تو اس کو سنگسار کیا جائے یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے دنیا میں جو مصیبتیں آرہی ہیں ان کا بہت بڑا سبب بڑے گناہ بھی ہیں اور ان گناہوں میں زنا کاری کا عام ہونا بھی ہے حضرت عمر بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں زنا کاری پھیل جائے گی قحط بھیج کر ان کی گرفت کی جائے گی اور جن لوگوں میں رشوت کا لین دین ہوگا رب کے ذریعے ان کی گرفت ہوگی (یعنی دلوں پر رب طاری ہو جائے گا اور دشمنوں سے ڈرتے رہیں گے) حضرت ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی قوم میں (ایک روایت میں ہے کہ جب کسی ہستی میں) زنا اور سود کا ظہور ہو جائے تو ان لوگوں نے اپنے جانوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل کر لیا۔ (الترغیب والترہیب ص ۲۷۸ ج ۳)

جب زنا عام ہو جاتا ہے تو حرام کی اولاد بھی زیادہ ہو جاتی ہے نسب باقی نہیں رہتا کون کس کا بیٹا؟ اور کس کا بھتیجا یا بھانجا؟ ان سب باتوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ صلح حدیبی کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ اور انسان حیوان محض بن کر رہ جاتا ہے۔ حالی ہونے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ بلکہ حرای ہونے ہی کو مناسب سمجھتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں یورپ کے رہنے والوں پر یہ باتیں مخفی نہیں ہیں۔

حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری امت برابر خیر پر رہے گی جب تک ان میں زنا کی اولاد کی کثرت نہ ہو جائے۔ سو جب ان میں زنا کی اولاد پھیل جائے گی تو عنقریب اللہ تعالیٰ ان کو عام عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ جب زنا ظاہر ہو جائے گا تو تنگدستی اور ذلت کا ظہور ہوگا۔ (الترغیب والترہیب ص ۲۷۷ ج ۳)

صحیح بخاری میں حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ ﷺ کا ایک خواب مروی ہے (حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا خواب سچا ہوتا ہے) جس میں بہت سی چیزوں کا تذکرہ ہے ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کا گدرا ایک ایسے سو راخ پر ہوا جو تیر کی طرح تھا۔ اس میں جو جھانک کر دیکھا تو اس میں ننگے مرد اور عورتیں نظر آئیں ان کے نیچے سے آگ لپٹ آتی تھی جب وہ لپٹ اوپر آتی تھیں تو وہ

چیتے چلاتے اور فریاد کرتے تھے آپؐ نے اپنے ساتھیوں سے دریافت فرمایا (جن میں ایک جبریل اور ایک میکائیل تھے) یہ کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ زنا کار مرد اور زنا کار عورتیں ہیں۔ (صحیح بخاری ص ۴۴۰، احسن المسکوٰۃ ص ۳۹۵)

جب زنا کی عادت پڑ جاتی ہے تو بڑھاپے میں بھی زنا کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ تین شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہ کرے گا اور ان کو پاک نہ کرے گا اور ان کی طرف (رحمت کی نظر سے) نہیں دیکھے گا (۱) زنا کار بوڑھا (۲) جھوٹا بادشاہ (۳) جھگڑست منکبر اور ایک حدیث میں ہے کہ تین شخص جنت میں داخل نہ ہوں گے، ان میں زنا کار بوڑھے کو بھی شمار فرمایا، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ تین شخصوں سے اللہ کونفخ ہے ان میں سے ایک زنا کار بوڑھا بھی ہے۔ (الترغیب ص ۲۷۵ ج ۳)

حضرت ابو قتادہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی ایسی عورت کے بستر پر بیٹھا جس کا شوہر گھر پر نہیں ہے (اور اس کے غائب ہونے کو اس نے زنا کا ذریعہ بنالیا) تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر ایک اڑدھا مسلط فرمائے گا (الترغیب والترہیب ص ۲۷۹ ج ۳) شوہر گھر پر نہ ہو عورت مرد کی ضرورت محسوس کرتی ہے زنا کاری کا مزاج رکھنے والے ایسی عورت سے جوڑ بٹھا لیتے ہیں ایسے لوگوں کو مذکورہ بالا وعید سنائی ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ شوہر اگر گھر پر ہو اور دیوث ہو تو اس کی اجازت سے گناہ حلال ہو جائے گا زنا ہر حال میں حرام ہے۔

اسلام نفل اور عصمت والا دین ہے۔ اس میں فواحش اور منکرات اور زنا کاری اور اس کے اسباب اور دوائی، ناچ رگ، عریانی وغیرہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یورپ کے شہوت پرست انسان نما حیوانوں میں زنا کاری عام ہے محرم عورتوں تک سے زنا کرتے ہیں قانون نامردوں کو مردوں سے شہوت پوری کرنے کو جائز قرار دیا گیا ہے اس کی وجہ سے طرح طرح کے بدترین امراض میں مبتلا ہیں۔

ایک حدیث میں برہادی کے اسباب میں سے بھی بتایا جاتا ہے اکٹھی الرجال بالرجال النساء بالنساء (کہ مرد مردوں سے شہوت پوری کرنے لگیں اور عورتیں عورتوں سے)۔ (الترغیب والترہیب ص ۲۷۶ ج ۳)

یورپ والوں کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی ان کے کړتوتوں کے ساتھ بنتے جا رہے ہیں اور شہوت پرستوں کو ان کے مقاصد میں کامیاب بنارہے ہیں سورہ نساء میں فرمایا وَاللّٰهُ يَسْرِىٰ ذٰلِكَ نَفْسًا مِّنْ رَّبِّكَ عَلَيْهِمْ وَاُيُوْذُ الْاٰمِنِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوَاتِ اَنْ قَبِلُوْا مِثْلًا عَظِيْمًا (اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول فرمائے، اور جو لوگ شہوتوں کا اتباع کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بڑی بھاری کجی میں پڑ جاؤ)

بعض زنا کار عورتوں کی یہ بات سننے میں آئی ہے کہ میرا بدن ہے میں جس طرح چاہوں استعمال کروں۔ یہ تو کفر کی بات ہے قرآن کا مقابلہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے (العیاذ باللہ) زنا کاری سے قرآن کا منع فرمانا صحیح نہیں، درحقیقت بہت سے لوگوں نے یہ سمجھائی نہیں کہ ہم بندے ہیں اللہ تعالیٰ خالق ہے اور مالک ہے، سارے بندے اس کی مخلوق ہیں اور مملوک ہیں مملوک کو کیا حق ہے کہ اپنی ذات کو اپنے بارے میں اور اپنے جسم و جان کے بارے میں خود کو مختار سمجھے۔

بہت سے ملکوں میں یہ قانون نافذ ہے کہ زنا بالجبہ تو منع ہے لیکن اگر رضا مندی سے کوئی مرد عورت سے زنا کر لے تو اس پر نہ کوئی مؤاخذہ ہے اور نہ کوئی سزا۔ بہت سے وہ ملک جن کے اصحاب اقتدار مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں ان کے ملک میں بھی یہ قانون نافذ ہے اور دشمنوں کے سمجھانے سے یہ قانون پاس کر دیا گیا ہے کہ بیک وقت نکاح میں صرف ایک عورت رکھ سکتی ہے لیکن دوستیاں جتنی چاہے رکھ سکتا ہے۔ زنا کاری کو عام کر دینا انجام کے اعتبار سے کیا رنگ لائے گا اس کے بارے میں بالکل کوئی فکر نہیں، مسلمان کو کافر سے کیا جھینپنا؟ اسے تو قرآن وحدیث کے قوانین نافذ کرنا لازم ہے۔

آخر میں ایک حدیث کا ترجمہ لکھ کر یہ مضمون ختم کیا جاتا ہے۔

حضرت ابن عمرؓ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اے مہاجرین کی جماعت! پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے اور اللہ کرے کہ تم ان چیزوں کو نہ پاؤ۔ (تو طرح طرح کی مصیبتوں اور بلاؤں میں مبتلا ہو جاؤ گے)

(۱) جس قوم میں کھلم کھلا طریقہ پر بے حیائی کا رواج ہو جائے گا ان لوگوں میں طاعون پھیلے گا اور ایسے امراض میں مبتلا ہوں گے جو ان کے اسلاف میں نہیں تھے۔

(۲) اور جو لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے ان کو قحط کے ذریعہ پکڑا جائے گا اور سخت محنت اور بادشاہ و ظلم میں مبتلا ہوں گے۔

(۳) اور جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو روک لیں گے ان سے بارش روک لی جائے گی اور اگر جانور نہ ہوں (بالکل ہی) بارش نہ ہو۔

(۴) اور جو لوگ اللہ کے عہد کو اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیں گے ان کے اوپر دشمن مسلط کر دیا جائے گا وہ ان کے بعض اموال لے لیگا۔

(۵) اور جس قوم کے اصحاب اقتدار اللہ کی کتاب کے ذریعے فیصلے نہ کریں گے اور اللہ نے جو چیز نازل فرمائی اس کو اختیار نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں ایسی مخالفت پیدا فرمائے جس کی وجہ سے آپس میں لڑتے رہیں گے۔

(رواہ ابن ماجہ باب الاعتقالات ص ۱۱۲)

تیسرا حکم یہ فرمایا کہ اللہ نے جس جان کو قتل کرنے سے منع فرمایا اسے قتل نہ کرو۔ جس کسی جان کا قتل کرنا شریعت اسلامیہ میں حلال نہیں ہے اس کا قتل کر دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور اس بارے میں سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں قتل کی بعض صورتوں میں قصاص اور بعض صورتوں میں دیت ہے اس کی تفصیلات سورۃ بقرہ کے ایک سو یوں رکوع میں۔ اور سورۃ نسا، کے تیرہویں رکوع میں اور سورۃ مائدہ کے ساتویں رکوع میں گزر چکی ہیں۔

سورۃ نسا میں قتل کی وعیدیں بھی مذکور ہیں۔ وہاں ہم نے متعدد احادیث کا ترجمہ بھی لکھ دیا ہے قتل نفس کی حرمت بیان کرنے کی بعد ارشاد فرمایا وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفْ فِي الْفَتْلِ اور جو شخص ظلماً قتل کیا گیا اس کے ولی کے لئے ہم نے اختیار رکھا ہے سو وہ قتل کرنے میں حد سے آگے نہ بڑھے کسی کے قتل کر دینے پر جو عذاب ہے وہ آخرت سے متعلق ہے اور دنیا میں جو اس کے بارے میں شرعی احکام ہیں ان کے مطابق مقتول کے ولی کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ شرعی اصول کے مطابق قتل کا ثبوت ہو جانے پر انہیں حدود پر رہے جو حدود اس کے لئے مقرر کر دی گئی ہیں مثلاً قتل خطا میں دیت کے بجائے قاتل کو قتل نہ کرے اور قتل عمد میں جو شریعت نے قصاص لینے کا اختیار دیا ہے اسے قاتل تک ہی محدود رکھا جائے جو ش انتقام میں قاتل کے سوا کسی دوسرے شخص کو اس کے اعزہ و اقربا میں سے قتل نہ کرے۔ نیز قاتل کے قتل کرنے میں زیادتی نہ کرے۔ مثلاً اس کے ہاتھ پاؤں، ناک کان نہ کاٹے، جیسے مسئلہ کرنا کہتے ہیں۔

اِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا (بالشہد مقتول کے ولی کی مدد ہوگی) یعنی ولی مقتول حد شرعی کے اندر رہتے ہوئے قصاص لے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی شریعت اسلامیہ اس کی مددگار ہوگی۔ اور اہل ایمان اصحاب اقتدار قصاص دلانے کے لئے راہ ہموار کریں گے۔ قصاص دلائیں گے۔ ان کے سر پر دھن بھی نہ پائے۔ جو حد کے ولی مقتول سے بڑے ہیں تو یہ قصاص لینا حرام ہوگا اور

معاملہ برعکس ہو جائے گا۔ اور اب شرعی قانون میں اس کا مواخذہ ہوگا۔

چوتھا حکم:..... یہ فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے پر جو مستحسن ہو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے اس بارے میں سورۃ نسا کی تفسیر میں تفصیل سے لکھا جا چکا ہے۔

پانچواں حکم:..... یہ دیا کہ عہد کو پورا کرو اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (یعنی عہد کی باز پرس ہوگی) بہت سے لوگ عہد تو کر لیتے ہیں لیکن اس کی ذمہ داری محسوس نہیں کرتے اور قصداً عہد کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ دفع الوقت کے طور پر وعدہ کر لیتے ہیں اور عین معاہدہ کرتے وقت بھی دل میں عہد توڑنے اور عہدینے کا ارادہ کئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کو تنبیہ فرمائی کہ عہد کی باز پرس ہوگی۔ قرآن مجید کی متعدد سورتوں میں عہد پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت وَالْمُؤْثِقُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا اور سورۃ مائدہ کی پہلی آیت كَايِهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوا بِالْعُقُوْبِ اور سورۃ نحل کی آیت وَاَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُمْ کے ذیل میں جو کچھ ہم نے لکھا ہے اس کا مراعہ کر لیا جائے۔

چھٹا حکم:..... یہ دیا کہ ناپ تول پوری کیا کرو اور ٹھیک ترازو سے تول کرو۔

آخر میں فرمایا ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ فَاَوْفُوا بِالْعَمَلِ کہ احکام پر عمل کرنا بہتر ہے اور انعام کے اعتبار سے اچھی چیز ہے۔ آیات بالا میں جو احکام مذکور ہوئے سورۃ انعام کے رکوع نمبر ۱۴ میں بھی ذکر فرمائے گئے ہیں وہاں بھی ملاحظہ فرمائیں۔

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا ۝

اور تو اس کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہ ہو، باشعور کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال ہو گا،

وَلَا تَشْسِفِ الْاَرْضَ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ۝ كُلُّ ذٰلِكَ

اور تو زمین میں اڑنا مت چل، بے شک تو ہرگز زمین کو بھانڈ نہیں سکتا اور ہرگز پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ نہیں سکتا، یہ سب بے

كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًُا ۝

کام تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔

جس بات کا پتہ نہیں جس کے پیچھے پڑنے اور زمین پر اتراتے ہوئے چلنے سے ممانعت

یہ تین آیات ہیں پہلی آیت میں اس بات پر تنبیہ فرمائی کہ جس بات کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، اس کی جامعیت بہت سے اعمال کو شامل ہے اس نصیحت پر دھیان نہ دینے کی وجہ سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں معاشرہ میں جو ہرج مرج پیدا ہوتی ہے اور ایک دوسرے کی آبروریزی ہو جاتی ہے محقق الفاظ میں ان سب کی ممانعت آگئی۔ غلط حد شیں بیان کرنا خود حد شیں وضع کرنا جھوٹے راویوں سے حد شیں لینا اور انہیں آگے بڑھانا کسی بھی شخص کے بارے میں محض انکل سے یا کسی سنائی باتوں کی بنیاد پر کچھ کہہ دینا تہمت رکھ دینا یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو دینی اعتبار سے گمراہی کا ذریعہ بنتی ہیں اور دنیاوی اعتبار سے آپس میں بغض اور دشمنی پھیلاتی ہیں صرف گمان سے انکل چکھ کوئی بات ثابت نہیں ہوتی سورۃ نجم میں فرمایا اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اَبْسُ (بعض گمان گناہ ہوتے ہیں) اور غیبت کرنا تو اس بات کا یقین دیتے ہوئے بھی حلال نہیں ہے کہ فلاں شخص نے فلاں گناہ کیا یا فلاں شخص میں فلاں عیب ہے پھر بھلا محض انکل سے یا خود سے بنا

گر کسی کے بارے میں یوں کہہ دینا کہ اس نے یوں کیا ہے یا کہا ہے کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ صاحب معالم انتریل تحریر فرماتے ہیں قال فساد لا تغفل رایت ولم تر سمعہ وعلمت ولم تعلمہ وقال مجاہد لاترم احد ابما لیس لک بہ علم قال القسبی لا تتبعہ بالحدس والظن وهو فی اللغة اتباع الاثر يقال قفرت فلانا افقوه وفاقبته اذا تبعته اثر.

پھر ارشاد فرمایا اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں باز پرس ہوگی، اللہ تعالیٰ شانہ نے جو یہ اعضا دیے ہیں یوں ہی نہیں دیے کہ ان کو جیسے چاہیں اور جہاں چاہیں استعمال کریں جس ذات پاک نے عطا فرمائے ہیں اس نے ان سب کے استعمال کرنے کے مواقع بھی بتائے ہیں اور وہ انماں بھی بتائے ہیں جن سے ان کو محفوظ رکھنا لازم ہے کہاں دیکھے اور کیا بات سنے اور اپنی قوت فکریہ کو کہاں خرچ کرے، ان سب کی تفصیلات احادیث شریفہ میں موجود ہیں، کسی نے چوری کر لی کسی کو غلط مارا، حساب غلط لکھ کر یا جھوٹا بنا کر خیانت کر دی یا کسی ایسے مرد یا کسی عورت سے مصافحہ کر لیا جس سے مصافحہ کرنا جائز نہیں تو اس نے اپنے ہاتھ پاؤں کو غیر شرعی امور میں استعمال کیا، بائیس ہاتھ سے کھایا اور داہنے ہاتھ سے استنجایا یہ بھی ہاتھ کا غلط استعمال ہوا، کسی شخص نے گانا سنا باجوں کی آواز کی طرف کان لگایا بیستین ستارہ یا یہ کان کا غلط استعمال ہوا، کسی شخص نے ایسی جگہ نظر ڈالی جہاں دیکھنا نظر ڈالنا ممنوع تھا، بد نظری سے کسی کو دیکھ لیا کسی کے ستر پر نظر ڈالی آنکھوں کو کسی بھی طرح گناہوں میں استعمال کیا تو یہ سب آنکھوں کا غیر جگہ استعمال کیا، حدیث شریف میں ہے کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھنا نظر کرنا ہے اور کان بھی زنا کرتے ہیں ان کا زنا سنا ہے اور زبان بھی زنا کرتی ہے اس کا زنا بات کرنا ہے اور ہاتھ بھی زنا کرتا ہے اس کا زنا پکڑنا ہے اور پاؤں بھی زنا کرتا ہے اس کا زنا چل کر جانا ہے اور دل خواہش کرتا ہے اور گناہوں کی آرزو کرتا ہے اور اس کی شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کر دیتی ہے یعنی موقع لگ جاتا ہے تو شرمگاہ گناہوں میں استعمال ہو جاتی ہے ورنہ شرمگاہ کا زنا ہونے میں پاتا لیکن اس سے پہلے دوسرے اعضاء زنا کر چکے ہوتے ہیں اور ان کا گناہ صاحب اعضاء کے ذمہ پڑ جاتا ہے کیونکہ انہیں اسی نے استعمال کیا ہے۔ (مغلوۃ المصاح ۳۲)

حضرت عبادہ بن صامت ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے لئے چھ چیزوں کے ضامن بن جاؤ میں تمہارے لئے جنت کا ضامن بن جاتا ہوں (۱) جب بات کرو تو جچ بواؤ (۲) وعدہ کرو تو پورا کرو (۳) جب تمہارے پاس امانت رکھ دی جائے تو اسے ادا کرو (۴) اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو (۵) اپنی آنکھوں کو نیچی رکھو (۶) اپنے ہاتھوں کو (بے جا استعمال سے) روکے رکھو۔ (مغلوۃ المصاح ۳۵)

فُؤَادٌ..... دل کو کہتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے اور بہت بڑا عطیہ ہے جو زندگی کا ذریعہ ہے سورۃ الملک میں فرمایا قُلْ هُوَ الَّذِي اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ (آپ فرما دیجئے کہ اللہ وہی ہے جسے نے تمہیں پیدا فرمایا اور تمہارے لئے کان اور آنکھیں بنا دیں اور دل عطا فرمائے تم کم شکر ادا کرتے ہو) یہ دل ہی تو ہے جس کے ذریعے جسم میں خون رواں دواں ہے اور قوت فکریہ سوچ سمجھ ہوش گوش کا آلہ ہے، دل کی جو نعمت فظیہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس کو بے جا استعمال کرنا غیر شرعی امور میں اس کی قوتوں کو صرف کرنا، گناہوں کے لئے تدبیریں کرنا، یہ سب دل و دماغ کا غلط استعمال ہے اپنی زندگی میں انسان آزاد نہیں ان سب اعضاء کے بارے میں قیامت کے دن باز پرس ہوگی کہ ان کو کہاں لگایا اور کن کاموں میں استعمال کیا یہ اعضاء یہاں دنیا میں تو فرمانبردار ہیں لیکن قیامت کے دن مخالفانہ گواہی دیں گے سورہ نور میں فرمایا يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنُهُمْ وَاَعْيُنُهُمْ وَاَزْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ (جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف اس عمل کی گواہی دیں گے)

جو وہ کیا کرتے تھے رسول اللہ ﷺ نے ایک صحابی کو حفاظتِ اعضا (ازمعاضی) کے لئے یہ دعا بتائی اللھم انی اعوذ بک من شر سمعی و شر بصری و شر لسانی و شر قلبی و شری منی (اے اللہ میں آپ سے اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں اور اپنی زبان اور اپنے دل اور اپنی منی کے شر سے پناہ مانگتا ہوں) کوئی شخص یہ خیال نہ کرے کہ یہ میرے اعضا ہیں جیسے چاہوں استعمال کروں تو خود اپنا نہیں ہے تو اور تیرے اعضا سب اللہ جل شانہ کی مخلوق اور مملوک ہیں، میدانِ آخرت میں کس جتنی کام نہ دے گی، اعمال نامہ لکھا ہوا سامنے ہوگا لہذا اپنے نفس کو اپنے قلب کو اپنے اعضا کو پاک اور صاف لے کر جاؤ یہ سب اعضا اللہ تعالیٰ شانہ کا عیالہ ہیں انکے بارے میں باز پرس ہوگی۔

دوسری آیت میں اتر اکرا اور اکتر کتر کر چلنے کی ممانعت فرمائی اور فرمایا وَلَا تَمْسُ فِی الْأَرْضِ مَرَحًا (کہ تو زمین میں اترتا ہوا مت چل) اِنْ لَمْ تَنْخَبِرْ فِی الْأَرْضِ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجَنَابَ طُولًا (بے شک تو زمین کو نہیں پہنچا سکتا اور پہاڑوں کی لمبائی کو نہیں پہنچ سکتا) یعنی ایسی چال نہ چل جس سے تکبر اور غرور ظاہر ہوتا ہو کیونکہ یہ ایک احتقانہ فعل ہے تکبر کی چال چلنے والا سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں حالانکہ اللہ کی مخلوق میں اس سے بڑی بڑی چیزیں وجود ہیں زمین ہی کو دیکھ لو جس پر انسان بستے ہیں انسان اسی کو نہیں پہنچا سکتا اور پہاڑوں کو دیکھ لو کہ وہ انسان کے قدم سے بہت اونچے اونچے ہیں اتر کر چلنے والا ذرا اپنی ذات کو تو دیکھے پہاڑوں کی درازی تک تو پہنچ ہی نہیں سکتا پھر کیوں تکبر کرتا ہے اور کیا شان دکھاتا ہے اور اکتر تا ہوا چلتا ہے، سورہ لقمان میں فرمایا وَلَا تَمْسُ فِی الْأَرْضِ مَرَحًا طَائِفًا اِنَّ لَّاهَ لَا يُحِبُّ کُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (بالشبہ اللہ ہر اس شخص کو دوست نہیں رکھتا جو اپنے کو بڑا سمجھے والا ہو فخر کرنے والا ہو) تکبر انسان کے لئے زیان نہیں، جو ذلیل پانی سے پیدا ہوا جس نے ماں کے پیٹ میں جیش کے خون سے غذا پائی جو آخر میں مردہ گوش ہو کر رہ جائے گا اسے کیا مقام ہے کہ تکبر کرے اترتا ہوا چلے اور اللہ کی مخلوق کو حقیر جانے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، ایک شخص دو چادریں پہنے ہوئے ناز کے انداز میں چل رہا تھا خود پسندی اختیار کئے ہوئے تھا اللہ نے اسے زمین میں دھنسا دیا قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ (صحیح البخاری ص ۳۹۰ تا ۸۶۱ کتاب اللباس و الثوب)

رسول اللہ ﷺ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب میری امت اتر کر چلنے لگے اور فارس روم کے شہزادے ان کی خدمت کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ امت کے برے لوگوں کو ان کے اچھے لوگوں پر مسلط فرمادے گا۔ (مشکوٰۃ الصالح ص ۴۵۹) انسان کے لئے تواضع ہی بہتر ہے تکبر حرام ہے اور تواضع محبوب چیز ہے، حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تواضع اختیار کرے گا اللہ اسے بلند فرمادے گا وہ اپنے نفس میں چھوٹا ہوگا اور لوگوں کی نظروں میں بڑا ہوگا اور جو شخص تکبر ہوگا اللہ اسے گرا دے گا وہ لوگوں کی آنکھیں میں چھوٹا ہوگا اور اپنے نفس میں بڑا ہوگا لوگوں کے نزدیک کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل ہوگا (مشکوٰۃ الصالح ص ۴۳۳) ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ تکبر کرنے والوں کا حشر قیامت کے دن اس حالت میں ہوگا کہ صورتیں انسانوں جیسی ہوں گی اور جسم بیویوں کے برابر چھوٹے چھوٹے ہوں گے ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی انہیں روزخ کے جیل خانے کی طرف ہٹایا جائے گا جس کا نام بولس ہے ان لوگوں پر آگوں کو جلانے والی آگ چڑھی ہوئی ہوگی انہیں روزخوں کے جسم کا نچوڑ پلایا جائے گا (مشکوٰۃ الصالح ص ۴۳۳) حضرت غیاث بن حمارؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ تواضع اختیار کرو تا کہ کوئی شخص کسی کے مقابلہ میں فخر نہ کرے اور کوئی شخص کسی پر ظلم نہ کرے۔ (مشکوٰۃ الصالح ص ۴۱۷ از مسلم)

تیسری آیت میں مذکور بالا برائیوں کی شفاعت اور قباحت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کُلُّ ذٰلِکَ کَانَ سَیِّئًا عِنْدَ رَبِّکَ

منكر و دُعا (یہ سب برے کام تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں) صاحبِ عالم اتر کر فرماتے ہیں کہ وَفَضْلِي وَثِقْتُ اَنْ لَا تُعْلِمُوهُنَا الْاَلَايَا سے یہاں تک جو امور خیر مذکور ہوئے ان کو ترک کرنا اور نیک امور سے بچنے کا حکم فرمایا ہے ان کا ارتکاب کرنا یہ سب بری باتیں ہیں تمہارے رب جل شانہ کے نزدیک مکروہ ہیں ناپسندیدہ ہیں جس نے وجودِ بشر پر ہوش کے اسباب پیدا فرمائے جو اعمال اس کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں، ان کو اختیار کرنا عقلاً ابھی منجھ ہے، جو رب جل شانہ کو رب نہیں مانتے وہی افعالِ شیعہ اور اعمالِ سینہ کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۚ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ

یہ باتیں ان حکمت میں سے ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کے ذریعہ بھیجی ہیں، اور اسے طالب اللہ کسانہ کوئی اور سمجھ و سمجھوتہ نہ کر دے، نہ تو ملامت کیا، ہمارا مذہب کیا بنا اور اسے
مَلُومًا مَدْحُورًا ۝ اَفَاَصْفَكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ ۚ وَاتَّخَذَ مِنَ الْاٰلِهَةِ اِنَاثًا ۚ اِنَّكُمْ لَتَقُولُوْنَ
 میں نے کہا: کیا تمہارا رب نے تم کو بیٹوں کے ساتھ مخصوص کر دیا اور فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لی، بلاشبہ تم

میں: "اے رب نے تم کو بیٹوں کے ساتھ مخصوص کر دیا اور فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لی، بلاشبہ تم

قَوْلًا عَظِيمًا ۝

بڑا کی بات کہتے ہیں۔

اللہ کے ساتھ معبود ٹھہرانے والوں کے لئے جہنم ہے اور اس کے لئے

اولاد تجویز کرنا بہت بڑی بات ہے

آیات سابقہ میں جو احکام بیان ہوئے اول تو ان کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ سب اس حکمت میں سے ہیں جو اللہ نے آپ پر وحی کے ذریعے بھیجی ہے، عام قرطبی فرماتے ہیں ہذہ من الافعال المحکمة الی تقتضیہا حکمة اللہ عز وجل فی عبادہ وخلقہا لہم من محاسن الاخلاق والحکمة وقوانین المعانی المحکمة والافعال الفاصلة۔ (تفسیر قرطبی ص ۲۶۳، ۱۰)

یعنی یہ دو محکم افعال ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ بندے انہیں اختیار کریں اور یہ دو محاسن اخلاق ہیں اور محکم قوانین ہیں اور افعال فاضلہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لئے مشروع فرمایا ہے۔

اس کے بعد یوں فرمایا ہے مخاطب اللہ کے سوا کوئی معبود تجویز نہ کرو ورنہ ملامت کیا ہوا راندہ کیا ہوا دوزخ میں ڈالا جائے گا یہ خطاب ساری امت، نبوت اور ساری امت اجابت کو ہے جو کوئی شخص بھی اللہ کے ساتھ شریک کرے گا مستحق ملامت ہوگا اور قیامت کے دن دوزخ میں ٹھکلیاں دی جائیں گی، محد حوز لغت کے اعتبار سے وہ ہے جو ذلیل، ہمارا اس پر پھینکا ہوا بڑی بیوجس کی وجہ سے دور کر دیا گیا ہو۔ ﴿فَلْيَقُلْ فِيْ جَهَنَّمَ مَلُؤْاْ مَا مَدَّ حُوْرًا﴾ (فرمایا ہے اس لئے تمہارے دکاندار ترجمہ یوں کیا گیا ہے کہ ملامت کیا ہوا راندہ کیا ہوا دوزخ میں ڈالا جائے گا۔

ششتر کین عرب جو طرح طرح کے شرک میں مبتلا تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد تجویز کرتے تھے اور اولاد بھی کیا تجویز کی؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنادیاں! یہ سب کچھ انہوں نے شیطان کے سمجھانے سے عقیدہ بنایا جس کی کوئی دلیل ان کے پاس

نہیں تھی اول تو اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد تجویز کرنا ہی ظلم ہے وہ اولاد سے پاک ہے اولاد اس کی شایاں شان نہیں، پھر اولاد بھی تجویز کی تو بیٹیاں تجویز کیسے اپنے لئے نہیں لڑکیاں گوارا نہ تھیں بیٹی پیدا ہو جاتی تو اسے زندہ دفن کر دیتے تھے اللہ کے لئے بیٹیاں تجویز کرنا جو خود انہیں بھی ناپسند ہیں انتہائی بے عقلی کی بات ہے مذکورہ بالا آیتوں میں ان کی حماقت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا اللہ نے تمہارے لئے بیٹوں کو مخصوص کر دیا اور فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنالیا؟ اَنَکُمْ لَسْقُولُونَ فَوَلَّاهُ عَظِيمًا (باجہیزم بڑی بات کہتے ہو) یعنی گناہ کے اعتبار سے یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت ہی زیادہ بڑی ہے، اس کی شناخت اور قباحت بیان کرتے ہوئے سورہ مریم میں فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ۚ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِذَا ۝ نَكَاحَ السَّمٰوٰتِ يَنْفَطِرُنَ مِنْهُ وَتَشْفِقُ الْاَرْضُ ۝ وَتَجْرُ الْجِبَالُ هَذَا ۝ اَنۡ دَعَا الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ۝ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا (اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اختیار کر لی ہے تم نے یہ ایسی سخت حرکت کی ہے کہ اس کے سبب کچھ بعید نہیں کہ آسمان پھٹ پڑیں اور زمین کے ٹکڑے اڑ جائیں اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں اس بات سے کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں حالانکہ خدا تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ اولاد اختیار کرے)

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوْا وَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا ۝۱۰ قُلۡ لَّوْكَانَ مَعَهُۥ اِلٰهَةٌ ۝۱۱
 باجہیزم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ لوگ سمجھیں اور یہ ان کی نفرت ہی میں اضافہ کرتا ہے آپ فرمادیجئے کہ اگر اس کے ساتھ اور معبود بھی
كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذَا لَا اِلٰهَ اِلَّا بَعَثُوْا اِلٰى ذِي الْعَرْشِ سَبِيْلًا ۝۱۲ سُبْحٰنَہٗ وَتَعَالٰی عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا ۝۱۳
 دستہ جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو انہوں نے عرش والے کی طرف راستہ تلاش کر لیا ہوتا، وہ پاک ہے اور اس سے برتر ہے جو یہ لوگ
كَبِيْرًا ۝۱۴ تُسَبِّحُ لَہٗ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْہِنَّ ۚ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ ۝۱۵
 کہتے ہیں، ساقی آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے اس کی پائی بیان کرتے ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان
بِحَمْدِہٖ ۚ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ۚ اِنَّہٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ۝۱۶
 نہیں کرتی ہو لیکن تم ان کی حمد کو نہیں سمجھتے، باجہیزم وہ حلیم ہے غفور ہے۔

اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، شرک کرنے والوں کی باتوں سے پاک ہے،
 ساتوں آسمان اور زمین اور ہر چیز اس کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہے

ان آیات میں اول تو یہ فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید میں جو باتیں بیان کی ہیں (جن میں توحید کی دعوت ہے اور اس کے دلائل ہیں شرک کی مذمت اور آخرت کی یقین دہانی ہے اور افعال خیر کی ترغیب ہے اور برے اعمال کی وعیدیں ہیں) ان کو طرح طرح سے بیان فرمایا تاکہ مخاطبین غور کریں سوچیں اور سمجھیں، پھر فرمایا وَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا اور حال یہ ہے کہ اس قرآن کے بیان سے متاثر نہیں ہوتے بلکہ انہیں بغیر ترس و تہمتیں، یہی قرآن غفور و حلیم ہے، لہذا یہ بات گویا معاندانہ طرز کے لئے بعد از نفرت کا ذریعہ بن رہا ہے، جن لوگوں کو حق سے بیرہ ہے وہ قرآن حکیم کو سنتے ہیں لیکن اس کے بیان سے متاثر نہیں لیتے حالانکہ مختلف وجوہ سے ان کو سمجھایا جاتا اور طرح طرح سے راہ حق کی دعوت دی جاتی ہے۔

اس کے بعد مشرکین کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ تم جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود تجویز کرتے ہو اپنی اس احمقانہ بات کے بارے میں یوں سوچو کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہوتے تو وہ بھی زوردار ہوتے اور اپنے زور کو استعمال کر لیتے اور اللہ تعالیٰ شانہ جو عرش والا ہے اس تک پہنچنے کا انہوں نے کبھی کاراستہ ڈھونڈ لیا ہوتا یعنی راستہ تلاش کر کے عرش والے تک پہنچ جاتے پھر آپس میں لڑائی ہوتی اور اس لڑائی کا نتیجہ یہ ہوتا کہ مخلوق کا نظام درہم برہم ہو جاتا سب دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں سال سے ایک خاص نظام نظام کے ساتھ سارے عالم کا نظام رواں اور دوواں ہے اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو یہ سب بگڑ کر رہ جاتا جب کوئی بھی معارض اور مقابل نہیں ہے تو اس سے صاف ظاہر، واکہ معبود حقیقی ایک ہی ہے اور وہ شرک سے بالاتر ہے وہ وحدہ لا شریک ہے لوگ جو شرکیہ باتیں کرتے ہیں وہ ان باتوں سے پاک ہے اور اہل باطل جو بھی کچھ کہتے ہیں اس سے بلند و بالا ہے پھر فرمایا تَسْبِيحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّعْيُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ (الانبیاء) اس میں یہ بتایا کہ ساتواں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے یہ سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں یعنی وہ اس بات کے اقراوی ہیں کہ ان کا خالق و مالک ہر عیب اور نقص سے پاک ہے وہ اس سے بھی پاک ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو آسمان اور زمین اور ان کے اندر جو کچھ ہے اور جو کچھ اس کے علاوہ ہے سب اللہ کی مخلوق ہے ان کی تسبیح بتانے کے لئے ارشاد فرمایا وَأَنْ يَسْبِيحُ بَحْمْدِهِ (یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ پاک کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو) اور ساتھ میں یوں بھی فرمایا کہ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ (اور لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو)

اللہ تعالیٰ کی مخلوق کچھ تو ایسی ہے جو ذی حیات ہے جسے زندہ کہا جاتا ہے ان میں فرشتے اور انسان و جنات ہیں یہ احباب فہم ہیں اللہ پاک نے ان کو سمجھ عطا فرمائی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زندہ بھی ہیں اور ان میں فہم بھی ہے لیکن فہم زیادہ نہیں ہے جیسے حیوانات اور چرند و پرند ان میں اتنی سمجھ ہے کہ ضرورت کے لئے کھائیں پیئیں بچوں کی پرورش کریں حملہ آور سے بچاؤ کریں اپنے مجازی مالک کی ہدایت پر چلیں، ورنہ سمجھ بھی زندہ چیزوں میں شمار کیا جاتا ہے ان میں زندگی تو ہے اور انداز سے معلوم ہوتا ہے سمجھ بھی ہے لیکن حیوانات کی نسبت ان میں کم سمجھ ہے۔

اس تفصیل کو فہم نہیں کرنے کے بعد اب سمجھنا چاہیے کہ ہر مخلوق کی زبانیں ہیں خود انسانوں کی سینکڑوں زبانیں ہیں ایک علاقہ کے لوگ دوسرے علاقہ کی زبان نہیں سمجھتے فرشتوں کی بھی زبان ہے جس سے آپس میں ہم کلام ہوتے ہیں اور انسانوں کی زبانوں میں سے جو زبانیں انہیں بتائی گئی: وہ احوالہ وہ ہے بھی جانتے ہے بظاہر جنات کی بھی کوئی زبان ہوگی اگرچہ وہ انسانوں کی بھی زبانیں سمجھتے ہیں۔ اسی طرح حیوانات کی زبانیں ہیں نمل اپنی زبان میں بولتا ہے اور اونٹ اپنی زبان میں شیر، گدھا، کتا، طوطا، چڑیا، کوا اور دیانی جانوروں کی اپنی زبانیں ہیں۔

فرشتے، انسان، جنات اپنی زبانوں میں اور دوسرے حیوانات اپنی زبانوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں گو انسانوں کی سمجھ میں نہ آئے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبیوں میں سے ایک نبی کو ایک حیوانی نے کاٹ لیا تو انہوں نے چوہنی کی پوری ہستی کو جلائے کا حکم دیا اللہ جل شانہ نے وحی بھیجی کہ تمہیں ایک چوہنی نے کاٹا اور تم نے ایک ایسی امت کو جلا دیا جو تسبیح پڑھتی تھی۔ (مَعْلُوۃ المصاحف ص ۳۶۱) تفسیر روح المعانی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مینڈک کے قتل کرنے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ ان کا بولنا اللہ کی تسبیح ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ جب صبح ہوتی ہے تو پرندے اپنے رب

کی تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ سے اس دن کی روزی کا سوال کرتے ہیں۔ (روح المعانی ص ۸۴ ج ۱۵)

اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں بظاہر ہمارے دیکھنے میں حیات نہیں ہے لیکن حقیقت میں ان میں بھی اور اک بے زمین اور پہاڑ اور وہ سب چیزیں جنہیں جمادات کہا جاتا ہے ان کے شعور و اور اک کو ہم نہیں سمجھتے کیونکہ وہ ہم سے بات نہیں کرتے لیکن ان کا اپنے خالق سے مخلوق اور مملوک ہونے کا تعلق ہے وہ اپنے رب تسبیح خواں ہیں سورۃ بقرہ میں فرمایا ہے **وَإِنَّ مِنَ الْجَبَارَةِ لَمَّا يَهْبِطُ مِنَ حَشِیۡۃِ اللّٰہِ** (اور باشبہ بعض پتھرا ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں)

فرشتے اور مومن انسان اور مومن جنات تو اللہ کی تسبیح تو پڑھتے ہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں اس کو سب جانتے اور مانتے ہیں اور انسان اور جنات میں جو کافر ہیں ان میں جو کسی بھی دین کے ماننے والے ہیں (یہودی، نصرانی، ہندو، آتش پرست وغیرہ) یہ سب بھی خالق جل جلالہ کی خلایق کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے کو اس کا بندہ مانتے ہیں اور اللہ کے سوا جن چیزوں کی پرستش کرتے ہیں ان کو بھی اللہ کی مخلوق مانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے سامنے عاجز شخص ہیں اور اسی لئے جب مصیبت میں بچھن جاتے ہیں تو سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے لوگاتے ہیں اور صرف اسی سے مانگنے لگتے ہیں اس بات کو سورۃ لقمان میں یوں بیان فرمایا **وَإِذَا غَشِیۡہُمْ مَوۡجٌ کَالظُّلُمِۡیۡ دَعَوُا اللّٰہَ مُخْلِصِیۡنَہٗمۡ مِّنَ الدُّبۡنِ** یہ اللہ تعالیٰ کو واحد خالق ماننا اور ساری مخلوق پر اس کی قدرت کو تسلیم کرنا یہ اللہ کی تسبیح بھی ہے تحمید بھی ہے مسلمان ہونا نہ ہونا اور بات ہے اور اللہ کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہونا یہ دوسری بات ہے ابلیس لعین جو سارے کافروں کا سردار ہے اس نے مردود ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار کیا ہے اور **رَبِّ بِمَاۤ اَعُوۡذُ بِتِیۡ** کہا ہے۔ اب وہ اوگ رہ جاتے ہیں جو ہماری اور ماہر پرست ہیں جو بظاہر خالق کائنات جل مجدہ کے وجود کو نہیں مانتے لیکن یہ ضرور مانتے ہیں کہ یہ عالم کے تصرفات اور چیزوں کا موجود اور معدوم ہونا اور تغیر ہونا کسی صاحب قدرت ذات کی وجہ سے ہے خواہ زبان سے اقرار نہ کریں۔

جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ زمین نرم کیوں ہے، پہاڑ سخت کیوں ہے اور فلاں پہاڑ فلاں جگہ ہی کیوں پیدا ہوا؟ اور فلاں عورت کے لڑکے ہی لڑکے پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ فلاں عورت کے زیرینہ اولاد کیوں نہیں ہوتی؟ اور فلاں عورت بانجھ کیوں ہے؟ اور متناطیس صرف لوہے کو کیوں کھینچتا ہے؟ بیتیل کو کیوں نہیں کھینچتا اور فلاں درخت کا پھل فلاں شکل و صورت کا کیوں ہے؟ یہ اپنی مذکورہ صورت سے مختلف کیوں نہ ہوا؟ لہا کیوں نہ ہوا؟ بھاری کیوں نہ ہوا؟ اس کا رنگ ہر ایک کیوں ہوا؟ کالا کیوں نہ ہوا؟ پھر ان سب چیزوں کے مزے الگ الگ کیوں ہیں؟ گاڑی پیٹرول سے کیوں چلتی ہے؟ اور دوسرے سیال مادہ سے کیوں نہیں چلتی، انسانوں کی صورتیں مختلف کیوں ہیں؟ بکری چھوٹی اور اونٹنی بڑے قد کی کیوں ہے؟ دودھ اور خون اندر آپس میں کیوں نہیں مل جاتے ہتھوں سے دودھ ہی کیوں نکلتا ہے، بال موٹنے کے بعد دوبارہ کہاں سے آجاتے ہیں، پانی سے بھی معدہ پر ہو جاتا ہے لیکن یہ روٹی چاول کا کام کیوں نہیں دیتا، اور اس طرح کے ہزاروں سوالات ہیں جن کا جواب دینے سے مادہ پرست دہرائے اور طغیاء عاجز ہیں ان کا یہ عاجز ہونا ہی اس امر کی دلیل ہے کہ وہ خالق اور مالک جل مجدہ کی قدرت کو مانتے ہیں جو زبان سے نہیں مانتے اور اس عنوان سے نہیں مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے یہ عاجز ہونا ہی ماننا ہے اور یہ خالق و مالک کی تسبیح و تحمید ہے۔

بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ تسبیح کی دو صورتیں ہیں ایک تسبیح حالی دوسری تسبیح مقالی تسبیح حالی کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا اپنا مستقل وجود ہے اور اس کے اپنے ذاتی احوال ہیں جو اس پر گزرتے ہیں یہ اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ وہ اپنے وجود میں اپنے ذاتی رہنے میں اور اپنے احوال کے مقلوب ہونے میں کسی صاحب قدرت ذات پاک کے تابع ہے وجود اور احوال کی شہادت خالق کائنات جل مجدہ کی

تبیح ہے، اس معوم کے اعتبار سے کائنات کا ہر ذرہ ذرہ ذی روح ہو یا جماد ہو، شجر ہو یا حجر ہو، مومن ہو یا منکر سب کے وجود سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید ظاہر ہو رہی ہے، دوسری قسم یعنی تبیح عقابلی وہ ہے جو الفاظ و حروف و کلمات کے ذریعہ ہو، یہ وہ تسبیح ہے جس میں یہ ضروری نہیں کہ انسان بھی انہیں سمجھ جائے اور سن لے آپس کی زبانیں نہیں سمجھ پاتے تو جانوروں کی زبانیں کیا سمجھیں گے اور جمادات کی تسبیح کیا سنیں اور سمجھیں گے۔

سورہ جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُن بِالْغُثْبَىٰ وَالْأَشْرَاقِ وَالطُّيُورُ مَخْشَوْنَ لَهُ كُلُّ لَوْ اَوْت (ہم نے پہاڑوں کو حکم کر رکھا تھا کہ ان کے ساتھ شام اور صبح تسبیح کیا کریں اور پرندوں کو بھی جو کہ جمع ہو جاتے تھے جن کی وجہ سے مشغول ذکر رہتے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے تسبیح کرتے تھے صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ادا ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۲۴ از بخاری صحیح مسلم ص ۲۸۵) حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ مکہ مکرمہ میں ایک پتھر ہے جس میں اسے پہچانتا ہوں میری بعثت سے پہلے وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا نہ مجمع الزوائد میں بحوالہ طبرانی حضرت ابن مسعودؓ سے نقل کیا ہے کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کا نام لے کر آواز دیتا ہے اور در یافت کرتا ہے کہ اسے فلاں کیا تجھ پر کوئی ایسا شخص گزرا ہے جس نے اللہ کا ذکر کیا ہو؟ وہ دوسرا پہاڑ جواب دیتا ہے کہ ہاں ایک شخص اللہ کا ذکر کرنے والا میرے اوپر گزرا ہے اس پر وہ سوال کرنے والا پہاڑ خوش ہوتا ہے فقال الہیسمی روی الطبرانی ورجاله رجال الصصحیح ۱۷ وھو فی حکم المرفوع کما فی حاشیۃ الحصن الحصین لا نہ لا یدرک بہا الراح

سورہ نور میں فرمایا اَلَمْ نَرِ اَنَّ اللّٰهَ یُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطُّیْرُ صَلُّوْا عَلٰی فَاِذَا عَلِمَ صَلٰوَتَهُ وَتَسْبِيْحَهُ لَوَ اللّٰهُ عَلَیْہُمْ بِمَا یَفْعَلُوْنَ (کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور پرندے جو پر پھیلانے ہوئے ہیں سب کو اپنی اپنی دعا اور اپنی تسبیح معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے سب افعال کا پورا علم ہے) اس آیت سے معلوم ہوا کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ نہ صرف یہ کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں بلکہ دعا بھی کرتی ہیں اور ہر ایک کو اپنی اپنی تسبیح اور اپنی اپنی دعا کا طریقہ معلوم ہے۔

حضرت ابووداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک عالم کے لئے آسمانوں والے اور زمین والے استغفار کرتے ہیں اور چھپیلیاں بھی پانی میں اس کے لئے استغفار کرتی ہیں۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۴)

صحیح بخاری (ص ۵۰۷) میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ تم یہودیوں سے جنگ کرو گے اور تمہیں ان پر غلبہ دے دیا جائے گا پتھر بھی یوں کہیں گے کہ اے مسلمان یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے تو اسے قتل کر دے البتہ غرہ کا درخت ایسا نہ کرے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔

اور استوانہ حنا کا قصہ تو معروف ہی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ منبر پر خطبہ دینے کے لئے تشریف لے گئے تو وہ کھجور کا تنہ جس کے پاس کھڑے ہو کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے بچ کی طرح رونے لگا آپ منبر سے اترے اور اسے چمنایا تو وہ بچ کی طرح رن رن کرنے لگا جیسے بچ چپکا کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اس وجہ سے رویا کہ اس کے پاس جو اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا اسے سنتا تھا (صحیح بخاری ص ۵۰۶)۔

ان آیات اور روایات سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ ہم جن چیزوں کو غیر ذی روح سمجھتے ہیں اللہ کی تسبیح میں اور دعا میں ان کی مشغولیت رہتی ہے، یہ چیزیں ذکر اللہ سے مانوس ہوتی ہیں اہل علم کے لئے استفادہ کرتی ہیں اور دشمنان اسلام کے کسی جگہ چھپ جانے کی خبر دینا بھی ان کے اعمال میں شامل ہے۔

قال القرطبی فی تفسیرہ (ج ۱۰ ص ۲۶۸) فالصحيح ان الكل يسبح للاخبار الدالة على ذلك ولو كان ذلك التسبيح تسبيح دلالة فاي تخصيص لداود واما ذلك تسبيح المقال بخلق الحياه والانطاق بالتسبيح كما ذكرنا وقد نصت السنة على ما دل عليه ظاهر القرآن من تسبيح كل شئ. فالقول به اولى والله اعلم قلت لكن بقى الاشكال ان الملحدين لا يسبحون باللسان فلا يوجد منهم التسبيح المقالى ووجه الجواب اما بما ذكرنا من قبل واما تخصيصهم من العموم او تعميم التسبيح فيشمل الحالى والمقالى ولعل الاولى فيه ان يلتزم حمل التسبيح على ما هو الاعم من الحالى والمقالى واجيب بان استثناء اولئك معلوم بقريئة السباق واللاحق (يعني تسبيح يبي ہے کہ ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے جیسا کہ اس پر بہت سی احادیث دلالت کرتی ہے۔ اور اگر یہ تسبیح دلالت ہوتی تو اس میں داؤد علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہے بلکہ اس سے مراد حیات و نطق کے ساتھ لسانی تسبیح ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا اور سنت نے بھی اس امر کی تصریح کی ہے جس پر ظاہر قرآن کی دلالت ہو رہی ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ البتہ ایک اشکال باقی ہے وہ یہ کہ طہرین زبان سے تسبیح نہیں کرتے لہذا ان کی طرف سے تو تسبیح بزبان قال کا وجود نہ ہوا۔ اس کا جواب تو وہی ہے جو ہم نے پہلے ذکر کیا دوسرا جواب یہ ہے کہ من شئ کے عموم سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ تسبیح سے مراد عام ہے خواہ زبان قال سے کی جائے یا زبان حال سے سب کو شامل ہے)

آیت کے ترجمہ پر فرمایا اِنَّهُ كَانَ خَلِيْمًا غَفُوْرًا (بامشہدہ حلیم ہے غفور ہے) اس میں شرکین کے اس سوال کا جواب ہے کہ ہم غلط راوی پر ہیں تو ہم کو سزا کیوں نہیں مل جاتی، اللہ تعالیٰ حلیم برباد ہے وہ سزا دینے میں جلدی نہیں فرماتا حکمت کے مطابق جب چاہے گا دنیا میں بھی سزا دے گا اور آخرت کی سزا تو شرکین کے لئے لازمی ہی ہے، وہ غفور بھی ہے اگر شرک سے توبہ کرے اس کا بھیجا، داؤدین قبول کر لو گے تو وہ سب معاف فرما دے گا۔

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ۝

اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں

وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوْهُ وَفِيْ اْذَانِهِمْ وَقْرًا ۝ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ

اور ان کے دل پر پردے ڈال دیتے ہیں اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں اور ہم ان کے کانوں میں ڈالتے دے دیتے ہیں اور جب آپ قرآن میں صرف اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ہٹ

وَحَدَّ ۝ وَلَوْ اَعْلَىٰ اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا ۝ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُوْنَ ۝ اِذَا يَسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ ۝ وَ

بجیر کر گزرتے ہوئے ہیں، یہ ہیں جس وقت آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کس غرض سے کان لگائے ہوئے ہیں جس وقت ایک انہی میں سرگوشیاں کرتے

اِذْهُمْ يَجُودِي اِذْ يَقُوْلُ الظَّالِمُوْنَ اِنْ تَسْتَعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ۝ اَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ

جس میں اس کا بھی خوب علم ہے، جبکہ ظالم لوگ ہیں کہتے ہیں کہ تم لوگ بس ایک ایسے شخص کا اجنا کر رہے ہو جس پر چادر ڈال گیا ہے، اچھٹے اچھٹے آپ کیلئے کیسے کیسے اللہ تعالیٰ عز کرتے ہیں

الْأَمْثَالُ فَضَلُوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿۳۵﴾

سو یہ لوگ گمراہ ہو گئے سو راہِ یاب نہیں ہوں گے۔

جو لوگ آخرت کے منکر ہیں ان کے دلوں پر پردہ اور کانوں میں ڈاٹ ہے قرآن کو بدینتی سے

سننے ہیں اور آپؐ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان پر جادہ کر دیا گیا ہے

مشرکین کہ جو توحید و رسالت اور آخرت کے منکر تھے اور قرآن کو سن کر نہ تذکر کرتے تھے اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپؐ کے اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیتے ہیں اس پردہ کی وجہ سے وہ آپؐ کی باتوں کو اور آپؐ کے مرتبہ کو سمجھ نہیں پاتے اور ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ قرآن کو نہ سمجھیں اور ہم ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیتے ہیں (جب کوئی شخص بہرے پن کی وجہ سے بات نہیں سن پاتا تو کہتے ہیں کہ یہ نقل ساعت کا مریض ہے اس کا ہام اور ہر جمہ یہ لکھا گیا کہ ہم ان کے کانوں میں ڈاٹ دے دیتے ہیں)

جب انسان بار بار کی یاد دہانی پر توجہ نہیں دینا کھلی کھلی آیات اور واضح معجزات سامنے ہوتے ہوئے حق قبول نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق سننے اور سمجھنے اور قبول کرنے کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے اس کو سورہ صف میں فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ (سو جب وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا ہی کر دیا) دنیا میں جو شخص اپنے لئے ہدایت کو اختیار کرے گا اس کو اسی پر ہدائی جائے گی اور اسی کے مطابق اس کے لئے اللہ کی طرف سے آسانی فراہم ہوتی رہے گی اور جو شخص اپنے لئے گمراہی کو اختیار کرے گا اس کے لئے گمراہی کے راستے کھلتے رہیں گے اور آخرت میں ہر شخص اپنے عقائد و اعمال کے اعتبار سے جنت یا دوزخ میں چلا جائے گا۔

قال صاحب الروح قوله تعالى مستورا اى ذا سترو عن الا خفش انه بمعنى سترنا ومستورا عن الحسن على ظاهره ويكون بيانا لانه حجاب معنوى لا حسى وقوله تعالى ان يفقهوه هو مفعول لى اى كراهه ان يفقهوا على كنهه ويعرفوا انه من عند الله تعالى انتهى بحذف

وَإِذَا ذُكِّرْتُ بِهِ فَسُحِّرْتُ ۚ فِي الْقُرْآنِ وَخَذَهُ وَلَوْ عَلَيَّ آذَانٌ لَرِئُوهُ ۖ فَهُوَ مُبَصِّرُ الْبَلَاءِ ۚ لَا يَخْفَىٰ لَدَيْهِ شَيْءٌ سِرًّا وَلَا أَعْتَا ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۚ وَإِذَا دُكِّرْتُ بِهِ فَسُحِّرْتُ ۚ فِي الْقُرْآنِ وَخَذَهُ وَلَوْ عَلَيَّ آذَانٌ لَرِئُوهُ ۖ فَهُوَ مُبَصِّرُ الْبَلَاءِ ۚ لَا يَخْفَىٰ لَدَيْهِ شَيْءٌ سِرًّا وَلَا أَعْتَا ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۚ

ہیں تو وہ پشت پھیر کر نفرت کرتے ہوئے چل دیتے ہیں (مشرکین کا طریقہ تھا کہ جب قسم کھاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی قسم کے ساتھ بتوں کی قسم بھی کھا لیتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے لیکن ساتھ ہی ان کے دل بتوں کی عظمت سے بھی لبریز تھے اور زیادہ تر بتوں ہی کا تذکرہ کرتے تھے۔ کبھی بڑی معصیت میں گھر گئے تو اللہ تعالیٰ کو بھی یاد کر لیتے تھے۔

رسول اللہ ﷺ نے ان کے سامنے توحید کی دعوت رکھی تو انہیں یہ بہت ناگوار ہوا آپؐ جب قرآن مجید تلاوت فرماتے اور یہ لوگ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک و وحدہ لا شریک کا ذکر سنتے تو نفرت کرتے ہوئے پیڑ پیچیر کر بھاگ جاتے تھے۔

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ (الایۃ) اور جب قرآن سننے لگتے تھے تو اس کو سمجھنے کو اور اس کی دعوت پر کان دھرنے کے لئے اور قبول کرنے کے لئے نہیں سنتے تھے۔ بلکہ قرآن کی آواز کو دہانے کے لئے یہودیہ باتیں کرتے تھے اور قرآن اور صاحب قرآن ﷺ کا مذاق بناتے تھے اور آپس میں چپکے چپکے تکذیب کرتے جاتے تھے یعنی قرآن کو چٹھالتے تھے اور یوں کہتے تھے یہ کہ تم بس ایسے آدمی کا اتباع کرتے ہو جس پر جادو کیا ہوا ہے یعنی اگر تم نے ان کا اتباع کر لیا تو مسکوراؤمی کا اتباع کرو گے۔

قال صاحب الروح اى ما تبعون ان و جدمنكم الاتباع فرضا ان لوگوں کی یہ بات نقل کر کے کہ وہ آپ کو مسکور

بتاتے ہیں ارشاد فرمایا اَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ (آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے لئے کیسے القاب تجویز کرتے ہیں کبھی سارح کبھی شاعر کبھی مسخر کہتے ہیں اور کبھی جمنون بتاتے ہیں فَضَلُوا (لہذا وہ گمراہ ہو گئے راہ حق سے ہٹ کر گئے) فَلَا يَسْتَطِيعُونَ مَبْئِلًا (سو یہ لوگ راہِ یاب نہیں ہوں گے) کیونکہ قبولیت کی استعداد ضائع کر چکے ہیں۔

وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنْ أَلْبَعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۝ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً

اور انہوں نے کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور چھرا ہو جائیں گے تو کیا از سر نو نئی پیدا کش کی صورت میں اٹھائے جائیں گے آپ فرما دیجئے کہ تم پتھر ہو جاؤ

أَوْ حَدِيدًا ۝ أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ

یا لو کیا کوئی دوسری مخلوق اس مخلوق میں سے جو ہم جاؤ چھرا ہے سبوں میں بڑی معلوم ہو رہی ہو اس پر وہ کہیں گے کہ وہ کون ہے تو کہیں دوبارہ زندہ کرے؟ آپ فرما دیجئے

الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى

اوی دوبارہ پیدا فرمائے گا جس نے پہلی بار پیدا فرمایا اس پر وہ آپ کی طرف اپنے سروں کو بانٹیں گے اور کہیں گے کہ یہ کب ہوگا؟ آپ فرما دیجئے

أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ۝ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَقُولُونَ إِن لَّبِثْنَا إِلَّا قَلِيلًا ۝

کہ وہ قریب ہو جائے گی والا ہے جس دن تمہیں بلائے گا سو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کے حکم کی قبول کرو گے۔ اور یوں خیال کرو گے کہ تم بہت ہی کم ٹھہرے۔

منکرین بعث کا تعجب کہ ریزہ ریزہ ہو کر کیسے زندہ ہوں گے، ان کے تعجب کا جواب

کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہی دوبارہ زندہ فرمائے گا

گزشتہ آیات میں مشرکین کے انکار و نفی کا تذکرہ تھا اور ان آیات میں ان کے انکار بعث کا تذکرہ ہے جب کفار کے سامنے قیامت قائم ہونے اور دوبارہ زندہ ہونے اور قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہونے اور پیشی اور حساب قائم ہونے کی بات سامنے آئی تو اس کی تکذیب کرنے لگے اور طرح طرح سے جھٹیں نکالنے لگے انہوں نے کٹ جھٹی کرتے ہوئے یوں بھی کہا کہ جب قبروں میں صرف ہڈیاں ہی رہ جائیں گی اور چورا چورا ہو چکی ہوں گی تو کیا ہم دوبارہ نئے سرے سے زندہ ہوں گے اور قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ان کی یہ بات اوپر وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا میں ذکر فرمائی اور اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا بن جاؤ یا کوئی بھی ایسی چیز بن جاؤ جس میں تمہارے نزدیک زندگی آجانا بہت ہی بعید ہو کچھ بھی بن جاؤ موت کے بعد ضرور اٹھائے جاؤ گے ہڈیاں تو پھر بھی پہلے با حیات تھیں جسے تسلیم کرتے ہو پتھر اور لوہے میں تو تمہارے نزدیک حیات بالکل ہی نہیں اور انہیں قابل حیات سمجھتے ہیں تم یقیناً جانو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان سب چیزوں میں زندگی آسکتی ہے فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا ذکورہ چیزوں کے زندہ ہونے کی قابلیت کی بات سن کر وہ کبیر گے کہ ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا اس کے جواب میں فرمایا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ (آپ فرما دیجئے کہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا فرمایا تھا وہی دوبارہ زندہ فرمائے گا) اس نے تمہیں مٹی کے لطف سے پیدا فرمایا تھا جسے تم مانتے ہو تو اب اس کی قدرت کا کیوں انکار کرتے ہو جس نے پہلی دفعہ پیدا فرمایا دوبارہ دوبارہ پیدا فرمانے پر بھی قادر ہے بلکہ انسانوں کی سمجھ کے اعتبار سے سوچا جائے تو دوبارہ پیدا فرمانا پہلی دفعہ پیدا کرنے سے آسان ہونا چاہئے یہ کیسی بھونڈی سمجھ کی بات کرتے ہو کہ جس نے

پہلے پیدا فرمایا وہ دوبارہ پیدا نہ کر سکے قال تعالیٰ وَهُوَ الَّذِي يَنْذَرُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ (سورۃ ابراہیم)

سورۃ یس شریف میں فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ هِيَ رَحِيمُهُ (اور انسان نے ہمارے شان میں مثال بیان کر دی اور اپنی شان مخلوقیت کو بھول گیا وہ کہنے لگا کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب کہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی) اس کے جواب میں فرمایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (آپ فرما دیجئے کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار زندہ فرمایا تھا اور وہ ہر طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے)

اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ابتداء پیدا کرنے پر بھی ہے اور دوبارہ پیدا کرنے پر بھی ہے جب یہ بات سامنے آئی تو امکان وقوع کے انکار کی کوئی جہ نہ رہی تو اب دوسری طرح انکار کرنے لگا اسی کو فرمایا فَسَبِّحْهُمْ نَوْمًا الْيَلْتَ زَاءُ وَهُمْ غَفِيبٌ غفیب وہ انکار کرتے ہوئے اپنے سروں کو ہلاتے ہیں گے اور ٹکڑب اور استہزاء کے طور پر کہیں گے کہ اس کا وقوع کب ہو گا یعنی قیامت کب آئے گی؟ مطلب یہ ہے کہ ہماری سمجھ میں تو یہ بات آتی نہیں کہ دوبارہ زندہ ہوں گے اور حشر نشر ہو گا اگر ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا، نیچھی انسان کی جاہلانہ باتوں میں سے ہے کہ اگر کسی کچی خبر کے وقوع میں دیر لگ جائے تو اس دیر لگنے کو امتناع پر محمول کر لیتا ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ اب تک اس کا وقوع نہیں ہوا تو آئندہ کبھی بھی نہیں ہو گا، قرآن مجید میں کئی جگہ منکرین کا انکار نقل کیا ہے اور فرمایا ہے وَيَقُولُونَ هِيَ هَذِهِ الْأَوْعَادُ الْغَنَاهُمْ صَادِقِينَ (اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہو گا اگر تم سچے ہو) سورۃ سہا میں ان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْجِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَغْنُونَ (آپ فرما دیجئے کہ تمہارے لئے خاس دن کا وعدہ ہے کہ اس سے نہ ایک ساعت پیچھے ہٹ سکتے ہونا آگے بڑھ سکتے ہو) یعنی قیامت اپنے وقت پر آ جائے گی ویرگنا دلیل اس بات کی نہیں کہ وہ آتی نہیں۔

یہاں سورۃ اسراء میں فرمایا قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَوْلُنَا (آپ فرما دیجئے کہ وہ غریب ہو جانے ہی والا ہے) یعنی وقوع قیامت میں گو بظاہر دیر لگ رہی ہے لیکن چونکہ اس کو آنا ہی ہے اس کا آنا یقینی ہے اس لئے وہ قریب ہی ہے جو غمزدار ہو گیا وہ دور ہو گیا اور جو آنے والا ہے وہ قریب ہے، سورۃ انعام میں فرمایا إِنَّمَا نُوَدِّعُونَ لَأَبٍ وَمَا أُنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (باجائز جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آئے والی ہے اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو یعنی بجاگ کر کہیں نہیں جاسکتے)

آخر میں فرمایا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ (یعنی قیامت کا وقوع اس دن ہو گا جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں بلائے گا الحمد للہ کہتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل کرو گے) (یعنی زندہ بھی ہو گے اور میدان حشر میں بھی حاضر ہو گے اور حاضر ہونا ہی پڑے گا) اور اللہ تعالیٰ شانہ کی قدرت کاملہ کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کی تعریف بھی بیان کرو گے صاحب روح المعانیؒ نے عبد بن حمید سے نقل کیا ہے کہ جب قبروں سے نکلیں گے تو سبحانک اللہم وبحمدک پڑھتے ہوئے نکلیں گے اور کافروں کے منہ سے بھی یہی کلمات نکلیں گے اس وقت ان کے پڑھنے سے ان کو کوئی نفع نہ ہو گا۔ وَنُظَنُّونَ أَنْ لَيْسَ لَنَا إِلَّا فُلْيُكُلَا (اور یوں خیال کرو گے کہ تم بہت ہی کم شہرے ہو) یعنی تم یہ خیال کرو گے کہ قبر میں اور دنیا میں زیادہ دن نہیں رہے قیامت کا دن جو ہولناک ہو گا وہ سابق زندگی کو بھلا دے گا اور یوں سمجھیں گے کہ اب اس سے پہلے تھوڑی سی ہی زندگی گزاری ہے۔

وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ

اور آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ وہ ایسی بات کہیں جو بہتر ہو بلاشبہ شیطان ان کے درمیان فساد لانا دیتا ہے، واقعی شیطان انسان کا

عَدُوًّا مُّبِينًا ۝ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ ۚ إِنَّ يَشَأْ يُرْحَمَكُم ۖ أَوْ إِنَّ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ

کھلا ہوا دشمن ہے تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرمائے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار

وَكَيْلًا ۝ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَىٰ بَعْضٍ

بنا کر نہیں بھیجا، اور آپ کا رب انہیں خوب جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی،

وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَيْتُونًا ۝

اور ہم نے داؤد کو زیتون عطا کیا۔

بندوں کو اچھی باتیں کرنے کا حکم، بعض انبیاء بعض انبیاء سے افضل ہیں،

اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی

ان آیات میں اول تو نبی اکرم ﷺ کو خطاب کر کے یہ حکم دیا کہ آپ میرے بندوں سے فرمادیں کہ وہی بات کہیں جو بہتر ہو، بہتر کے عموم میں نرمی سے بات کرنا اور غیر خواہی کا طریقہ اختیار کرنا اور حکمت و موعظت کی وہ سب صورتیں داخل ہیں جن سے مخاطب متاثر ہو سکے اور حق قبول کر سکے چونکہ زمانہ نزول قرآن میں مشرکین اور کفار سے باتیں ہوتی رہتی تھیں اور ان لوگوں کی طرف سے بے شک سوال و جواب بھی ہوتے تھے، جن میں سے اوپر کی آیتوں میں بعض باتوں کا ذکر ہو چکا ہے۔

اور اس سے مسلمانوں کو نصیحت آ جانے اور اس کی وجہ سے نامناسب صورتحال پیش آ جانے کا احتمال تھا اس لئے حکم دیا کہ تبلیغ کرنے میں اچھا طریقہ اختیار کریں سختی بھی نہ ہو دکھائی بھی نہ ہو۔

جئے وَجَادِلْهُمْ بِلُغَتِهِمْ ۚ هِيَ أَحْسَنُ سے تعبیر فرمایا ہے جو سورہ نحل کے آخری رکوع میں ہے وہاں ہم نے حکمت و موعظت کے طریقے بیان کر دیئے ہیں۔

پھر فرمایا إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ (بلاشبہ شیطان ان کے درمیان فساد ڈال دیتا ہے) یعنی وہ منتظر رہتا ہے کہ کب کسی بات کا بہانہ ملے اور اسے مؤمنین اور کافرین کے درمیان ایسے لگاؤ کا ذریعہ بنادے جس سے کافرین اور زیادہ بد دل ہو جائیں اور ایمان سے مزید دور ہوتے جائیں قال صاحب الروح ای یفسد ویہیج الشربین المؤمنین والمشرکین بالمخاشنة فلعل ذلك یؤدی الی تاکد العنادو تمادی الفساد

إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا (بلاشبہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے) جب اس کا یہ حال ہے تو فساد ڈالنے سے کب چو کے گا۔

پھر فرمایا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ اِنْ يَشَأْ يُرْحَمَكُم اَوْ اِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ یعنی تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے اگر چاہے تم پر رحم فرمائے یا اگر چاہے تم کو عذاب دے صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ مسلمان مشرکین سے یہ بات کہیں کہ ایمان کی توفیق دیکر رحم فرمایا کفر پر موت دے کر عذاب دینا یہ سب تمہارے رب کی مشیت کے تحت ہے یہ ایک عمومی بات کافروں اور مشرکوں سے کہی جائے تو وہ اس میں غور کریں گے اگر بالیقین یوں کہو گے کہ تم روز قیامت ہو تو ممکن ہے کہ وہ مزید دور کرنے کا ذریعہ بن جائے عام مضمون مؤمنین اور کافرین کے

لئے جو اس میں کوئی بعد نہیں۔

پھر فرمایا: وَمَا ارْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (اور تم نے آپ کو ان پر فہم دار بنا کر نہیں بھیجا) صاحب روح المعانی اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ کا کام بات پہنچانا ہے نہ بردستی بات منوانا اور اسلام قبول کروانا آپ کے ذمہ نہیں۔ آپ اور آپ کے ساتھی مدارات سے کام لیں اور ان سے جو تکلیفیں پہنچیں انہیں برداشت کریں ثم قال صاحب الروح هذا قبل نزول آية السيف اه و هذا لا يحتاج اليه في هذا المقام لان اللين والمداداة مرغوب في مقام الدعوة والا رشاد اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس میں اہل ایمان کو خطاب ہے کہ آپس میں میل محبت اخوت اور نرم مزاجی کے ساتھ رہیں اور شیطان کو اپنے درمیان شر و فساد داخل کرنے کا موقع نہ دیں۔ (ذکر الرد القلبي ج ۱ ص ۲۷۷)

اس کے بعد فرمایا وَزَيَّنَّا اَعْلَمَ يَمْنَنُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (اور آپ کا رب ان سب کو خوب جانتا ہے جو آسمان میں ہیں اور زمین میں ہیں) بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس میں مشرکین کی اس بات کا جواب ہے کہ ابن ابی طالب کا یتیم تو نبی بن جائے جبکہ اس کے ساتھیوں کے بدن پر کپڑا ابھی نہیں اور پیت میں روٹی نہیں اور وسادہ اور کار اور سردار (جن کے پاس دولت و ثروت ہے) وہ نبوت سے محروم رہ جائیں یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا ہے کہ آسمانوں میں اور زمین میں سب ہماری مخلوق ہے ہمیں ان کے احوال ظاہرہ اور احوال باطنہ سب معلوم ہیں وہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے نبوت سے سرفراز فرمادے اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ اس نے جسے چاہا نبی بنایا اور جسے نبی بنادیا تم پر اس کی اطاعت فرض ہوگئی وَهٰذَا الْقَوْلُ تَعَالٰی فِی سُوْرَةِ الْاِنْعَامِ اَللّٰهُ اَعْلَمُ اَحْسَنُ بِنَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنا پیغام بھیجتا ہے) پھر فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِیِّیْنَ عَلٰی بَعْضٍ نَّبٰی اللّٰهُ نَجْسٌ لِّجَسٍّ كُوچَاہِی عَظَا فَرَمٰی اور انبیاء کرام میں جس کو جس پر چاہی فضیلت دی فیضیوں کی کچھ تفصیل سورہ بقرہ کی آیت کریمہ تَبٰرَكَ الَّذِیْ رَسَّلَ فِیْہِمْ اَنْبِیَآءَہٗ وَرَزَقَہُمْ مِنْہٗ وَوَدَّ اَنْ یَّکُوْنُوْا اٰیٰتٍ لِّہٖ اٰیٰتٍ (ہم نے ان کو بزرگوار عطا کی)

علامہ بغوی معالم التنزیل (ج ۳/۱۲۰) میں لکھتے ہیں کہ زبور ایک سو پچاس سورتوں پر مشتمل تھی جو دعا اور اللہ تعالیٰ کی شان اور تہجد پر مشتمل تھی اس میں فرائض وحدود اور حلال وحرام کے احکام نہیں تھے اصل زبور تو اب سامنے نہیں جس کا مطالعہ کر کے اس کے بارے میں یقینی طور پر کچھ کہا جاسکے ممکن ہے کہ اس میں کچھ احکام ہوں اور اکثر کتاب دعا و شاپر مشتمل ہو حضرت داؤد علیہ السلامؑ بنی اسرائیل میں سے تھے اور حضرات انبیاء بنی اسرائیل علیہم السلام شریعت موسویہ کے پابند تھے حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلامؑ جو بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی ہیں انہوں نے بھی بنی اسرائیل سے یوں فرمایا وَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ الْوَرُودِ وَلَا جُلَّ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي حُزِمَ عَلَيْكُمْ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ انہوں نے بعض احکام میں حکم الہی تغیر کی تھی اور عام احکام ان کی شریعت میں وہی تھے جو شریعت موسویہ میں تھے اس بات کو سامنے رکھا جائے تو اس بات کے سمجھنے میں کوئی بعد نہیں رہتا کہ زبور شریف میں احکام اور حدود و فرائض نہ ہوں۔

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿٥١﴾

آپ فرما دیجئے کہ تم انہیں بلا لؤ جنہیں تم معبود خیال کرتے ہو سو وہ تمہاری تکلیف کو دور کرنے کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ اس کے بدلے کا یہ۔

الَّذِينَ يَدْعُونَ يَتَّبِعُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ

لوگ جنہیں مشرکین پکارے ہیں اپنے رب کی طرف ذریعہ تلاش کر رہے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب

عَذَابُهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۝ وَإِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَنَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ

تے ڈرتے ہیں۔ بلاشبہ آپ کے رب کا عذاب ایسا ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں۔

أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ۝ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝

یا اسے سخت عذاب نہ دیں۔ یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے سوا جو معبود بنار کھے ہیں وہ کوئی ذرا سی تکلیف بھی دور نہیں کر سکتے

کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا عذاب نہ دیں

مشرکین اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی پرستش کرتے تھے اور کرتے ہیں ان میں سے بہت سے توتوں کے پرستار تھے انہوں نے شیاطین کی صورتیں دیکھ کر جسے بنائے تھے اور بہت سے لوگ فرشتوں کو اور جنات کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو معبود مانتے تھے جن کی عبادت کی جاتی ہے اسے نفع کے لئے اور دفع مضرت کے لئے پکارا جاتا ہے۔

آیت ۱۱ میں فرمایا کہ تم جن کو اللہ کے علاوہ معبود سمجھتے ہو تمہاری کوئی تکلیف دکھ دو، قطر روئیں کر سکتے اور یہ بھی نہیں کر سکتے کہ تم سے ہٹا کر کسی دوسرے کو اس میں مبتلا کر دیں اور یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ایک تکلیف ہٹا کر دوسری تکلیف پہنچا دیں، جنات ہوں یا فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا ان کی والدہ کو یا کوئی بھی دیوی دیوتا ہو انہیں کسی ضرر اور شر کے دفع کرنے اور کوئی بھی نفعی پہنچانے کی کچھ بھی قدرت نہیں ہے۔ نفع و ضرر پہنچانے کی قدرت صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔

جن لوگوں کو اللہ کے سوا نفع و ضرر اور حصول منفعت کے لئے پکارتے ہو وہ تو خود اللہ کے محتاج ہیں وہ اپنے رب کی طرف قریب ہونے کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں طاعت و عبادت میں لگے رہتے ہیں اور انہیں یہ فکر رہتی ہے کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہو جائیں (اس سے قرب معنوی مراد ہے) وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں پھر جو لوگ خود ہی اپنے کو خالق جل مجدہ کا محتاج سمجھتے ہیں ان سے کیوں مانگتے ہیں؟ جس ذات پاک سے وہ مانگتے ہیں اسی سے تم بھی مانگو۔

صحیح بخاری (ج ۶ ص ۶۸۵) میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو جنات کی عبادت کرتے تھے وہ جنات تو مسلمان ہو گئے لیکن ان کی عبادت کرنے والے برابر ان کی عبادت میں لگے رہے اور اپنا دین باطل نہیں چھوڑا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

تو ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ وہ غیر ذی روح ہیں وہ کسی کی کیا مدد کر سکتے ہیں جو بندے صاحب عقل ذہن ہیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہے وہ بھی کوئی دفع مضرت نہیں کر سکتے۔

إِلَّا أَنْ يُشَاءَ اللَّهُ ۚ حَتَّىٰ كَرِهَ ابْنِ آدَمَ أَنْ يَقُولَ كُفٍّ لَّكَ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ قُلْ لَا أَفْلَحُ لِنَفْسِي ۚ لَنفَعًا وَلَا ضَرًّا ۚ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ (اپنے فرمادے ہیں اپنی جان کے لئے کسی فتن اور ضرر کا مالک نہیں کرو اللہ چاہے)

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۝ (بلاشبہ آپ کے رب کا عذاب ایسا ہے جس سے ڈرا جائے) کیونکہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور فرشتے (علیہم السلام) اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی راہ پر چلنے والے ان سب حضرات کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی

جس لئے وہ اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں اور یہ جانتے اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسا ہے جس سے ڈرنا چاہئے۔

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ وَیَرْجُوْنَ رَحْمَتَهُ وَیَخَافُوْنَ عَذَابَهُ سے معلوم ہوا کہ عبادت و طاعت میں مشغول ہوتے ہوئے امید اور خوف دونوں برابر ساتھ رہنے چاہئیں پھر لکھا ہے کہ علماء نے فرمایا ہے کہ یہ صورتحال موت کے وقت سے پہلے ہونی چاہئے اور جب موت آنے لگے تو اپنی امید کو خوف پر غالب کر لے، نیز یہ بھی لکھا کہ آیت بالا سے معلوم ہوا کہ عبادت کرتے ہوئے عذاب سے بچنے اور رحمت کی امید باندھنے کا جذبہ و نا کمالی عبادت کے خلاف نہیں ہے اور وہ جو بعض عابدین نے کہا ہے کہ میں جنت کی امید اور دوزخ کے خوف سے عبادت نہیں کرتا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں مستحق عبادت ہے اگر جنت اور دوزخ نہ ہوتے تب بھی اس کی عبادت کرنا لازم ہوتا الحق التفصیل و ہوان من قالہ اظہارا للاستغناء عن فضل اللہ تعالیٰ و رحمۃ فیہو مخطی کافر ومن قالہ لا اعتقاد ان اللہ عزوجل اهل للعبادة لذاتہ حیٰ لو لم یکن ہناک جنة ولا نار لکان اہلا لان یعبدا فیہو محقق عارف کما لا یرغفی. (روح المعانی ص ۱۱۰ ج ۱۵)

اس کے بعد فرمایا وَإِنْ مِنْ قَوْمٍ لَّا نَحْنُ مُہِیْکُوْهُمَا قَبْلَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ اَوْ مَعَدَّیُوْهُمَا عَذَابًا شَدِیْدًا (اور کوئی ایسی قوم نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا اسے سخت عذاب نہ دیں) آیت کا مضموم ظاہر ہے کہ قیامت سے پہلے بہت سی بستیوں کو ہلاک ہوں گی یعنی ان بستیوں کے رہنے والے اپنی اپنی موت مر جائیں گے اور بہت سی بستیوں کو اس طرح ہلاک ہوں گی کہ ان کو سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا جسے قتل و خون سے ہلاک ہوں اور خواجہ مختلف قسم کی مصیبتوں اور بلاؤں میں مبتلا ہو کر قیامت کے دن صور پھونکنے جانے سے جو ہلاکت ہوگی وہ بھی اسی ذیل میں آگئی لہذا یہ بات عمومی طور پر اور مجموعی حیثیت سے ثابت ہوگی کہ کوئی بھی بستی ایسی نہیں ہے جو بلا عذاب کے یا عذاب کے ذریعے ہلاک نہ ہو کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ میں بھی یہ مضمون ہے کہ ہر جان کو موت آجانا لازم ہے موت تو سب کو آتی ہی ہے البتہ اہل انفرادی معصیت کو بعض مرتبہ عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا جاتا ہے

ہلاکت تو ساری ہی بستیوں کو آتی ہے البتہ بعض بستیوں کی ہلاکت کا خصوصی تذکرہ بھی احادیث شریفہ میں آیا ہے ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حبشہ والوں کو چھوڑے رکھو جب تک کہ وہ تمہیں چھوڑے رہیں کیونکہ کعبہ کا خزانہ حبشہ ہی کا ایک شخص نکالے گا جس کی چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں ہوں گی۔ (رداۃ الادب باب ذکر الحشۃ کتاب الملاحم)

اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ آپ نے فرمایا گویا میں اس کالے شخص کو دیکھ رہا ہوں جس کی ٹانگیں کچی کی وجہ سے پھیل ہوئی ہوں گی کہ وہ کعبہ شریف کا ایک ایک پتھر کر کے اکھاڑ رہا ہے نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بستیوں میں جو سب سے آخری ہستی ویران ہوگی وہ مدینہ منورہ ہے۔ (مشکوٰۃ الصالح ۲۴۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ سے میں نے سنا ہے کہ لوگ مدینہ منورہ کو بہت اچھی حالت میں چھوڑ دیں گے (اس میں کوئی بھی نہ رہے گا) اور اس میں صرف جانور اور درندہ رہ جائیں گے جو رزق کی تلاش کرتے پھرتے ہوں گے اور سب سے آخر میں بنی مزنیہ کے دو چرواہے لائے جائیں گے وہ اپنی کمریاں لے کر چنچ رہے ہوں گے ان کا یہ سفر مدینہ کے ارادہ سے ہوگا مدینہ میں آئیں گے تو اسے خالی میدان پائیں گے یہاں تک کہ جب شیعۃ الدواع میں پہنچیں گے تو پھر سے کے بل گر پڑیں گے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ وہ اس میں درندوں کو پائیں گے۔ (صحیح بخاری ص ۲۴۱)

شارح مسلم علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ آخری زمانہ میں قرب قیامت میں ہوگا پھر فرمایا کُفٰی الْکِتَابُ مَسْطُوْرًا (یہ بات کتاب یعنی اوج محفوظ میں لکھی ہوئی ہے) یعنی یہ امر طے شدہ امور میں سے ہے اس کا وقوع ہونا ہی ہے اور اس

میں مختلف نہیں ہو سکتا۔

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ۚ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً

اور آیات بھیجتے تھے ہمیں صرف یہی بات مانع ہے کہ پہلے لوگ اس کی تکذیب کر چکے ہیں اور ہم نے قوم ثمود کو اونٹنی دی تھی جو بصیرت کا ذریعہ تھی

فَقُلُّوا بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَحْوِيفًا ۚ

سو انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا اور ہم آیات کو صرف ڈرانے کے لئے بھیجا کرتے ہیں۔

فرمانی معجزات ہم صرف اس لئے نہیں بھیجتے کہ سابقہ امتوں نے ان کی تکذیب کی

۔ عالم التزیل (ج ۱۲/۳) اور روح المعانی (ص ۱۵۱۰ ج ۱۵)، بحوالہ حاکم و نسائی و طبرانی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ اہل مکہ نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ آپ صفا پہاڑ کو سونا بنا دیجئے اور مکہ میں جو پہاڑ ہیں ان کو بنادیں گے تاکہ ہمیں کھیتی کرنے کا موقع مل جائے (اگر ایسا ہو جائے تو ہم آپ کی رسالت پر ایمان لے آئیں گے) اس پر اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے رسول ﷺ پر وحی بھیجی کہ آپ چاہیں تو میں ان کو ڈھیل دے دوں اور اگر چاہیں تو ان کا سوال پورا کر دوں پھر اگر ایمان نہ لائے تو انہیں ہلاک کر دوں گا۔ جیسے ان سے پہلے (ایمان نہ لانے پر) معجزات خاصہ طلب کرنے والوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے عرض کیا کہ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں ڈھیل دے دیں۔ (ممکن ہے ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئیں اور ہلاکت سے بچ جائیں) اس پر اللہ جل شانہ نے آیت بالا نازل فرمائی اور یہ بتا دیا کہ یہ لوگ جو فرمانی معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں ایسے معجزات ظاہر کرنے پر قدرت ہے لیکن اس لئے ظاہر نہیں کرتے کہ جیسے پہلے امتوں نے فرمانی معجزات طلب کئے پھر وہ ظہور میں آگئے تو اس پر بھی ایمان نہ لانے اور ہلاک کر دیئے گئے اگر امت کے سامنے بھی فرمانی معجزات ظاہر کر دینے جائیں پھر ایمان نہ لائیں تو تکوینی قانون کے مطابق یہ بھی ہلاک کر دیئے جائیں گے جیسا کہ سابقہ امتوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے (جو معجزات اب تک ظاہر ہو چکے ہیں طالب حق کے لئے وہ کافی ہیں) اور یہ امت محمدیہ ﷺ پر مہربانی ہے کہ ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے فرمانی معجزات ظاہر نہیں کئے جاتے تاکہ تکذیب کے جرم میں جلدی ہلاک نہ ہو جائیں۔

اس کے بعد بطور مثال قوم ثمود کی اونٹنی کا تذکرہ فرمایا وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَّمُوا بِهَا (اور ہم نے قوم ثمود کو اونٹنی دی جو بصیرت کا ذریعہ تھی سو ان لوگوں نے اس کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا) قوم ثمود نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ پہاڑ سے اونٹنی نکل آئے تو ہم ایمان لے آئیں گے جب ان کی فرمائش کے مطابق پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی اور انہیں بتا دیا گیا کہ ایک دن یہ پانی پئے گی اور ایک دن تمہارے مویشی پانی پئیں گے تو ان لوگوں نے اس اونٹنی پر ظلم کیا اور اسے قتل کر ڈالا لہذا اللہ پر عذاب آگیا اور ہلاک کر دیئے گے حالانکہ ان پر لازم تھا کہ جب ان کی فرمائش پوری کر دی گئی اور پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی تو فوراً ایمان لے آتے جو نہ کہ ثمود عرب ہی سے تھے اور ان کے مکانات (جو انہوں نے پہاڑوں میں بنائے تھے) ملک شام کو جاتے ہوئے قریش مکہ کی نظروں کے سامنے آتے رہتے تھے اس لئے فرمانی معجزہ طلب کر کے ہلاک ہونے والوں کی مثال میں ان کا تذکرہ فرمایا۔

آخر میں فرمایا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَحْوِيفًا (اور ہم آیات کو صرف ڈرانے کے لئے بھیجا کرتے ہیں) یعنی فرمانی معجزات جو پہلی امتوں میں ظاہر ہوئے ہیں ان کا مقصد ڈرانا تھا کہ دیکھو معجزہ ظاہر ہوگا اور فرمائش کرنے والے ایمان نہ لائیں گے تو ہلاک کر دیئے

جانمیں گے چنانچہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے اور ہلاک کر دیئے جاتے تھے اور چونکہ اس امت کے ساتھ ایسا نہیں کرنا اس لئے ان کی فرمائش کے مطابق جزوات ظاہر نہیں کئے جاتے قال صاحب الروح (ج ۵/۱۰۳) والمراد بها اما المقترحة للتخويف بالاستمالة لانذارها به في عادة الله تعالى اى مانر سلها الاتخويفا من العذاب المستاصل كاطيلة فان لم يخافوا فعل بهم ما فعل.

اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس آخری جملہ سے یہ عام چیزیں مراد ہیں جو کبھی کبھی ظاہر ہوتی رتی ہیں جیسے چاند اور سورج کا گرہن ہونا اور گرج اور بجلی کا ظاہر ہونا اور آنندھیوں کا آنا اور زلزلوں کا پیش آجانا وغیرہ وغیرہ ان حضرات کے قول کے مطابق آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ عام طور پر جو ہم نشانیاں بھیجتے ہیں ان کا مقصود رانا ہی ہوتا ہے لوگ ان سے عبرت حاصل کریں اور حق قبول کریں اور حق پر جتنے رہیں۔

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ

اور جب ہم نے آپ سے کہا یا حبیب آپ کا رب سب لوگوں کو محیط ہے اور ہم نے جو دکھایا اور وہ درخت جسے قرآن میں ملعون بتایا یہ دونوں

وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ ۚ وَنُخَوِّفُهُمْ ۖ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ۝

چیزیں صرف اس لئے تعین کی گئیں کہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالا جائے اور ہم انہیں ڈراتے ہیں یہ ذرا ناان کی سرکشی میں اضافہ ہی کرتا ہے۔

آپ کے رب کا علم سب کو محیط ہے، آپ کی رؤیا اور شجرہ ملعونہ لوگوں کے لئے فتنہ میں پڑنے کا سبب ہیں

اس آیت میں اول تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو خطاب کر کے یوں فرمایا کہ آپ وہ وقت یاد کریں جب ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ کا رب اپنے علم کے اعتبار سے سب لوگوں کو احاطہ کئے ہوئے ہے اسے سب احوال ظاہرہ باطنہ، گزشتہ موجودہ اور آئندہ سب کا علم ہے انہیں احوال میں سے یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ ایمان نہ لائیں گے اور بہت سے لوگ ایمان لا کر بعض آزمائش کی باتوں میں مبتلا ہو کر ایمان پر جتنے کی بجائے ایمان سے پھر جائیں گے۔

اس کے بعد یوں فرمایا کہ ہم نے جو کچھ آپ کو عجیب چیزیں دکھائیں اور قرآن میں جو ایک ملعون درخت کا ذکر کیا ہے یہ دونوں چیزیں لوگوں کی آزمائش کے لئے ہیں کہ ان کو کون ایمان قبول کرتا ہے اور کون کفر ہی پر ہمارا بتا ہے اور کون ایمان قبول کرنے کے بعد کفر میں واپس چلا جاتا ہے۔

لفظ رؤیا عربی زبان میں دنیوی سیوی سے فعلی کا وزن ہے یہ صیغہ عام طور سے خواب کے لئے استعمال ہوتا ہے اور بعض مرتبہ بیداری میں دیکھنے کے لئے بھی مستعمل ہوا ہے۔ آیت بالا میں جو لفظ رؤیا آیا ہے اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس سے بیداری میں آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے۔ وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ ۚ تِلْكَ حُتُوتُ مَرَادٍ ۚ (صحیح بخاری ۲۶۰)

جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے رسول اللہ ﷺ کو بیداری میں معراج ہوئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پیچھے وہاں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو نماز پڑھائی پھر آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ وہاں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے ملاقاتیں ہوئیں البیت المعمور

کو ملاحظہ فرمایا سدرۃ المنتہیٰ کو دیکھا وغیرہ وغیرہ پھر اسی رات میں واپس مکہ معظمہ تشریف لے آئے راستے میں قریش کا ایک قافلہ بھی ملا جب آپؐ نے صبح کو اپنے سفر کا تذکرہ فرمایا اور سفر کے سرحدات اور مشاہدات بیان فرمائے تو بعض وادلوگ جو ایمان قبول کر چکے تھے مرتد ہو گئے اور قریش مکہ کو برا تجربہ ہوا کہ ایک رات میں کوئی شخص اتنی دور جا کر کیسے واپس آ سکتا ہے لہذا انہوں نے تکذیب کر دی پھر بیت المقدس کی نشانیاں آپؐ سے معلوم کرنے اور شانی جواب ملنے اور تجارتی قافلہ کے واپس پہنچنے سے جس کے آنے کی آپؐ نے خبر دی تھی قریش کا منہ بند ہو گیا لیکن جن کی قسمت میں ایمان چھوڑنا تھا انہوں نے ایمان چھوڑ دیا۔ معراج کی رات کی جو باتیں آپؐ نے بیان فرمائیں بلاشبہ وہ قندھتھیں یعنی ان میں آزمائش تھی جو بعض لوگوں کے گمراہ ہونے کا سبب بھی بن گئی (بعض افراد نے لفظ فیزیکیوں کے معنی میں لیا ہے)

اور الشَّجَرَةُ الْمُنْعُونَةُ سے زقوم کا درخت مراد ہے جو دوزخیوں کی غذا ہوگی جس کا ذکر سورۃ صافات میں بھی ہے اور سورۃ اقصیٰ میں بھی سورۃ صافات میں فرمایا ہے کہ اِنَّا جَعَلْنَهَا قِصَّةً لِّلْظَالِمِيْنَ (بے شک ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لئے سبب امتحان بنالیا) یہ درخت دوزخیوں کو کھانے کو ملے گا اور بھوک کی وجہ سے باوجود ناگواری کے پیٹ بھر کے حاکمیں گے پھر اوپر سے کھولتا ہوا گرم پانی پیئیں گے جیسا کہ سورۃ اقصیٰ میں بیان فرمایا ہے یہ درخت صورت میں سانپوں کے پھنوں کی طرح ہوگا اور دوزخ کی تہہ سے نکلے گا (کما فی سورۃ الصَّفٰتِ) اور بد مزہ اس قدر ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں ڈال دیا جائے تو تمام دنیا والوں کی روزی بگاڑ کر رکھ دے۔ (مشابہہ البقرہ ص ۵۰۳)

جب رسول اللہ ﷺ نے اس درخت کا تذکرہ فرمایا تو قریش کہ مذاق اڑانے لگے۔ ابو جہل نے کہا کہ ان کو دیکھو یہ کہتے ہیں کہ تم دوزخ میں ڈالے جاؤ گے اور کہتے ہیں کہ اس میں ایسی آگ ہوگی جو پتھروں کو جلا دے گی پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں سے درخت بھی نکلے گا درخت تو آگ جلا دیتی ہے وہاں درخت کیسے ہوگا؟ وہاں عبد اللہ بن زبیری بھی تھا جو اس وقت مشرک تھا اس نے کہا کہ محمد (ﷺ) ہمیں ازقوم سے ڈراتے ہیں ہمارے نزدیک تو زقوم میں مکھن اور کھجور ہے، ابو جہل کہنے لگا کہ اے لونڈی ہمیں زقوم کھلا دے وہ مکھن اور کھجوریں لے آئی تو کہنے لگا آؤ لوگو زقوم کھا لو جس سے محمد (ﷺ) تم کو ڈرا رہے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زقوم کی کیفیت سورۃ صافات میں بیان فرمائی۔ (ذکرہ البقرہ فی معالم التنزیل ج ۱۳/۱۲۲)

زقوم درخت کو جس کا ذکر رسول اللہ ﷺ نے دوزخیوں کے عذاب کے ذیل میں فرمایا تھا اسے مشرکین نے کھجور اور مکھن پر محمول کر لیا اور مذاق بنائی۔ جس سے مزید کفر میں ترقی کر گئے لہذا واقعہ معراج کی طرح زقوم کا تذکرہ بھی لوگوں کے لئے موجب قندھ بن گیا۔ درخت زقوم کو جو ملعونہ فرمایا ہے اس کے بارے میں علامہ ابن کثیرؒ لکھتے ہیں کہ اہل عرب کھانے کی ہر مکروہ چیز کو طعام ملعون کہتے تھے لہذا زقوم کو شجر ملعونہ فرمایا۔

آخر میں فرمایا وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا (یعنی ہم ان کو ڈراتے ہیں آخرت کے عذاب کی خبریں سناتے ہیں لیکن وہ انکا اثر لیتے ہیں اور ان کی سرکشی اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے)۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّا اِبٰلٰسَ ۚ قَالَ ؕ اَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طٰغِيًّا ۙ

اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، وہ کہنے لگا کہ میں اسے سجدہ کروں جسے آپؐ نے کچھ سے بنایا ہے

قَالَ اَرَاَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلٰیٰ ذٰلِكَ اٰخَرْتَنِيْ اِلٰی يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَاحْتَبٰتِكَ ذُرِّيَّتَهُ

اس سے کہا کہ آپ ہی بتائیے یہ جسے آپ نے مجھ پر فوقیت دی ہے اگر آپ نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دی تو میں تمہارے سے افراد کے علاوہ اس کی پوری ذریت کو

اِلَّا قَلِيْلًا ۝ قَالَ اَذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُوْرًا ۝ وَاسْتَغْزِ زَمِيْنَ

اپنے قابو میں کر لوں گا۔ فرمایا اجا ان میں سے جو کوئی شخص تیرے پیچھے چلے گا تو سب کی جزا جہنم سے جو پوری سزا ہوگی، اور ان میں سے جس جس پر

اسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ بِصُوْتِكَ وَاَجْلَبَ عَلَيْهِمْ بِخَلِيْلِكَ وَشَارَكَهُمْ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ

تیرا قابو چلے اپنی پکار سے ان کے قدم اکھاڑ دینا اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا کر ان کے اموال اور اولاد میں اپنا سنا سنا کر لینا اور ان سے

وَعِدْتُهُمْ وَمَا يَعْزُبُ عَنْهُمْ الشَّيْطٰنُ اِنَّهُمْ كَانُوْا رِجَالًا لِّسُلٰتٍ لِّكَ عَلَيْهِمْ سُلٰطٌ وَّلٰكِنِّيْ رَءِيْفٌ رَّحِيْمٌ

وعدہ سے کرنا، اور شیطان ان سے جو وعدہ کرتا ہے وہ صرف دھوکہ ہی ہوتے ہیں، بلاشبہ میرے بندوں پر تیرے اور نہ چلے گا اور آپ کا رب کارساز ہونے کے لئے کافی ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم سننے پر ابلیس کا جواب دینا کیا میں اسے سجدہ کروں

جو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے؟ پھر بنی آدم کو بہکانے کا عزم ظاہر کرنا، اللہ تعالیٰ کا فرمان

کہ جن پر تیرا قابو چل سکے ان پر قابو کر لینا

اللہ تعالیٰ شانہ نے جنات کو انسانوں سے پہلے پیدا فرمایا تھا جنات کی تخلیق آگ سے ہوئی تھی اور آدم کو (جو سارے انسانوں کے باپ

ہیں) مٹی سے پیدا فرمایا ابلیس جنات میں سے تھا یہ عالم بالا میں فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور عبادت الہی لیں کا شغل تھا اللہ تعالیٰ شانہ نے

آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے کے بعد تمام فرشتوں کو اور ابلیس کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں (یہ سجدہ تفضیلی تھا جو سیدنا حضرت محمد ﷺ کی

شریعت میں منسوخ ہے) یہ حکم سن کر سارے فرشتوں نے نو آدم کو سجدہ کر لیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا جب اللہ تعالیٰ شانہ نے سوال فرمایا

مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ (کہ تجھے سجدہ سے کیا چیز مانع تھی جب میں نے تجھے سجدہ کا حکم دیا) اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم ہی کو

غاف بنا دیا اور اعتراض کر بیٹھا، کہنے لگا کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا میں اس سے افضل ہوں آپ نے اسے

مجھ پر فضیلت دے دی اسے معبود بنا دیا اور مجھے حکم دے دیا کہ میں اسے سجدہ کروں افضل اپنے سے کمتر کو سجدہ کیوں کرے؟ آپ کا یہ حکم دینا

میں حکمت کے خلاف ہے ابلیس کی حکم عدولی ہے ابدی اور بدتمیزی کی وجہ سے اسے اللہ نے ملعون قرار دے دیا اور عالم بالا سے ذلت کے

ساتھ نکالا گیا۔ (جس کی تفصیل سورہ اعراف رکوع ۲ میں اور سورہ ص رکوع ۵ میں مذکور ہے) جب شیطان مردود ہو گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ

سے اسے اول تو قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت طلب کی اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے ایک وقت معلوم کے دن تک مہلت دے کر اب تو وہ اللہ کی

عزت کی قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا، جزا آپ کے ان بندوں کے جو منتخب کر لئے گئے ہوں (یہ تفصیل سورہ ص میں

ہے) یہاں سورہ بنی اسرائیل میں یوں ہے کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کو حکمت کے خلاف بتانے کے بعد یوں کہا۔ لَبِئْسَ اٰخَرُ زَنِيْنٍ

اِلٰی يَوْمِ الْفَيْصَةِ لَا خَبْرَكَ ذُرِّيَّتَهُ اِلَّا قَلِيْلًا (آپ نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دی تو میں اس کی ساری ذریت کو بجز

تمہارے سے افراد کے اپنے قابو میں کر لوں گا) یہی تمہارے سے افراد ہیں جن کا استثناء سورہ حجر اور سورہ ص میں مذکور ہے ابلیس نے اِلَّا

عِبَادِ اِلٰهِ الْمُتَخَلِّصِيْنَ کہہ کر ان کا استغناء کر دیا تھا اس نے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور منتخب بندوں کو گمراہ کرنے سے اسی وقت ہار مان لیا تھی جب اس نے بنی آدم کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی تھی۔ ابلیس کو یہ معلوم تھا کہ یہ بنی مخلوق جو پیدا کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں خلافت دینے کے لئے وجود بخشا ہے لہذا ان میں ایسے افراد ضرور ہوں گے جو کار خلافت سنبھالیں گے اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوں گے۔

جب شیطان نے نبی آدم کو بہکانے کی قسم کھائی تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اپنی کوششیں کر لینا جو لوگ تیرے پیچھے لگیں گے وہ اور تو سب کو جہنم میں داخل کروں گا سورۃ صافات میں فرمایا لَا مَلْئَتْنٰ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِیْنَ (یہ بات ضروری ہے کہ تو اور تیرے پیچھے چلنے والے سب کو دوزخ میں بھر دوں گا) اور یہاں سورۃ اسراء میں فرمایا فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مُّوَفَّوْرًا (تو اور جو لوگ تیرا اتباع کریں سب کی سزا جہنم ہے یہ جزا پوری اور بھرپور ہوگی)

اللہ جل شانہ نے مزید فرمایا : **وَأَسْفِزُوا مِنْ أَسْطَفَتْ مِنْهُمْ بَصُونَاكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ** سے جو کچھ ہو سکے اپنی کوشش کر لینا ان کے بہکانے اور ورغلانے کے لئے آواز لگانا ان پر سوار اور پیادے چڑھا کر لے آنا (یہ غریب کا محاورہ تھا جب کسی پر پوری قوت کے ساتھ کوئی شخص حملہ آور ہوتا تو کہا جاتا تھا کہ اس نے اپنے سوار اور پیادے لے کر چڑھائی کر دی) تفسیر قرطبی میں اول تو یہ معنی لکھا ہے اجمع علیہم کلما تغدو علیہم من مکانک یعنی جتنے بھی فریب اور مکر تجھ سے ہو سکیں سب کا اختیار کر لینا اور پھر ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ جو بھی گھوڑے اللہ کی معصیت میں چلیں اور جو بھی کوئی قدم اللہ کی نافرمانی میں اٹھے اور جو بھی حرام مال مل جائے اور جو بھی حرام کی اولاد ہو سب شیطان کی چیز ہیں۔

قال الراغب في مفرداته قوله تعالى (لَا خَاسِرِينَ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا) يجوز أن يكون من قولهم حنكت الدابة أصبت حنكها بال للحام والرسن فيكون نحو قولك لا لجمن فلانا ولا رسنه ويجوز أن يكون من قولهم احتنك الجراد الأرض أي استولى بحنكه عليها فاكلها واستاصلها فيكون معناه عليهم استيلائه على ذلك.

فی روح المعانی و استغفری و استخف یقال استغفره اذا استخفه فخذعه و اوقعه فیما اراده منه اه و فی تفسیر القرطبی و استغفری استزل و استخف واصله القطع و المعنی استزله بقطعک اياه عن الحق.

علامہ قرطبی اپنی تفسیر (ج ۳۸/۸) کو استغْفِرُ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْهُمْ بِصَوْنَةٍ کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ ہر وہ آواز جو اللہ کی بفرمانی کی طرف بلائے وہ سب شیطان کی آواز ہے۔ اور حضرت ابن عباس اور حضرت مجاہد رضی اللہ عنہم سے نقل کیا ہے کہ گانا بجانا اور گانے بجانے کی آوازیں یہ سب شیطان کی آوازیں ہیں لوگوں کو بہکانے اور درغلانے اور راقی سے ہٹانے اور نماز و ذکر سے غافل کرنے کے طریقے جو شیطان اختیار کرتا ہے ان میں گانا بجانا بھی ہے۔ جن لوگوں کو شیطان کا مِلن ہوتا ہے ان کو گانے بجانے سے بہت محبت ہوتی ہے اور شیطان کا موسوں میں ایسی چیزوں کی بہتات ہوتی ہے۔ ہندوؤں کے مندروں اور عیسائیوں کے گرجوں میں گانا بجانے کی چیزوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے جب کوئی مداحی تماشا دکھاتا ہے تو گانے بجانے سے شروع کرتا ہے سینماؤں میں اور ٹی وی پر اور ریڈیو پر گانے بجانے کے پروگرام آتے رہتے ہیں لوگ ان سے بہت خوش ہیں۔ بچے بوڑھے جوان سب ہی گانے بجانے کے دلدادہ بن جاتے ہیں۔

بہت سے لوگ راتوں رات جاگتے ہیں اور قوالی سنتے ہیں جس میں ہارمونیم وغیرہ استعمال ہوتے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ یوں

کہتے ہیں کہ قوالی کی محفل میں شریک ہونا ثواب ہے کیونکہ اس میں نعتیہ اشعار پڑھے جاتے ہیں خدا را انصاف کریں کہ یہ را توں کا جانگن (پھر صبح کو فجر کی نماز ضائع کر دینا) نعت نبی سننے کے لئے ہے یا نفس کو ساز اور بارمونیٹم کے ذریعہ حرام غذا پینے کے لئے اور شیطان کو خوش کرنے کے لئے ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا امر نی ربی بمحق المعازف والمزاعیر والا وثان والصلیب وامر الجاہلیۃ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۳۱۸) یعنی میرے رب نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ گانے بجانے کے آلات کو اور بتوں کو اور صلیب کو (جسے عیسائی پوجتے ہیں) اور جاہلیت کے کاموں کو مٹا دوں۔

کبھی نادانی کی بات ہے کہ حضور اقدس ﷺ جن چیزوں کے منانے کے لئے تشریف لائے ان ہی چیزوں کو حضور اقدس ﷺ کی نعت سننے کے لئے استعمال کرتے ہیں پھر اوپر سے ثواب کی امید بھی رکھتے ہیں نفس و شیطان نے ایسا غلبہ پایا ہے کہ قرآن وحدیث بتانے والوں کی بات ناگوار معلوم ہوتی ہے۔

مزید فرمایا وَتَسَارِخُھُمْ فِی الْأَهْوَالِ (اور ان کے اموال میں شریک ہو جا) اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تو بنی آدم کو اس پر ابھارنا کہ وہ حرام مال کمائیں اور حرام مباح میں یعنی اللہ کی نافرمانیوں میں مال خرچ کریں اور اگر حلال مال کما لیں تو اسے اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر دیں اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ایسی باتیں سمجھانا کہ وہ تیرے کہنے کے مطابق اپنے اموال میں تحریم اور تحلیل اختیار کریں جیسے مشرکین عرب نے موسیٰ شیعوں میں بعض کو حلال اور بعض کو حرام قرار دے رکھا تھا اور بہت سے جانوروں کو اپنے باطل معبودوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ چونکہ شیطان کی تلقین اور تعلیم سے ایسا کرتے تھے اس لئے یہ سب مال شیطان کے حساب میں لگ گیا اور وہ ان مالوں میں ساجھی ہو گیا۔

وَالْأَوْلَادِ (یعنی تو ان کی اولاد میں شریک ہو جانا) اولاد میں شریک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے دو باتیں منقول ہیں ایک تو یہ کہ وہ تیرے کہنے سے اپنی اولاد کو قتل کریں گے اور اولاد کے بارے میں ایسے ایسے افعال کریں گے جو اللہ کی شریعت میں معاصی میں شمار ہوں گے دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے عبداللہ رضی اللہ عنہما یعنی عبداللہ اور عبداللہ بن عباس وغیرہ نام رکھنا مراد ہے۔

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے یہ مراد ہے کہ تو بنی آدم کی اولاد کو شرک اور کفر پر ڈال دینا یعنی ماں باپ کو ایسی باتیں سمجھانا کہ وہ اپنی اولاد کو کفر سمجھائیں اور پڑھائیں اور اس پر جمائیں۔

اور حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ نے یوں فرمایا کہ جب کوئی شخص عورت سے جماع کرنے لگے اور لہم اللہ نہ پڑھے تو جن اس کے غصہ و خصل کے ساتھ لپٹ جاتا ہے اور اس کے ساتھ جماع کرتا ہے (اس سے جو اولاد پیدا ہوگی اس میں شیطان کی شرکت ہو جائے گی کیونکہ انسانی مرد کے لطف کے ساتھ اس کا لطف بھی جسم میں چلا گیا) یہ اقوال علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں نقل کئے ہیں۔ (۸۹/۲)

حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے سوال فرمایا کیا تمہارے اندر مغربوں دیکھے گئے ہیں میں نے عرض کیا مغربوں کو نہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن میں جنات شریک ہو جاتے ہیں شریک ہونے کا ایک مطلب تو وہی ہے جو اوپر بیان ہوا اور ما علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکوٰۃ میں ایک اور مطلب بھی لکھا ہے کہ شیاطین انسان کو زنا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ پھر اس زنا سے جو اولاد ہوتی ہے وہ چونکہ حرامی ہوتی ہے اس کا وجود اسباب ظاہرہ کے اعتبار سے یوں ہی ہوتا ہے کہ وہ زنا پر ابھارتا ہے اس لئے اس اولاد میں اس کی شرکت ہوگی۔ (مرقاۃ ج ۱۸/۳۶۷)

آ کام المرجان ج ۱ ص ۷۷ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ غنث (پیدا نشی میجرے) جنات کی اولاد ہوتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ یہ کس طرح ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (ﷺ) نے حالت حیض میں جماع کرنے سے منع فرمایا ہے سو اگر کوئی شخص حالت حیض میں جماع کر لے تو اس سے پہلے شیطان جماع کر لیتا ہے پھر اس سے جو حمل ہو جاتا ہے اس سے غنث پیدا ہوتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آنے کا ارادہ کرے (یعنی جماع کرنا چاہے) اور اس سے پہلے یہ پڑھے۔ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا (میں اللہ کا نام لے کے یہ کام کرتا ہوں اے اللہ میں شیطان سے بچاؤ اور جو اولاد تو ہم کو دے اس سے (بھی) شیطان کو دور رکھ) تو اس دعا کے پڑھ لینے کے بعد اس وقت کی ہم بستر سے جو اولاد پیدا ہوگی شیطان اسے کبھی ضرر نہ پہنچا سکے گا۔ (بخاری و مسلم)

یہ جو فرمایا کہ اگر مذکورہ بالا دعا پڑھ لی جائے اور اس وقت کا جماع عمل قرار ہونے کا ذریعہ بن جائے تو اس سے جو اولاد پیدا ہوگی اسے شیطان کبھی ضرر نہ دے سکے گا حدیث کی شرح لکھنے والوں نے اس کے کئی معنی لکھے ہیں ان میں سے ایک مطلب یہ ہے کہ بچہ مرگے اور دیوانگی سے محفوظ رہے گا اور بعض حضرات نے فرمایا کہ شیطان اس نومولود کے دین پر حملہ نہ کر سکے گا اس کی زندگی مسلمانوں والی ہوگی اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ (مروۃ الفلاح شرح مشکوٰۃ الصالح)

پھر فرمایا وَعَلَيْهِمْ یہ بھی اہلسن کو خطاب ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو بنی آدم سے وعدہ کرنا مثلاً یہ بتانا کہ باطل معبود سفارش کر دیں گے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کئے بغیر سب سے کام چل جائے گا اور یہ کہ کافر شرک کا داخلہ دوزخ میں ہمیشہ کے لئے نہ ہوگا اور یہ کہ دنیا کی زندگی بہت بڑی ہے اس میں گھر ہو، بڑھاپے میں اعمال صالحہ کو دیکھا جائے گا اور یہ کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا نہیں ہے (وغیرہ وغیرہ) ضروری نہیں کہ شیطان سب سے ایک ہی قسم کے وعدے کرتا ہو جس طرح موقعہ دیکھتا ہے الگ الگ وعدے کرتا ہے امیدیں دلاتا ہے اور راہ حق سے ہٹاتا ہے کافروں کے بہانے اور کفر پر جمائے رکھنے کے طریقے اور ہیں اور اہل ایمان کو ایمان سے ہٹانے اور فرائض و واجبات سے غافل رکھنے اور اعمال صالحہ سے دور رکھنے کے طریقے دوسرے ہیں۔

وَمَا يَعْبُدُھُمُ الشَّيْطَانُ اِلَّا عُرُوزًا ابھی سلسلہ خطاب جاری ہے یہ جملہ مترضہ ہے مطلب یہ کہ بنی آدم سے شیطان جو بھی وعدے کرتا ہے اس کے یہ سب وعدے صرف دھوکے کے وعدے ہیں بنی آدم اس کی طرف سے چوکنے رہیں۔

پھر فرمایا کہ اِنَّ عِبَادِي لَیْسَ لَكَ عَلَیْھِمُ سُلْطٰنٌ یہ بھی اہلسن کو خطاب ہے مطلب یہ ہے کہ تو بنی آدم کو بہکانے و غٹانے اور راہ حق سے ہٹانے کی وہ سب تدبیریں کر لینا جو تو کر سکتا ہے لیکن تجھے ایسا کوئی اختیار نہیں دیا جا رہا ہے کہ تو انسانوں کو اپنی قوت سے مجبور کر کے کوئی کام کرالے تیری ساری تدبیروں اور شرارتوں کے باوجود وہ سب اپنے عمل میں مختار ہیں گے (اور اسی اختیار کی وجہ سے ان کا مواخذہ ہوگا) سورہ حجر میں فرمایا ہے کہ اِنَّ عِبَادِي لَیْسَ لَكَ عَلَیْھِمُ سُلْطٰنٌ اِلَّا مَنْ اَسْعٰكَ مِنَ الْعٰوٰیِنِ (بلکہ میرے بندوں پر تیرا تسلط نہیں ہوگا سوائے ان گمراہوں کے جو تیرا اتباع کریں) اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ شیطان کے پیچھے لگیں اور اپنے اختیار کو استعمال نہ کریں تو پھر ان پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ایسا حال بن جاتا ہے کہ شیطان کے پھندہ سے نہ نکلتے ہیں اور نہ ٹھکانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اور اختیار دیا تھا اسے اپنے نقصان ہی میں استعمال کرتے ہیں وَكُفٰی بِرَبِّكَ وَكُیْلًا (اور تیرا رب کافی ہے کارساز) جو لوگ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ اعمال کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شیطان کے کید و کمر سے

محموظ رکھتا ہے اور وہ ان کے لئے کافی ہے فال القریطی ای عاصما من القبول من ابلیس وحافظا من کیدہ و سوء مکرہ ۔
 فائدہ مفسرین نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے یہ فرمایا کہ جاتو ایسا اسیر کر لینا یہ ان چیزوں کی اباحت اور اجازت کے
 طور پر نہیں ہے جن کا یہاں ذکر ہے کہ وہ اپنے کیونکہ اللہ تعالیٰ شانہ منکرات اور فواحش اور کفر و شرک کی اجازت نہیں دیتا ابلیس سے جو کچھ خطاب
 فرمایا ہے یہ تمہید کے طور پر ہے ۔ مطلب یہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں اس نئی مخلوق کی ذریت پر قابو پاؤں گا تو اپنی شقاوت میں ترقی
 کرتے ہوئے جو چاہے کر لینا تو ان سب کا مزہ چکھ لے گا جیسا کہ سورۃ ص میں فرمایا لَا فَلَاحَ لَکُمْ جَہَنَّمَ مَثَلُ وَ مَثَلُ تَبَعَتْ مَنَہُمْ
 الْجَمْعُیْنِ (تو اور تیرا اتباع کرنے والے سب سے جہنم کو بھروں گا)۔

رَبُّکُمُ الَّذِیْ یُزِجِ لَکُمُ الْفَلَکَ فِی الْبَحْرِ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِہ ۖ اِنَّہٗ کَانَ بِکُمْ رَحِیْمًا ۝ وَاِذَا مَسَّکُمُ
 الصَّوْرُ فِی الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّا اَیَّاکَ ۚ فَلَمَّا نَجَّیْکُمْ اِلَی الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ وَکَانَ الْاِنْسَانُ
 کَفُوْرًا ۝ اَفَاَمَنْتُمْ اَنْ یَّخْشِفَ بِکُمْ جَانِبَ الْاَیْرِ اَوْ یُرْسِلَ عَلَیْکُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَکُمْ
 وَکِیْلًا ۝ اَمْ اَمَنْتُمْ اَنْ یُّعِیْدَکُمْ فِیْہِ تَارَةً اُخْرٰی فِیُرْسِلَ عَلَیْکُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّیْحِ فِیَغْرِیْکُمْ
 بِمَا کُفَرْتُمْ ۚ ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَکُمْ عَلَیْنَا بِہٖ تَبِیْعًا ۝ وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِیْ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰہُمْ فِی
 الْاَیْرِ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنٰہُمْ مِّنَ الطَّیِّبٰتِ وَ فَضَلْنٰہُمْ عَلٰی کَثِیْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیْلًا ۝
 سوار کیا۔ اور انہیں عمدہ چھڑیاں مٹا فرمائیں اور ہم نے انہیں اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی۔

اللہ تعالیٰ تمہارے لئے سمندر میں کشتیاں جاری فرماتا ہے، وہ چاہے تو تمہیں زمین میں

دھنسا دے یا سخت ہوا بھیج دے، بنی آدم کو ہم نے عزت دی، بحر و بر میں سفر کرایا،

پاکیزہ کھانے کے لیے چیزیں دیں اور ان کو بہت سی مخلوق پر فضیلت دی

ان آیات میں اللہ جل شانہ نے اپنے بعض ان اعانات کا تذکرہ فرمایا جو بنی آدم پر ہیں اور انسانوں کی ناشکری کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔

اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔

اول تو کشتیوں کا ذکر فرمایا کہ تمہارا رب ہر یامیں کشتیوں کو چلاتا ہے یعنی ایسی ہوائیں چلاتا ہے جو کشتیوں کو لے کر چلتی ہیں۔ اور وہ ان

یہ وہ تم کو بھی کشتیوں کو اپنی تدبیروں سے چلا لیتے یہ اللہ تعالیٰ نے الہام فرمائی ہیں کشتیوں کے ذریعے سمندر میں سفر کر کے اور سمندروں کو عبور کر کے اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہو اور سمندر کے اندر بھی ایسی چیزیں ہیں جو بنی آدم کے کام آتی ہیں۔

سمندر میں کھانے کی چیزیں بھی ہیں۔ اور ایسی چیزیں بھی ہیں جو دواؤں میں استعمال ہوتی ہیں اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو سمندروں سے نکال کر فروخت کرتے ہیں جو تحصیل مال کا ذریعہ ہیں نیز سمندر میں ایسی چیزیں بھی ہیں جن سے زیور بناتے ہیں لبس خواہ جن فضیلہ کے وہم میں یہ سب چیزیں آجاتی ہیں نیز سمندروں کو پار کر کے ایک کنارہ سے دوسرے کنارہ پہنچتے ہیں مال تجارت لے جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے کا ذریعہ ہے **اِنَّ كُنَّ اَنْفُسًا يَكْتُمْنَ** (باشب و ہم پر ہر بان ہے) اس نے خشکی میں اور سمندر میں تمہارے لئے رزق پیدا فرمادیا پھر تمہیں اس کے حاصل کرنے پر قدرت دی۔

اس کے بعد انسانوں کے شرک اختیار کرنے اور آڑے وقت میں باطل معبودوں کو چھوڑ کر معبود حقیقی ہی کی طرف متوجہ ہونے کا تذکرہ فرمایا۔ یہ انسان کا عجیب طریقہ کار ہے کہ ابھی حالت میں باطل معبودوں کی عبادت کرتا رہتا ہے اور پھر جب کسی بڑی مصیبت میں گھر گیا مثلاً دریا کے سفر میں گیا، ہاں کشتی ڈگ گئی تو سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اللہ ہی سے مانگنے لگتا ہے اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے سمندر کی مصیبت سے نجات دے دیتا ہے اور عافیت کے ساتھ باسلامت خشکی میں پہنچا دیتا ہے تو پھر یہ پانی کی حرکت کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روگردانی کرتا ہے اور شرک کرنے لگتا ہے۔ **وَكُنَّا اَنْفُسًا كَفُورًا** (اور انسان بڑا ناشکرا ہے) یہ قہری بڑی ناشکری ہے کہ جس ذات پاک نے انعام فرمایا کشتی کو بھنور سے نکالا۔ ہواؤں کے بھونچال سے نجات دی انسان اسی نجات دینے والے کو بھول جاتا ہے۔ اور نجات پاکر پھر شرک کرنے لگتا ہے۔ **كَمَا قَالَ تَعَالٰی فِیْ سُوْرَةِ الزُّمَرِ لَمَّا اِذَا حُوْلَةُ بَعْدَ مَهْنٍ نَّسِیْ مَا كَانْ یَدْعُوْا اِلَیْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلّٰہِ اِذَا اَبْصَلَ عَنْ مِنبَلِہٖ سُوْرَةَ بَکْبُوْتٍ مِّنْ فَرَمٰی فَلَمَّا رَاجَعُوْا اِلَیْہِ اِذَا اَلْبُرَّ اِذَا هُمْ لَیْسُوْا بِمَکُوْنٍ لِّیَسُوْا اَنْفُسُہُمْ**۔

اس کے بعد انسانوں کو تنبیہ فرمائی کہ سمندر کی مصیبت سے نکل کر جو تم مطمئن ہو گئے اور باطل معبودوں کے پھر سے پجاری بن گئے ہو تو کیا تم یہ سمجھ کر مطمئن ہو گئے ہو کہ خشکی میں اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک نہیں کر سکتا۔ سمندر سے باسلامت نکل کر پھر شرکیہ کاموں میں لگ جانے سے تو یہی واضح ہوتا ہے کہ اب تم بالکل بے خوف ہو گئے تمہیں کوئی خطر نہیں۔ یہ تمہاری بے وقوفی ہے اللہ تعالیٰ جو جیسے سمندر میں غرق کر دینے کی قدرت ہے۔ ایسے ہی یہ بھی قدرت ہے کہ وہ تمہیں خشکی میں اگر زمین میں دھنسا دے۔ اور یہ بھی قدرت ہے کہ تم پر ایسی سخت آماجیج جو پتھر برسائے والی ہو اور اسے یہ بھی قدرت ہے کہ تمہیں دوبارہ سمندر میں واپس کر دے پھر وہاں تمہارے اوپر دوا سخت طوفان بھیج کر تمہارے کفر کی وجہ سے تمہیں غرق کر دے۔ وہ تمہیں ہلاک کرے تو تم اس کے سوا کوئی کار نامہ نہیں پاسکتے۔ **(فَمَ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ وَكِیْلًا)** اور وہ ہلاک کر دے تو کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کا پیچھا کرے یعنی اس کی گرفت کر سکے اور اس سے بدلہ لے سکے **(فَمَ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ عَلٰیہٗا یَبِیْغًا)** ہذا ہمیشہ کے لئے شرک کو چھوڑ دو اور اپنے خالق سے ڈرتے رہو اور دین کو حید کو اختیار کر لو۔

قَوْلَہٗ تَعَالٰی لَمَّا لَا تَجِدُوْا لَكُمْ عَلٰیہٗا یَبِیْغًا (ای نصیر اکما روی عن ابن عباس او ثناء یطلبنا بما فعلنا انتصارا منا او در کا او للارمن جھننا فهو کقولہ تعالیٰ **فَسُوْا ہَا وَلَا یَخَافْ غَفَیْہَا** کما روی عن مجاہد۔ (روان العانی) اس کے بعد تدریجی بنی آدم کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد ہے **وَلَقَدْ کُوْنَتْ بَنٰی اٰدَمَ** (اور ہم نے انسان کو عزت دی) **وَوَحَمَلْنٰہُمْ فِی الْبَرْ** **وَالْبَحْرِ** (اور ہم نے انہیں خشکی میں اور سمندر میں سوار کیا) **وَوَزَّوْنٰہُمْ مِّنَ الْمَطٰیِّ** (اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (اور ہم نے انہیں اپنی مخلوقات میں سے بہت سی مخلوق پر فضیلت دی)

اس آیت میں اہل قہر اجمالی طور پر بنی آدم کی تکریم بیان فرمائی کہ وہ ان صفات سے متصف ہے جو اس کے ساتھ خاص ہیں۔ قہر گوئی عطا کیا جانا، تسخیر یلج ہونا، مختلف اسالیب سے بات کرنا، کتابت کے ذریعہ مقبوم ادا کرنا، احسن تقویم سے زینت پانا، خوبصورت ہونا، نقد کا مستقیم ہونا، قوت مدد کر کے متصف ہونا، اس کے ذریعہ چیزوں کو پہچانا، خبیث اور طیب میں امتیاز کرنا، بہت سی مخلوقات کا اس کے لئے مسخر ہونا، عقل و فہم کے ذریعہ ممتاز ہونا، زمین اور زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے آباد کرنا، زمین کو باغ و بہار بنانا، طرح طرح کی غمارات بنانا، اور بنی مصنوعات ایجاد کرنا اور ان سے متعلق ہونا، سیارات میں سفر کرنا، طیارات میں اڑنا، بلند یوں میں جانے کے لئے راکٹ بنانا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو انسان ہی کے ساتھ خاص ہیں اور ان سے انسان کا کرم اور شرف ہونا ظاہر ہے۔

اجمال کے بعد کچھ تفصیل بتائی اور ارشاد فرمایا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور ہم نے انہیں خشکی اور سمندر میں سوار کیا خشکی میں سواری کے جانور ہیں انسان ہاتھی جیسی مخلوق پر بھی سواری کرتا ہے اور اب تو طرح طرح کی سواریاں وجود میں آگئی ہیں اور سمندر میں بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں۔ جس میں انسان سفر بھی کرتے ہیں اور بار برداری میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایک برا فظم کی چیزیں دوسرے برا فظم میں پہنچنے کا ذریعہ ہیں ان سب چیزوں میں بھی انسان کی تکریم اور تشریف ہے اور یہ منافع اور فوائد انسان ہی کے ساتھ خاص ہیں۔

وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور ہم نے بنی آدم کو عمدہ چیزیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح بھی مشرف و مکرم فرمایا کہ اسے پاکیزہ عمدہ اور نفیس چیزیں عطا فرمائیں۔ ان میں اچھے اچھے کھانے اور نفیس لباس اور عمدہ مغر دشت (بچکانے کی چیزیں) اور طرح طرح کی استعمالی چیزیں ہیں۔ لفظ الطیبات جمع ہے طیب کی اس کے معنی ہیں حلال ہونا، پاک ہونا، عمدہ ہونا، اچھا ہونا، نفیس ہونا سب کچھ آجاتا ہے اور یہاں چونکہ خاص کر ماکولات کا ذکر نہیں ہے اس لئے دیگر نعمتوں کو بھی یہ لفظ الطیبات شامل ہے۔

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ خَيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (اور ہم نے انہیں اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی) تکریم کے بعد تفصیل کا مستقل تذکرہ فرمایا۔ اس میں فضیلت جسمانی اور روحانی اخروی و دنیاوی، اشتغال بعبادۃ اللہ و التقرب الیہ اور خیر داخل ہے اور ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ انسانوں ہی میں سے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث ہوئے جن میں افضل الانبیاء بھی ہیں اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام ساری مخلوق سے افضل ہیں اور یہ انسان کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس کی جنس میں افضل الخلق وجود میں آئے۔

چونکہ آیت شریفہ میں یہ نہیں ہے کہ بنی آدم کے ہر ہر فرد کو دوسری مخلوق پر فضیلت دی گئی اس لئے یہ اشکال پیدا نہیں ہوتا کہ انسانوں میں کافر بھی ہیں وہ جو بدو و خ میں جائیں گے انہیں کوئی فضیلت حاصل ہوئی، پھر چونکہ تفصیل عام ہے بنیادی نعمتوں کو بھی شامل ہے اس لئے ان نعمتوں کے اعتبار سے تو سبھی انسان دوسری مخلوق کے مقابلہ میں فضیلت پائے ہوئے ہیں۔

یہ نہیں فرمایا کہ بنی آدم ساری مخلوق سے افضل ہیں بلکہ یہ فرمایا کہ بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت دی ہے لہذا فرشتے جو عامۃ المسلمین سے افضل ہیں اس پر بھی اشکال وارد نہیں ہوتا۔ بنی آدم میں جو ایمان والے ہیں ان میں اور فرشتوں میں باہمی کیا تفاضل ہے اس تفصیل کی تفصیل عظامد کی کتابوں میں مذکور ہے۔

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِمَا مَآهُمْ فَمَنْ اَوْتِيَ كِتٰبًا بِيَمِيْنِهٖ فَاُولٰٓئِكَ يَقْرَءُوْنَ كِتٰبَهُمْ

اِس دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے سو جس کے دہانے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا سو یہ لوگ اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے۔

وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ ۖ وَاصْلُ سَبِيلًا ۝

اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ کیا جائے گا، جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہو گا۔ اور زیادہ مراد ہم نے مذکور ہو گی۔

قیامت کے دن جن کے دابنے ہاتھ میں اعمال نامے دیئے جائیں گے وہ اپنے اعمال نامے پڑھ لیں گے جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا ہو گا

اور دو آیتوں کا ترجمہ لکھا گیا ہے پہلی آیت میں اعمال ناموں کی تفصیل اور دوسری آیت میں راہ ہدایت سے منہ موڑنے والوں کا اور قصہ لکھا ہے والوں کو تذکرہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلانیں گے۔ قرآن مجید میں لفظ "امام" کئی معنی کے لئے استعمال ہوا ہے۔ مفسر قرطبی نے حضرت ابن عباس اور حسن اور قنادہ رضی اللہ عنہم سے یہاں امامہم کی تفسیر "بکنابہم" نقل کی ہے۔

علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ والکتاب بسمی اما ما لانه يرجع الیه فی تعرف اعمالہم لفظ امام کا جو معنی اس جگہ حضرت ابن عباس نے مراد لیا ہے سیاق کلام کے موافق ہے کیونکہ بعد میں دابنے ہاتھ میں اعمال نامے دیئے جانے کا ذکر ہے۔ قال القرطبی قولہ تعالیٰ فَمَنْ أَوْفَىٰ كِتَابَهُ هَذَا يَقْوٰی قَوْلَ مَنْ قَالَ امامہم بکنابہم

اسی سورت کے دوسرے رکوع میں گزر چکا ہے کہ وَكُلُّ إِنْسَانٍ لَّزِمَاتُهُ ظَنَرُهُ فِی غُفٰیهِ وَنُخْرٰجٌ لَّہٗ یَوْمَ الْقِیَمَةِ كِتَابًا یَلْقَآہُ فَمَنْ شَرَسُوا جَسْمًا یَبْتَیَاہُ کہ ہر انسان کو اس کا اعمال نامہ ملے گا اور وہ کھلا ہوا دیکھ لے گا اور یہاں فرمایا ہے جن کے دابنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیئے جائیں گے وہ ان کو پڑھیں گے۔ چونکہ دابنے ہاتھ میں اعمال نامہ مل جانا اس بات کی دلیل ہو گا کہ یہ لوگ نجات والے ہیں اور جنت والے ہیں۔ اس لئے خوش خوشی اپنے اعمال نامہ کو پڑھیں گے سورہ حاقہ میں ہے کہ جس کے دابنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ لوگوں سے کہے گا هَاكُمُ افْرَءُ وَكِتَابِیْہِ (اومیرا اعمال نامہ پڑھاؤ) یہ خوشی میں کہے گا۔ اپنا اعمال نامہ خود بھی پڑھے گا اور دوسروں کو بھی پڑھوائے گا اور وہ یوں بھی کہے گا۔ اِنِّیْ ظَنَنْتُ اَنِّیْ مُلَاقٍ جَسَابِیْہِ (میں یقین پر کھتا تھا کہ مجھے اپنے حساب سے ملاقات کرنا ہے) دنیا میں حساب کا یقین رکھا لہذا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا رہا آج اس کا یہ پھل مل رہا ہے کہ اعمال نامہ دابنے ہاتھ میں ہے اور آئندہ میرے لئے خیر ہی خیر ہے۔

وَلَا یُظْلَمُونَ فَتِيلًا اور ان پر ذرا سا بھی ظلم نہ ہو گا کچھ اور کی گھٹلی کے گڑھے میں جوتا گہ ہوتا ہے اہل عرب اسے فیتل کہتے تھے اور ذرا سی چیز بتانے کے لئے اسے بطور مثال پیش کیا کرتے تھے۔ اسی معنی کو بیان کرتے ہوئے وَلَا یُظْلَمُونَ فَتِيلًا فرمایا ہے۔

سورہ حاقہ میں ہے کہ برے لوگوں کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیئے جائیں گے۔ اور سورہ انشقاق میں ہے کہ ان لوگوں کے اعمال نامے پشت کے پیچھے سے دیئے جائیں گے۔ مشکئیں بندھی ہوئی ہونے کی صورت میں ہاتھ پیچھے ہوتے ہیں لہذا بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مانا اور پشت کے پیچھے سے دیا جانا اس میں کوئی تعارض کی بات نہیں ہے۔ جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیئے جائیں گے یہ کافر ہوں گے اور کافروں کی کبھی نجات نہ ہوگی۔ ہمیشہ دائمی عذاب میں رہیں گے۔

لفظ بامامہم کے بارے میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے ہر امت کا نبی مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کو ان کے انبیاء کے ساتھ بلانیں گے، ہر امت اپنے نبی کے ساتھ ہوگی سورہ نساء کی آیت فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِمُشْہِدٍ سے

اس معنی کی تائید ہوتی ہے۔

اور بامامہم کی ایک تفسیر یہ ہے (ونقلہ القرطبی عن ابن زید) کہ اس سے ہر امت کی کتاب مراد ہے۔ اہل تورات تورات کے ساتھ بلائے جائیں گے۔ اور قرآن والے قرآن کے ساتھ بلائے جائیں گے۔ اور ان سے کہا جائے گا تم نے اپنی کتاب پر کیا عمل کیا؟ اس کے اوامر کو کتنا اپنایا اور جن چیزوں سے اس نے منع کیا تھا اس سے کتنے بچے رہے؟

فائدہ..... بعض لوگوں نے بامامہم کا ترجمہ بامہاتہم سے کیا ہے اور آیت کا مطلب یہ بتایا ہے کہ قیامت کے دن لوگ ماؤں کے نام سے بلائے جائیں گے۔ یہ بات صحیح نہیں اولیٰ تو ام کی جمع امام نہیں آتی، دوسرے احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ باپوں کے نام سے بلائے جائیں گے۔ حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم قیامت کے روز اپنے ناموں کے ساتھ اور اپنے باپوں کے ناموں کے ساتھ بلائے جاؤ گے، لہذا تم اپنے نام اچھے رکھو۔ (رواہ ابو داؤد و فی کتاب الادب)

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع صحیح میں باب ما یدعی الناس یوم القیامۃ بابا انہم قائم کر کے صحیح حدیث سے ثابت کیا ہے کہ قیامت کے روز باپوں کے نام سے بلاوا ہوگا۔ معالم التنزیل میں ماؤں کے ناموں کے ساتھ پکارنے کے تین سبب بتائے گئے ہیں۔ لیکن یہ سبب خود ساختہ ہیں جو محض روایت کی شہرت کی وجہ سے تجویز کئے گئے ہیں۔ چنانچہ صاحب معالم التنزیل نے تینوں اسباب ذکر کر کے فرمایا ہے کہ والاحادیث الصحیحۃ بخلافہ یعنی صحیح احادیث اس مشہور قول کے خلاف ہیں۔

دوسری آیت میں فرمایا جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور زیادہ راگم کردہ ہوگا۔

اللہ تعالیٰ شانہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا جس میں آسمان بھی ہیں اور زمین بھی ہے چاند سورج بھی ہیں لیل و نہار بھی ہیں اور پہاڑ بھی، بحار و انہار بھی ہیں اور اشجار و حجار بھی، ان سب چیزوں میں دلائل موجود ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ خالق و مالک ایک ہی ہے۔ یہ دلائل تکوینیہ ہیں ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا ان پر کتابیں نازل فرمائیں انہوں نے تو حید کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت اور رسالت کے اثبات کے لئے معجزات ظاہر فرمائے اور راہ حق کو خوب واضح فرمادیا۔ لیکن بہت سے لوگ قصد اور ارادۃ دلائل تکوینیہ کو دیکھ کر ایمان نہ لائے اور معجزات سامنے ہونے پر بھی متاثر نہ ہوئے۔ جیسا کہ کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے تھے اسی طرح بدستور گمراہی میں رہنا پسند کیا اور اپنے آپ کو اندھا بنا لیا۔ جس نے دنیا میں اپنے لئے گمراہ ہونے کو پسند کیا وہ آخرت میں بھی نابینا ہوگا۔ یعنی اسے وہاں کوئی راستہ نجات کا نہیں ملے گا۔ دنیا میں تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جب تک زندہ ہے تو بہ کر لے اور ایمان قبول کر لے لیکن جب مر گیا تو تو یہ کاراستہ بھی بند ہو گیا اور مزید گمراہ اور بے راہ ہو گیا کیونکہ اب نجات کا کوئی راستہ نہ رہا۔ لہذا جو دنیا میں اندھا بنا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور وہاں نجات کا راستہ پانے کی کوئی تدبیر نہ ہو سکے گی۔

سورۃ حج میں ارشاد فرمایا اَفَلَمْ یَسِیْروْا فِی الْاَرْضِ فَتَکُوْنُ لَھُمْ قُلُوْبٌ یَّعْقِلُوْنَ یٰھَا اُوْ اَذْاٰنٌ یَّسْمَعُوْنَ یٰھَا عَیْنَا یَا لَیْسَ لَھُمْ الْاَبْصَارُ وَلَکِنْ نَّعْمٰی الْقُلُوْبُ النَّبِیُّ فِی الضُّلُوْمِ (کیا یہ لوگ زمین میں نہیں چلے پھرے تاکہ ان کے ایسے دل ہوتے جن کے ذریعے سمجھتے یا ایسے کان ہوتے جن سے سننے ہو بلاشبہ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں جو بینوں میں ہیں) یعنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن دلوں کی بصیرت سے کام نہیں لیتے قصد اور ارادۃ اندھے بنے رہتے ہیں۔

کفار و شرکین دنیا میں دل کے اندھے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے نتیجے میں اندھے ہوں گے اور نجات کی کوئی سبیل نہ پائیں گے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ آنکھوں سے نابینا ہونے کی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔

اسی سورت کے گیارہویں رکوع میں فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا طَمَأَوْهُمْ جَهَنَّمَ كَلِمًا خَبَثَ فِذَانَهُمْ سَعِيرًا (اور قیامت کے دن ہم انہیں اس حالت میں محسور کریں گے کہ چہروں کے بل اندھے، گونگے اور بہرے ہونے کی حالت میں چل رہے ہوں گے ان کا ٹھکانہ دروزخ ہے جب وہ جہنمی ہو جائے گی تو ہم اسے اور زیادہ بھڑکادیں گے) معلوم ہوا کہ مشرکین و کفار جب محسور ہوں گے تو آنکھوں سے اندھے اور زبانوں سے گونگے اور کانوں سے بہرے ہوں گے البتہ بعد میں زبان کو گویائی دے دی جائے گی اور معصر بھی واپس کر دی جائے گی دل کے اندھے ہو کر تو دنیا ہی سے گمے تھے ابتداً محسور ہوں گے تو اس وقت آنکھوں سے بھی اندھے ہوں گے۔

وَاِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُوْكَ عَنِ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرًا ۚ ۙ وَإِذَا لَا تَخَذُوْكَ

اور یہ لوگ آپ کو اس چیز سے ہٹانے ہی گئے تھے جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی تاکہ آپ ہماری طرف اس کے علاوہ دوسری بات کی نسبت کر دیں اور اس صورت میں

خَلِيْلًا ۝ وَلَوْلَا اَنْ تَبْتَئِكَ لَقَدْ كُنْتَ تَرْكُنُ اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيْلًا ۚ ۙ اِذَا لَا ذِقْنَكَ ضَعْفٌ

وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے۔ اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تمہارے سے مائل ہو جاتے۔ اس وقت ہم آپ کی زندگی میں اور موت کے بعد ہر

الْحَيٰوةِ وَضَعْفُ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا ۝

عذاب پکھڑاتے، پھر آپ ہمارے مقابلہ میں کوئی مددگار نہ پاتے۔

مشرکین کی خواہش تھی کہ آپ کو اپنی طرف کر لیں اور اپنا دوست بنا لیں

ان آیات کا سبب نزول بیان کرتے ہوئے مفسرین نے کئی روایات لکھی ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی قابل اعتماد نہیں صحت کے قریب جو روایت ہے جسے صاحب روح المعانیؒ نے بحوالہ ابن ابی حاتم جبیر بن نفیر سے نقل کیا ہے یہی ہے کہ قریش مکہ نے نبی اکرم ﷺ سے عرض کیا کہ آپ اگر ہماری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں تو آپ ان لوگوں کو بنادیں جو گمراہ پڑے لوگ آپ کے تابع ہو گئے ہیں۔ تاکہ ہم آپ کے اصحاب میں شامل ہو جائیں۔ (اتنی بات آیت کریمہ وَلَا تَقْطُرِدِ الَّذِيْنَ يَدْخُلُوْنَ رِبٰٓئِهِمْ کے سبب نزول سے مؤید ہوتی ہے جس کا سورۃ انعام میں ذکر گذر چکا ہے اس کے بعد صاحب روح المعانیؒ نے ایک قول بالا حوالہ نقل کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ قریش مکہ نے عرض کیا کہ آپ ہمارے لئے آیت رحمت کو آیت عذاب بنادیں اور آیات عذاب کو آیات رحمت بنادیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اس پر آیت بالا نازل ہوئی۔

صحیح سند سے تو کوئی روایت ثابت نہیں البتہ (طرز کلام سے) اتنا معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین نے کوئی درخواست ایسی کی تھی جس کے قبول کرنے کا اسلام میں کوئی جواز نہ تھا۔ ان لوگوں نے تو کوشش کی کہ حضرت رسول اللہ ﷺ کو ان باتوں سے بہادیں جن کی آپ پر وحی آئی تھی۔ اور آپ سے ایسی باتیں منظور کرالیں جو اللہ کی وحی کے خلاف ہیں۔ چونکہ یہ چیزیں ان کے مطلب کی تھیں اور وحی الہی ان کی خواہشوں کے خلاف تھی۔ اس لئے رسول اللہ سے دشمنی رکھتے تھے۔ اگر آپ ان کی باتیں مان لیتے تو وہ آپ کو دوست بنا لیتے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثابت قدم رکھا اور آپ کی طرف ذرا بھی مائل نہ ہوئے۔

قال صاحب الروح ولا يخفى ان في قوله سبحانه (اليهم) دون الي اجابتهم ما يقوى الدلالة على انه عليه

الصلاة والسلام بمعزل عن الاجابة في اقصى الغابات ، وهذا الذي ذكر في معنى الآية هو الظاهر مبادر للفهم.
آخر میں یوں فرمایا کہ اگر ہم آپ ﷺ کو ثابت قدم نہ رکھتے اور بالفرض آپ ان کی طرف جھک جاتے تو ہم آپ کو اس زندگی میں اور موت کے بعد ہر عذاب پہنچاتے پھر آپ ہمارے مقابلہ میں کوئی بھی مددگار نہ پاتے اس میں آپ کو جو خطاب ہے فرض کے طور پر ہے اور اس میں امت کے لئے عبرت ہے جو بھی کوئی شخص کافروں کی طرف مائل ہوگا (اور میاں ان کے مختلف درجات میں) تو وہ دنیا اور آخرت کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ قال البغوی فی تفسیره یعنی اضعفنا لك العذاب فی الدنيا والآخرة وقيل الضعف هو العذاب سمي ضعفا لتضعاف الالم فيه قال صاحب الروح وینبغی للمؤمن اذا تلا هذه الآية ان یجشوا عندھا ویتدبرھا وان یتشعروا الخشية وازداد الصلابة فی دین اللہ تعالیٰ.

وَإِنْ كَادَ وَالْيَسْتَفْزُؤُكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَّا لَا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا

اور یہ لوگ اس سرزمین سے آپ کے قدم ہی اکھاڑنے لگے تھے تاکہ آپ کو اس سے نکال دیں اور ایسا یہ جانتے تھے کہ آپ کے بعد یہ بھی بہت کم ہوں گے۔

قَلِيلًا ۝ سُنَّةٌ مَّنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رَّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ۝

پائے۔ جیسا کہ ان لوگوں کے بارے میں ہمارا طریقہ رہا ہے جن کو آپ سے پہلے ہم نے رسول بنا کر بھیجا تھا اور آپ ہمارے طریقہ میں تغیر نہ پائیں گے۔

مشرکین چاہتے تھے کہ آپ ﷺ کو زبردستی مکہ مکرمہ سے نکال دیں

حضرت مجاہد اور قتادہ نے فرمایا کہ مشرکین نے آنحضرت سرور عالم ﷺ کو مکہ مکرمہ سے جلا وطن کرنے اور وہاں سے زبردستی نکالنے کا ارادہ کیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کرنے سے باز رکھا اور آپ باذن الہی خود ہی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ میں آئے مشرکین اپنے ارادوں میں ناکام ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریب تھا کہ یہ لوگ اس سرزمین سے آپ کے قدموں کو اکھاڑ دیتے (لیکن وہ ایسا نہ کر سکے) اور اگر وہ ایسا کر لیتے اور آپ کو نکال کر خود رہنا چاہتے تو خود بھی وہاں نہ رہ پاتے اور وہاں ان کا ٹھہرنا پسند نہ فرماتا۔ جی ہوجا، اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ آپ کو ہجرت کی اجازت دے دی اور ان لوگوں کو اس کا موقع نہ دیا کہ زبردستی آپ کو نکال دیتے لہذا وہ مکہ ہی میں رہتے رہے پھر انہیں اسلام کی بھی توفیق ہو گئی۔ قال صاحب الروح وهذا هو التفسير المروي عن مجاهد قال ازادت قريش ذالك ولم تفعل لانه سبحانه اراد استبقائها وعدم استيصالها ليسلم منها اعقابها من يسلم فاذن لرسوله عليه الصلاة والسلام بالهجرة فخرج باذنه لا باخراج قريش وقهرهم.

سُنَّةٌ مَّنْ قَدْ أَرْسَلْنَا مصدریت کی بنا پر منصوب ہے یعنی سننا سے منسوب ہے کہ ارسلا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ آپ کو نکال دیتے تو ہم انہیں ہلاک کر دیتے آپ ﷺ سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجے تھے ان کے بارے میں ہمارا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب ان کی امتوں نے نکال دیا تو پھر امتیں بھی زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہیں تو ہمارے سے توفیق کے بعد ہی ہلاک کر دی گئیں وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا (اور آپ ہمارے طریقہ میں تغیر نہ پائیں گے) اپنی نوبت کے بارے میں جو طریقہ ہم نے جاری کیا ہے میں انہیں کے مطابق اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا جا تا ہے۔

اقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿۱۷﴾

آفتاب ڈھلنے کے بعد سے رات اندھیرا ہونے تک نمازیں قائم کیجئے اور فجر کی نماز بھی، بلاشبہ فجر کی نماز حاضر ہونے کا وقت ہے،

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿۱۸﴾

اور رات کے حصہ میں نماز تہجد پڑھا کیجئے جو آپ کے لئے زائد چیز ہے مقرر یہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے گا۔

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے کافروں کے مکرو فریب کو بیان فرمانے اور آپ کو تسلیم دینے کے بعد حکم دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر متوجہ رہیں آپ ﷺ کو نمازیں قائم کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی آپ ﷺ سے یہ وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو مقام محمود عطا فرمائے گا یہ ایسا مقام ہے کہ جس پر اولین و آخرین سب رشک کریں گے پس جبکہ آپ کو اتنا بڑا مقام ملنے والا ہے تو اہل دنیا کے ایذاؤں پر صبر کیجئے ان کی طرف توجہ نہ فرمائیے۔

آیت شریفہ میں دُلُوكِ الشَّمْسِ سے لے کر غَسَقِ اللَّيْلِ تک نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے دُلُوكِ لفظ مشترک ہے اس کا اصل معنی مائل ہونے کا ہے، جمع الجارمیں ہے الدُلُوكُ برادبہ زوالها عن وسط السماء وغروبها ايضا واصله الميل حضرت عمر اور ابن عمر اور انس اور حضرت ابو ہریرہ سلمیٰ اور حسن اور عثمان اور عطاء اور مجاہد رضی اللہ عنہم نے دُلُوكِ الشَّمْسِ سے زوال شمس مراد لیا ہے اور حضرت علی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ اس سے غروب شمس مراد ہے، اور لفظ غسق کے بارے میں صاحب قاموس لکھتے ہیں کہ ظلمۃ اول اللیل اور امام راغب مفردات القرآن میں لکھتے ہیں غسق اللیل شدۃ ظلمتہ ان دونوں باتوں سے معلوم ہوا کہ غسق اللیل سے رات کی ابتدائی اندھیری بھی مراد لی جاسکتی ہے اور اس کے بعد جو خوب زیادہ تاریکی آجاتی ہے وہ بھی مراد لی جاسکتی ہے دُلُوكِ سے زوال مراد لینے کی صورت میں آیت کریمہ میں پانچوں نمازوں کا تذکرہ آجاتا ہے۔ کیونکہ زوال آفتاب سے لے کر رات کی خوب زیادہ تاریکی آنے تک نمازیں پڑھنے میں ظہر، عصر اور غروب و عشاء سب کا حکم آگیا اور فجر کی نماز کا ذکر مستقل قرآن الفجر میں فرمایا دیا کیونکہ یہ وقت نیتندے اٹھنے کا ہوتا ہے اس لئے اس کو مستقل طریقہ پڑ ذکر فرمایا ہے۔

قال البغوی فی معالم التنزیل (ص ۱۲۸ ج ۳) والحمل (ای حمل الدلُوک) علی الزوال اولی القولین لکثرة القائلین بہ، لا ناذا حملناہ علیہ کانت الایۃ جامعۃ لمواقیت الصلاۃ کلھا فدلُوک الشمس یتناول صلاۃ الظہر والعصر والی غسق الیل یتناول المغرب والعشاء وقرآن الفجر هو صلاۃ الصبح

لفظ قرآن الفجر منسوب ہے اور الصلوۃ پر معطوف ہے اور قرآن الفجر سے نماز فجر مراد ہے نماز فجر میں سب نمازوں سے زیادہ لمبی قرأت پڑھی جاتی ہے اور جہر سے ہوتی ہے اس لئے اسے قرآن الفجر فرمایا لہذا من تسمیۃ الشئی باسم جزئہ لان القراءۃ جزء منها۔

اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (بلاشبہ فجر کی نماز حاضر ہونے کا وقت ہے) سنن ترمذی (کتاب التفسیر) میں ہے کہ رسول اللہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ شہدہ ملائکہ الیل و ملائکہ النہار یعنی قرآن الفجر کو مشہود اس لئے فرمایا کہ اس میں رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ قال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے آگے بیچھ آتے رہتے

ہیں۔ اور نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہو جاتے ہیں پھر وہ فرشتے جو رات کو تمہارے ساتھ رہے وہ اوپر جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے دریافت فرماتا ہے حالانکہ اپنے بندوں کو وہ ان سے زیادہ جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز میں مشغول تھے اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے اس وقت بھی وہ نماز میں مشغول تھے۔ (صحیح بخاری ص ۹۷ ج ۱)

فرشتے عصر اور فجر دونوں ہی نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں لیکن آیت کریمہ میں خاص طور پر فجر کے وقت کی حاضری کا ذکر اس لئے فرمایا کہ نماز فجر میں نیند چھوڑ کر حاضر ہونا نفسوں پر شاق ہوتا ہے بندوں کو بتادیا کہ نیند کو چھوڑ دو اور وہاں حاضر ہو جاؤ جہاں فرشتے بھی حاضر ہیں۔ قال صاحب الروح (ص ۱۳ ج ۱۵) ولا يخفى ما في هذه الجملة من الترغيب والحث على الاعتناء بامور صلاة الفجر لان العبد في ذالك الوقت مشيع كراما ملحق كراما فينبغي ان يكون على احسن حال بتحدث به بالراحل ويرتاح له النازل ۵

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ۔ اور رات کے حصہ میں نماز پڑھا کیجئے جو آپ کے لئے زائد چیز ہے۔

لفظ تہجد جو دے لیا گیا ہے، جھوسونے کو کہتے ہیں اور تہجد تو ک النوم یعنی سونے کے بعد اٹھنے کیلئے استعمال ہوتا ہے۔ (لان الفعل للتعجب مثل التائم والنحت) وقال بعضهم ان الهجود من الاضداد والمراد بالتہجد تكلف الهجود بمعنى البقطة ذكره صاحب الروح)

رات عبادت کے لئے مناسب ترین وقت ہے، اس میں حتیٰ بھی نماز پڑھی جائے ذکر تسبیح و تہجد و تلاوت میں وقت گزرا جائے بہت مبارک ہے اور بہت بڑی فضیلت کی بات ہے اگر سونے سے پہلے نفل نماز پڑھ لے، یہ بھی بہت بڑے ثواب کی چیز ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا بلاشبہ یہ بیداری مشقت کی چیز ہے اور نفسوں پر بھاری ہے سو جب تم میں سے کوئی شخص اول رات میں وتر پڑھ لے تو اس کے بعد دو رکعتیں (نفل) پڑھ لے اس کے بعد اگر رات کو کھڑا ہو گیا (اور نماز پڑھ لے تو یہ اس کے لئے بہتر ہوگا) ورنہ وہ دو رکعت (جو سونے سے پہلے پڑھی) رات کے قیام کے حساب میں لگ جائے گی۔ (رواہ الدارمی کما فی المشکوٰۃ ص ۱۱۳)

لیکن تہجد وہی ہے جو سو کر اٹھنے کے بعد نفلیں پڑھی جائیں۔ کیونکہ اس میں تکلیف زیادہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا عموماً اس پر نفل تھا۔ بعض راتیں آپ نے ایسی گزاریں کہ بار بار سو جاتے تھے۔ اور درمیان میں بار بار اٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔

بظاہر آیت کریمہ میں نبی اکرم ﷺ کو خطاب ہے اور "نافلہ" کے معنی زائدہ کے ہیں۔ بعض علماء کی رائے تو یہ ہے کہ نماز تہجد خاص کر آنحضرت ﷺ پر فرض فرمائی تھی۔

اور چونکہ یہ پانچوں نمازوں سے زیادہ تھی اس لئے اسے نافلہ فرمایا۔ نافلہ اپنے معروف معنی میں نہیں ہے۔ پھر آگے اس میں اختلاف ہے کہ آپ ﷺ پر اس کی فرضیت باقی رہی یا آپ ﷺ کے لئے بھی بعد میں نماز تہجد نفل قرار دے دی گئی۔

بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ خطاب بظاہر آنحضرت ﷺ کو ہے لیکن تبجا آپ ﷺ کی امت کو بھی خطاب ہے جیسا کہ اور دیگر مواقع میں بھی ایسا ہی ہے ان حضرات کا فرمانا ہے کہ ابتداء رسول اللہ ﷺ کو اور آپ کی امت کو نماز تہجد کا حکم دیا گیا تھا اور یہ سب پر فرض تھی پھر امت کے حق میں فرضیت منسوخ ہوگئی۔ اور آپ پر برابر فرض رہی۔

آنحضرت ﷺ پر نماز تہجد فرض ہوئی۔ پھر فرضیت اخیر تک باقی رہی یا فرضیت آپ کے حق میں بھی منسوخ ہوگئی۔ جو بھی صورت ہو

بہر حال آپ ہمیشہ اہتمام کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بھی اس میں مشغول رہتے تھے۔ اور آپ نے اس کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔ انبیاء سابقین علیہم السلام اور ان کی امتوں کے صالحین اس نماز کو پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابوامامہ ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم رات کے قیام کرنے کو لازم پکڑ لو۔ کیونکہ تم سے پہلے جو صالحین گذرے ہیں یہ ان کی عبادت رہی ہے اور وہ تمہارے رب کی نزدیکی کا سبب بنے اور تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے والی ہے۔ (رواہ الترمذی)

عبداللہ بن عمر ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب حضرت داؤد ؑ کی نماز ہے اور روزوں میں سب سے زیادہ محبوب حضرت داؤد ؑ کے روزے ہیں۔ وہ آدھی رات سوتے تھے اور تہائی رات نماز میں کھڑے ہوتے تھے پھر باقی رات کا جو چھٹا حصہ رہ گیا اس میں سو جاتے تھے اور ایک دن (نفل) روزہ رکھتے تھے اور ایک دن بے روزہ رہتے تھے۔ (رواہ البخاری)

حضرت مغیرہ ؓ سے روایت ہے کہ حضور نے نمازوں میں اتنا قیام فرمایا کہ آپ کے قدم مبارک سوچ گئے کسی نے عرض کیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ آپ ﷺ کا گذشتہ اور آئندہ سب کچھ بخش دیا گیا ہے آپ نے فرمایا تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ (رواہ البخاری ص ۱۰۲)

حضرت عمرو بن عبسہ ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جس وقت کچھ بلی رات کا درمیان حصہ ہو۔ سو اگر تجھ سے یہ ہو سکے کہ اس وقت میں اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہو جائے تو اس پر عمل کر لینا۔ (رواہ الترمذی قال بذا حدیث حسن صحیح)

حضرت ابوامامہ ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ مقبول ہونے والی دعا کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا جو کچھ بلی رات کے درمیان ہو اور فرض نمازوں کے بعد۔ (رواہ الترمذی) اور حضرت ابو ہریرہ ؓ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ افضل وہ نماز ہے جو رات کے درمیان ہو۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۱۱)

حضرت ابوالکاسم اشعری ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر کا حصہ اندر سے اور اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ یہ بالا خانے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے تیار کئے ہیں جو نرمی سے بات کریں اور کھانا کھالیا کریں اور لگا تار روزے رکھا کریں اور رات کو نماز پڑھیں جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ (رواہ الترمذی فی شعب الایمان)

حضرت عائشہ ؓ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ رات کو تیرہ رکعت پڑھتے تھے ان میں دو تہجد تھیں اور فجر کی دو سنتیں بھی تھیں۔ (رواہ مسلم)

احادیث بالا سے نماز تہجد کی فضیلت معلوم ہوئی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت بالا کے علاوہ دیگر آیات میں بھی اس کی فضیلت آئی ہے۔ سورۃ الذاریات میں ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝ اِخْلُدْ فِيْ سُلٰتِنِمْ رَبُّهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُّحْسِنِيْنَ ۝ كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الْاٰیْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ۝ وَبٰلَا سَحَابٍ مِّنْ مُّسْتَعْفِفُوْنَ ۝ (بلاشبہ متقی لوگ بہشتوں میں اور چشموں میں ہوں گے جو کچھ ان کے رب نے ان کو دیا اسے لینے والے ہوں گے بلاشبہ وہ اس سے پہلے نیک کام کرنے والے تھے، وہ رات کو بہت کم سوتے تھے اور رات کے آخری حصوں میں استغفار کرتے تھے) سورۃ الف سجده میں فرمایا تَسْتَغْفِرُ عَنْ مُّصَافِحِمْ يَوْمَ تَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ

خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (ان کے پہلو خواب گاہوں سے علاحدہ ہوتے ہیں اس طور پر کہ وہ لوگ اپنے رب کو امید سے اور خوف سے پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں)

فائدہ رسول اللہ ﷺ کی نماز تہجد نیند کے غلبہ یا کسی دھکے تکلیف کی وجہ سے رہ جاتی تھی تو دن میں بارہ رکعتیں پڑھ لیتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص سے رات کو کوئی ورد نیند کی وجہ سے رہ گیا یا پڑھنے کی کوئی چیز چھوٹ گئی پھر اسے فجر اور ظہر کی نماز کے درمیان پڑھ لیا تو یہ ایسا ہی ہوگا جیسے رات کو پڑھا ہو۔ (دونوں روایتیں صحیح مسلم میں مروی ہیں)

فائدہ جس شخص کو تہجد پڑھنے کی عادت ہو اور اسے مضبوط امید ہو کہ رات کو ضرور اٹھے گا وہ نماز وتر کو تہجد کی نماز کے بعد پڑھے یہ افضل ہے اور اگر تہجد کو اٹھنے کی ہلکی امید نہ ہو تو شروع رات ہی میں وتر پڑھ کر سو جائے۔ شیطان بہت شریر ہے اس کو قابو نہ دیں وہ شروع رات میں یہ سمجھا دیتا ہے کہ تہجد میں وتر پڑھ لینا اور نفوس بھی اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ پھر رات کو نفس اٹھنے کی ہمت کرتا ہے اور نہ شیطان اٹھنے دیتا ہے۔ بعض تہجد گزاروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہتا ہے لہذا ہوشمندی کے ساتھ نیک بنیں۔

فائدہ بعض مفسرین نے نَافِلَةً لِّكَ کا یہی معنی بھی لیا ہے کہ نماز تہجد کے ذریعے آپ کو جو خاص فضیلت حاصل ہوگی وہ صرف آپ کے لئے ہے، چونکہ آپ معصوم ہیں۔ اس لئے اس نماز کے ذریعہ آپ کے درجات رفیعہ میں مزید اضافہ ہوتا رہے گا اور مزید درجہ قرب الہی کا ذریعہ ہوگا۔ ربامت کا معاملہ تو چونکہ وہ معصوم نہیں ہیں اس لئے اس کے ذریعے ان کا کفارہ سینات بھی ہوگا اور فرائض میں جو کوتاہی ہے اس کی بھی تلافی ہوگا۔ (روح المعانی)

عَسَىٰ اَنْ يَّعْتَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا (آپ کا رب آپ کو غریب مقام محمود میں اٹھائے گا) اس میں آپ کے لئے تسلی ہے کہ چند روز دنیا میں وہ بھی چند دن آپ کے دشمن جو آپ کو تکلیف دے رہے ہیں یہ اس بلند مرتبہ کے سامنے بے حقیقت ہے جو مرتبہ آپ کو قیامت کے دن عطا کیا جائے گا یعنی مقام محمود پر پہنچایا جائے گا۔ اس مقام پر تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور تمام اولین و آخرین آپ کی تعریف کریں گے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب لوگ مختلف جماعتوں میں بنے ہوں گے ہر امت اپنے اپنے نبی کے پیچھے ہوگی۔ وہ عرض کریں گے کہ ہماری سفارش کیجئے حتیٰ کہ ہمارے نبی ﷺ تک شفاعت کو نوبت پہنچ جائے گی (جب دیگر انبیاء کرام علیہم السلام اصلوۃ و السلام سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے تو نبی کریم ﷺ ساری مخلوق کے لئے سفارش کریں گے) یہ وہ مقام محمود جس پر اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچا دے گا۔ (صحیح بخاری ص ۶۸۶)

اس حدیث میں بہت اجمال ہے۔ دوسری روایات میں تفصیل کے ساتھ شفاعت کا مضمون وارد ہوا ہے اور وہ یہ کہ قیامت کے دن جب لوگ بہت ہی زیادہ تکلیف میں ہوں گے اور سورج قریب ہو جائے گا اس بے چینی کے عالم میں کہیں گے کہ کسی سے سفارش کے لئے عرض کرو۔ پہلے آدم علیہ السلام کے پاس پھر نوح علیہ السلام کے پاس پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سفارش کرنے کی درخواست کریں گے یہ سب حضرات انکار کر دیں گے تو سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے آپ عرش کے نیچے پہنچ کر سجدہ میں گر جائیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ایسی ایسی تعریفیں البام فرمائے گا جو اس سے پہلے کسی کے قلب میں نہیں ڈالی گئیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ اسے محمد مرسلنا واور سوال کرو۔ سوال پورا

کیا جائے گا۔ اور سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ (رواد البخاری، مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے غُصّی اَنّی یَغْثُفُ رُبُّکَ مَقَامًا مَّحْمُودًا کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے شفاعت مراد ہے۔ (رواد الترمذی فی التفسیر، وفی حاشیۃ قولہ مَقَامًا مَّحْمُودًا الذی بحمدہ فیہ جمیع الخلق لتعجیل الحساب ولا راحة من طول الوقوف ۵۱) اللہ تعالیٰ کا وہ دے کہ آپ ﷺ کو مقام محمود عطا فرمائے گا لیکن امت محمدیہ ﷺ کو بھی مقام محمود کی دعا کرنے کا شرف عطا کیا ہے جو ان کا جواب دینے کے بعد کی جاتی ہے۔

وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ

اور آپ یوں دعا کیجئے کہ اے رب مجھے ایسی جگہ میں داخل کیجئے جو خوبی کی جگہ ہو۔ اور مجھے خوبی کے ساتھ نکلنے اور میرے لئے اپنے پاس سے ایسا نکلنے والا

سُلْطٰنًا تَصِيْرًا ﴿۵۰﴾ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَوَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوًّا ﴿۵۱﴾ وَنُزِّلُ

فرمائے جس کے ساتھ مدد ہو، اور آپ یوں کہہ دیجئے کہ حق آگیا اور باطل چلا گیا باطل جانتی ہی والا ہے، اور ہم ایسی چیز

بِالنُّزُلِ ۚ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَلَا تَزِدُ الظَّالِمِيْنَ الْاَخْسَارَ ﴿۵۲﴾ وَاِذَا اَنْعَمْنَا

انہی قرآن نازل کرتے ہیں جو شفاء ہے اور رحمت ہے مؤمنین کے لئے اور وہ ظالموں کے نقصان ہی میں اضافہ کرتے ہیں، اور جب ہم انسان پر انعام

عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَا بَجَانِبِهٖ ۚ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَؤُوسًا ﴿۵۳﴾ قُلْ كُلُّ يَعْبُدُ عَلٰی

کرتے ہیں وہ اعراض کر لیتا ہے۔ اور رخ بدل کر دور ہو جاتا ہے۔ اور جب اسے تکلیف پہنچ جائے تو تواضع ہو جاتا ہے۔ آپ فرمادیجئے کہ میرے نفس اپنے

شَارِكَتِهٖ ۚ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا ﴿۵۴﴾

طریقے پر کام میں لگا ہوا ہے تمہارا رب خوب جانتا ہے جو زیادہ ٹھیک راستہ پر ہے۔

قرآن مؤمنین کے لئے شفاء ہے اور رحمت ہے ظالموں کے نقصان ہی میں اضافہ کرتا ہے

یہ پانچ آیات ہیں جن کا اوپر ترجمہ کیا گیا ہے پہلی آیت سفر ہجرت کے بارے میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ مکہ معظمہ میں مقیم تھے، پھر جب آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا اس وقت آیت کریمہ وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ آخر تک نازل ہوئی (جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تلقین فرمائی کہ آپ یوں دعا کریں کہ مجھے بہترین داخل ہونے کی جگہ میں داخل فرمائے اور میرا اپنے شہر سے نکلنا بھی میرے لئے اچھا بنادیتجئے (جس کا انجام مبارک ہو) اور میرے لئے اپنے پاس سے ایسا نکلنے دیجئے جس میں آپ کی مدد بھی ہو (رواد الترمذی فی التفسیر) مدخل صدق سے جانے ہجرت اور خرچ صدق سے مکہ معظمہ مراد ہے مطلب یہ کہ مکہ معظمہ سے اطمینان کے ساتھ نکل جاؤں دشمن کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے اور دارالہجرتہ میں بھی خوبی کے ساتھ داخلہ ہو جائے اور پھر یہ داخلہ مبارک ہو جس کے بعد آپ کی طرف سے غلبہ بھی ہو اور نصرت بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ دعا تلقین فرمائی پھر اس کو قبول فرمایا۔ پھر چند سال کے بعد آپ مکہ معظمہ میں فتح غلبہ اور نصرت الہی کے ساتھ داخل ہو گئے۔

دوسری آیت میں فتح مکہ کا ذکر ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ ﷺ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت بیت اللہ کے چاروں طرف تین سو ساٹھ بیت تھے۔ آپ انہیں اپنے ہاتھ کی ایک ٹہنی سے گراتے جاتے تھے اور یہ پڑھتے جاتے تھے جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور یہ بھی پڑھتے جاتے تھے جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعْبَذُ۔ (رواہ البخاری ص ۶۸۶)

آیت شریفہ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعْبَذُ سورہ سہا کی آیت ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ حق کے آنے اور باطل کے چلے جانے کا اعلان کر دیں۔ چنانچہ آپ نے بتوں کو گراتے ہوئے سورہ بنی اسرائیل کی آیت پر بھی عمل کیا اور سورہ سہا کی آیت پر بھی۔

تیسری آیت میں فرمایا کہ ہم جو قرآن میں نازل کرتے ہیں یہ مؤمنین کے لئے سراپا شفا اور رحمت ہے، اور رہے ظالم جو حق پر بھی ظلم کرتے ہیں (اسے قبول نہیں کرتے) اور اپنی جانوں پر بھی ظلم کرتے ہیں تو یہ لوگ حق سے منہ موڑنے کی وجہ سے اپنے کو عذابِ آخرت کے لئے تیار کرتے ہیں ان کا جو طریقہ ہے وہ خود ان کے حق میں بربادی اور خسارے کا سبب ہے۔ یہی قرآن جو اہل ایمان کے لئے شفاء اور رحمت ہے جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کے لئے یہی قرآن خسارہ اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے اور جیسے کوئی آیت نازل ہوئی ہے اس کی تکذیب کرتے ہیں اور اپنے خسارہ میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ قال صاحب الروح واسناد الزيادة المذکورۃ الی القرآن مع انهم المزدنون فی ذلک لسوء صنيعهم باعتبار کونه سببا لذلك۔

چوتھی آیت میں انسان کے ناشکری کے مزاج کا تذکرہ فرمایا ہے اور وہ یہ کہ ہم جب اس پر انعام فرماتے ہیں اور نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور اعراض بھی تھوڑا سا نہیں خوب زیادہ اعراض کرتا ہے اور وہ یہ کہ رخ پھیر کر دوسری طرف مڑ جاتا ہے۔

یہ تو اس کی حالت اس وقت ہوتی ہے جب اس کو نعمت مل جائے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو بس ناامید ہو کر رہ جاتا ہے۔ سورہ یوسف میں فرمایا وَلَنَبِّئَنَّ أَذْقِنَا الْإِنْسَانَ مِرَارًا خَمَةَ ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْكُمْ كَفُورًا ۝ وَلَنَبِّئَنَّ أَذْقِنَا نَعْمَاءً بَعْدَ ضَرَاءٍ مِّنْهُ لَيَكُونَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتِ عَنِّي ۝ إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورًا ۝ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝

(اور اگر ہم انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ پکھا کر اس سے چھین لیتے ہیں تو وہ ناامید اور ناشکر ہو جاتا ہے اور اگر اس کو کسی تکلیف کے بعد جو کہ اس پر واقع ہوئی ہو کسی نعمت کا مزہ پکھا دیں تو کہنے لگتا ہے کہ میرا سب دکھ درد رخصت ہوا وہ اترانے لگتا ہے شیخی بگھارنے لگتا ہے مگر جو لوگ مستقل مزاج ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے ایسے لوگوں کے لئے بڑی مغفرت اور بڑا اجر ہے۔

پانچویں آیت میں فرمایا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ (آپ فرمادیجئے کہ ہر وہ شخص اپنے طریقہ پر کام میں لگا ہوا ہے) لفظ شاکلۃ کا ترجمہ کنی طرح سے کیا گیا ہے علامہ قرطبی نے متعدد اقوال نقل کر کے اخیر میں لکھا ہے والمعنی ان کل احد یعمل علی ما یشاء کل اصلہ و اخلاقہ النبی القہا (یعنی ہر شخص اپنی اپنی طبیعت کے موافق اور ان اخلاق کے مطابق عمل کرتا ہے جن سے وہ مألوف ہے) پھر لکھتے ہیں و ہذا اذم للکافر و مدح للمؤمن یعنی اس میں کافروں کی برائی (جو برے اخلاق اور برے دین سے مألوف ہیں اور اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں) اور مؤمن بندوں کی تعریف ہے وہ سچے دین سے مألوف ہیں اور اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں، دنیا میں خیر کا طریقہ اختیار کرنے والے بھی ہیں اور شر سے الفت رکھنے والے بھی، آخرت میں اپنا اپنا عمل ہر ایک کے سامنے آجائے گا۔ اللہ

تعالیٰ کو سب کا علم ہے جو ہدایت پر ہیں وہ انہیں بھی خوب جانتا ہے اور جو گمراہی اختیار کئے ہوئے ہیں انہیں بھی جانتا ہے وہ سب کو اپنے علم کے مطابق جزا دے گا۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ٥

اور لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ فرمادیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بس تمہارا سا علم دیا گیا ہے۔

روح کے بارے میں یہودیوں کا سوال اور رسول اکرم ﷺ کا جواب

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کھیتوں کے درمیان سے گزر رہا تھا اس وقت آپ کھجور کی ٹہنی پر ٹیک لگا کر تشریف لے جا رہے تھے وہاں سے یہودیوں کا گزر ہوا۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ان سے روح کے بارے میں دریافت کرو۔ پھر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ دریافت کریں یا نہ کریں ممکن یہ کوئی ایسی بات کہہ دیں جو تمہیں ناگوار ہو۔ پھر کہنے لگے اچھا دریافت کر لو۔ چنانچہ انہوں نے آپ سے روح کے بارے میں دریافت کیا آپ نے ہنسر گئے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے سمجھ لیا کہ آپ پُرچی نازل ہو رہی ہے۔ میں اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اس وقت جب وحی نازل ہو چکی تو آپ نے آیت پڑھ کر سنائی جو اوپر مذکور ہے۔ (صحیح بخاری)

سنن ترمذی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان یوں نقل کیا کہ قریش نے یہودیوں سے کہا کہ ہمیں کوئی بات بتا دو جو ہم ان سے پوچھیں (جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں) یہودیوں نے کہا کہ روح کے بارے میں دریافت کرو۔ لہذا انہوں نے آپ سے روح کے بارے میں سوال کر لیا۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے آیت **وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ** (آخر تک) نازل فرمائی دونوں روایتوں سے معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں نے اور ان کے سمجھانے سے مکہ معظمہ میں قریش نے آنحضرت ﷺ سے روح کے بارے میں سوال کیا تھا کہ روح کیا چیز ہے جس سے انسان کی زندگی برقرار رہتی ہے اور جس کے نکل جانے سے انسان پر موت طاری ہو جاتی ہے۔

قال القرطبي وذهب اكثر اهل التاويل الى انهم سالوه عن الروح الذي يكون به حياة الجسد وقال اهل النظر منهم اما سالوه عن كيفية الروح ومسلكه في بدن الانسان وكيفية امتزاجه بالجسم اتصال الحياة به ولهذا الشئ لا يعلمه الا الله عز وجل .

آیت کریمہ اور احادیث شریفہ میں روح انسانی کے بارے میں بہت سی باتیں مذکور ہیں عالم ارواح میں روحوں کا مجتمع ہونا وہاں تعارف یا تباہ کر ہونا (کمارواہ البخاری) حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا ہونا جانے کے بعد اس میں روح کا پھونکا جانا **فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوحِي** پھر لڑن مادر میں ہر انسان میں روح کا پھونکا جانا (کمارواہ الشیخان) اور اسی روح کے ذریعہ زندہ رہنا پھر موت کے وقت اس روح کا نکل جانا حضرت ملک الموت علیہ السلام کا روح کو قبض کرنا پھر ان کے ہاتھ سے لے کر فرشتوں کا آسمان کی طرف جانا پھر قبر میں روح کا لوٹنا یا جانا اور سوال و جواب ہونا اور دنیا سے جانے والی روح کا پہلے سے برزخ میں پہنچنی ہوئی روحوں کے پاس جمع ہونا (مشکوٰۃ الصالح ص ۱۴۱-۱۴۳) اور قبر میں آرام یا عذاب میں رہنا پھر صور پھونکنے جانے پر روحوں کا جسموں میں داخل ہونا یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں اہل ایمان جانتے ہیں اور ماننے ہیں، یہودیوں نے اور مشرکین نے روح کے بارے میں سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے حکم سے ہے اس کی حقیقت ظاہر نہیں فرمائی اور یہ بتا دیا کہ یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے اس سے

فلاسفہ کے اس خیال کی تردید ہو گئی جو روح کو قدیم کہتے ہیں، چونکہ احکام شرعیہ میں سے بندوں سے متعلق کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو روح کی حقیقت جاننے پر موقوف ہو اس لئے اس کی حقیقت جاننے کے درپے ہونے کی شرعاً کوئی ضرورت بھی نہیں۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ روح کی حقیقت اس لئے نہیں بتائی گئی کہ انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ تو اپنی ذات کی حقیقت جاننے سے بھی عاجز ہے خالق کائنات تبارک و تعالیٰ کی پوری معرفت سے بطریقہ اولیٰ عاجز ہوگا۔ علامہ بغوی نے معالم التزیل میں روح کے بارے میں مختلف اقوال لکھے ہیں۔ پھر اخیر میں لکھا ہے: واولئى الاقوال ان يوكل علمه الى الله عز وجل وهو قول اهل السنة (سب سے بہتر بات یہ ہے کہ اس کا علم اللہ کے ہی سپرد کیا جائے اہل سنت کا یہی قول ہے) وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (اور تمہیں صرف تھوڑا سا علم دیا گیا ہے) یہ خطاب سارے انسانوں کو ہے جن کے عوم میں سوال کرنے والے یعنی یہودی بھی آگئے۔ (درمنثور ص ۲۰۰ ج ۳) میں حضرت ابن جریج سے وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا کے بارے میں نقل کیا ہے محمد والناس اجمعین یعنی اے محمد آپ اور آپ کے علاوہ جو لوگ ہیں سب کو تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا علم تو بہت زیادہ ہے اور ساری مخلوق سے زیادہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلہ میں تھوڑا ہی سا ہے۔ تفسیر درمنثور میں یہ بھی ہے کہ جب یہودیوں نے آیت شریفہ کا یہ حصہ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا سنا تو کہنے لگے کہ ہم تو تورات پڑھتے ہوئے ہیں اس میں ہر چیز کا بیان ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلہ میں قلیل ہی ہے اس پر اللہ تعالیٰ شانہ نے سورہ لقمان کی آیت وَلَوْ أَنِّي مَافِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَفْلَاحٌ (آخر تک) نازل فرمائی۔

وَلَكِنْ شِئْنَا لَنُدْهَبَنَّ بِالَّذِي أُوْحِيَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۝

اور اگر ہم چاہیں تو جس قدر ہم نے آپ پر وحی بھیجی ہے اسے سلب کر لیں پھر آپ ہمارے مقابلے میں اپنے لئے اس بارے میں کوئی حمایتی نہ پائیں

لَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِن فَضَّلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۝ قُل لِّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ

مگر یہ کہ رب کی طرف سے رحمت ہو جائے۔ بلاشبہ آپ پر اس کا بڑا فضل ہے۔ آپ نہ فرما دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جن سب اس کے لئے

عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِثَبَلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِثَبَلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۝

جمع ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا بنا کر لائیں تو اس جیسا نہیں لائیں گے۔ اگرچہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں،

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ذَاكَ إِن كَثُرَ النَّاسُ إِلَّا كُفُورًا ۝

اور بہت ہم نے لوگوں کے لئے اس قرآن میں ہر قسم کے اچھے مضامین طرح طرح سے بیان فرمائے ہیں۔ پھر اکثر لوگوں نے اس کے سامنے سے انکار ہی کیا۔

اگر تمام انسان اور جنات بھی جمع ہو جائیں تو قرآن جیسی کوئی چیز بنا کر نہیں لاسکتے

پہلی آیت میں اللہ جل شانہ نے اپنے نبی سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ پر اپنے کرم و انعام کا اظہار فرمایا ہے کہ یہ جو وحی ہم نے آپ کے پاس بھیجی ہے اپنی قدرت اور اختیار سے بھیجی ہے۔ اور آپ کے پاس اس کا باری رکھنا بھی ہماری قدرت سے ہے ہم اگر چاہیں تو اسے سلب کر لیں یعنی آپ کو بھلا دیں۔ جیسے ہمیں وحی بھیجے پر قدرت ہے ایسے ہی بھلا دینے پر بھی قدرت ہے اگر ہم آپ کو بھلا دیں تو اس کے واپس لانے کے لئے ہمارے مقابلہ میں کوئی آپ کی حمایت کرنے والا نہ ملے گا۔ ہاں اگر اللہ اپنی رحمت سے پھر واپس فرمادے یا سرے سے

واپس ہی نہ لے لے تو یہ اس کا افضل و انعام ہے (قال البغوی ص ۳۵ ج ۳) استثناء منقطع معناه ولكن لا نشاء ذلك الا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ اِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَیْكَ كَثِیْرًا ۝ (باشب آپ پر اس کا بڑا افضل ہے) آپ کو سید الخائقات بنایا تمام محمود بھی عطا کیا۔ کتاب کا معجزہ بھی عطا فرمایا، جو کلام اللہ بھی اور کتاب اللہ بھی آپ کو آخر الانبیاء بنایا، رتبی دنیا تک آپ کی شریعت باقی رکھی، بے شمار علوم عطا فرمائے اور بہت بڑی امت عطا فرمائی، آپ کی اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں جو مخلوق کے شمار سے باہر ہیں۔ سورہ نساء میں فرمایا وَ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَیْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَیْكَ عَظِیْمًا (اور اللہ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی اور حکمت، اور آپ کو وہ علوم عطا فرمائے جو آپ نہیں جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا بڑا افضل ہے)

اس کے بعد فرمایا قُلْ لِّیْسَ اجْتَمَعَتْ اِلَآئِیْسُ وَالْحَقُّ اِسْ میں قرآن مجید کا اعجاز بیان فرمایا ہے اور فرمایا کہ سارے انسان اور سارے جنات آپس میں مل کر ایک دوسرے کے مددگار بن کر اگر یہ کوشش کریں کہ قرآن جیسی کوئی چیز بنا کر لے آئیں تو ہرگز نہیں لاسکیں گے، قرآن مجید معجزہ ہے اور سراپا معجزہ ہے، اس کی تالیف و نظم میں بلاغت کا وہ کمال ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا قرآن کے عہد اول سے تمام فصحاء و بلغاء کو یہ پہنچ ہے کہ اس جیسی ایک سورت بنا کر لے آؤ مگر آج تک عاجز ہیں اور عاجز رہیں گے۔ یہ بلاغت و جود اعجاز میں سے ایک وجہ ہے اس کے علاوہ بھی وجوہ اعجاز ہیں۔ چونکہ نبی اکرم ﷺ آخر الانبیاء ہیں اور آپ کی امت آخر الامم ہے اور قیامت تک آپ ﷺ کی دعوت سارے انسانوں کے لئے ہے اس لئے آپ کو بہت سے معجزات جو آپ ﷺ کی حیات طیبہ میں کثیر تعداد میں دیئے گئے ان کے علاوہ ایک ایسا معجزہ بھی دے دیا جو ہمیشہ کے لئے معجزہ ہے اور وہ قرآن کریم ہے اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلٰی قُلُوْبٍ اَفْهَمٰلُهَا قرآن حکیم کے طرز بیان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن میں ہر قسم کے عمدہ مضامین مختلف طریقوں سے بیان کئے ہیں اس میں عبرتیں بھی ہیں مواظف بھی ہیں احکام بھی ہیں۔ وعدے بھی ہیں وعیدیں بھی ہیں۔ قصص بھی ہیں ترغیب و ترہیب بھی ہے اور امر و نہی بھی ہیں، معاشرت کا طریقہ بھی بتایا ہے اور اخلاق و آداب کا بیان بھی ہے مابعد السموات کی خبریں بھی ہیں، بشر و شرکی تفصیلات بھی، اور مضامین کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود اکثر لوگ اس کے انکار پر بھی تلتے ہوئے ہیں۔ قوله تعالیٰ من کل مثل قال صاحب الروح من کل معنی بدیع هو فی الحسن والغرابة واستحلاب النفوس کالمثل۔

وَقَالُوا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰی تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْبُوعًا ۝ اَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ

اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمارے لئے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں۔ یا خاص کر آپ کیلئے کھجوروں اور انگوروں

تَخِیْلٍ وَّعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهَارَ خِلَآلَهَا تَفْجِیْرًا ۝ اَوْ تُسْقِطَ السَّمَاۗءُ کَمَا رَعَمَتْ عَلَیْنَا

کا بانہ ہو پھر آپ اس بانہ کے درمیان بہت سی نہریں جاری کر دیں یا آپ ہمارے اوپر آسمان کو گھڑوں کی صورت میں گرا دیں جیسا کہ آپ کا بیان

كَسَفًا اَوْ تَاتٰی بِاِلَآهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ قَبِيْلًا ۝ اَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرِفٍ اَوْ تَرْفٰی فِی السَّمَاۗءِ ۝ وَلَنْ

ہے یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں یا آپ کا گھر جو جنوب و زینت والا ہو یا آسمان میں چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے پر ہرگز یقین نہ کریں

نُّؤْمِنُ بِرُقِیَّتِكَ حَتّٰی تُنْزِلَ عَلَیْنَا کِتٰبًا تَقْرَؤُہٗ ۝ قُلْ سُبْحٰنَ رَبِّیْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا ۝

گے یہاں تک کہ آپ ہمارے اوپر ایک کئی ہوئی کتاب نازل کر دیں جسے ہم پڑھ لیں۔ آپ فرما دیجئے کہ میرا آپ پاک ہے میں تو صرف ایک بشر ہوں جسے بھیجیں ہیں۔

قریش مکہ کی ہٹ دھرمی اور فرماشتی معجزات کا مطالبہ

جب رسول اللہ ﷺ نے اپنی دعوت کا کام شروع کیا اور مشرکین مکہ کو توحید کی دعوت دی اور بت پرستی چھوڑنے کے لئے فرمایا تو وہ دشمن ہو گئے۔ حق قبول کرنے سے دور بھاگتے تھے اور رسول اللہ ﷺ کو طرح طرح سے ستاتے تھے کٹ چھتی پر تلے ہوئے تھے۔ اُلٹے اُلٹے سوال کرتے اور بتائی فرمائشیں آیت بالا میں مذکور ہیں صاحبِ معالم انفرجیل نے لکھا ہے کہ قریش مکہ کے چند افراد جمع ہوئے انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ یہ جو آپ نے نئی باتیں شروع کی ہیں اگر ان کے ذریعہ آپ کو مال طلب کرنا مقصود ہے تو بتادیتے ہیں ہم آپ کو مال دے دیں گے آپ ہم میں سب سے بڑے مالدار ہو جائیں گے اور اگر بڑا نہ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنالیتے ہیں

اور اگر آپ کو کوئی جنون ہو گیا ہے تو وہ بتادیتے ہیں ہم اپنے اموال خرچ کر کے آپ کا علاج کرا دیتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا ان باتوں میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے مجھے اللہ نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور مجھ پر کتاب نازل فرمائی ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں اس کے قبول کرنے پر بشارتیں سناؤں، اور مخالفت کے انجام سے ڈراؤں، میں نے تمہیں پہنچا دیا اور خبر خواہی کے ساتھ سمجھا دیا اگر تم اس کو قبول کرتے ہو تو یہ دنیا و آخرت میں تمہارا نصیب ہوگا اور اگر اس کو نہیں مانتے تو میں صبر کرتا ہوں یہاں تک کہ اللہ پاک میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائیں۔

وہ لوگ کہنے لگے تو پھر ایسا کرو کہ اپنے رب سے سوال کرو کہ یہ پہاڑ مکہ کی سرزمین سے ہٹ جائیں جن کی وجہ سے ہماری جگہ تنگ رہی ہے اور ہمارے شہروں میں وسعت ہو جائے۔ جیسے شام و عراق میں نہریں ہیں اس طرح کی نہریں ہمارے شہر میں جاری ہو جائیں۔ اور ہمارے مردہ باپ دادوں کو قبروں سے اٹھاؤ جن میں سے نفی بن کلاب بھی ہو۔ یہ لوگ قبروں سے اٹھ کر آپ کی تصدیق کر دیں تو ہم مان لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا کام نہیں، میں ایسا کرنے کے لئے نہیں بھیجا گیا، مانتے ہو تو مانو، اور نہیں مانتے تو میں صبر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوگا ہو جائے گا۔

وہ کہنے لگے اگر ایسا نہیں کرتے تو اپنے رب سے یہ سوال کیجئے کہ آپ کی تصدیق کے لئے ایک فرشتہ بھیج دے۔ اور یہ سوال کرو کہ آپ کو بغاوت اور محلات دے دے اور سونے چاندے کے خزانے دے دے۔ جن کی وجہ سے آپ ﷺ نئی ہو جائیں اور یہ آپ ﷺ کی ظاہری حالت (جو مال کی کمی کی وجہ سے ہے) نہ رہے آپ تو ہماری طرح بازاروں میں کھڑے ہوتے ہیں اور ہماری طرح وحاش تلاش کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میرا یہ کام نہیں مجھے تو اللہ تعالیٰ نے نذیر بنا کر بھیجا ہے، کہنے لگے اچھا تم ایسا کرو کہ ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دو۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو اس پر قدرت ہے اگر قدرت ہے تو اس کا مظاہرہ ہو جائے آپ نے فرمایا اللہ چاہے تو وہ تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کر سکتا ہے، اس پر ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ ہم آپ پر اس وقت ایمان لائیں گے جب آپ اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو ہمارے سامنے لائیں۔ ان باتوں کے بعد آپ وہاں سے کھڑے ہو گئے، انہیں میں آپ کی پھوپھی عاتکہ بنت عبدالمطلب کا بیٹا عبد اللہ بن ابی امیہ بھی تھا۔ وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا اے محمد آپ کی قوم نے نئی باتیں پیش کیں آپ نے کسی کو قبول نہ کیا۔ اب آپ ایسا کریں کہ ایک سیڑھی لیں اور میرے سامنے آسمان پر چڑھ جائیں اور ایک نوشتہ لکھی ہوئی کتاب بھی لائیں اور آپ کے ساتھ فرشتے بھی آئیں جو آپ کی تصدیق کریں۔ آپ نے ایسا کر دیا تو میں آپ کی تصدیق کر لوں گا۔

یہ باتیں سن کر رسول اللہ ﷺ غمگین ہوئے اور اسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے آیات بالا نازل فرمائیں اور آپ کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو جواب میں فرمادیں سب حسانِ ربی (کہ میرا رب پاک ہے تمہارے طلب کردہ معجزات سے عاجز نہیں ہے) اللہ چاہے تو فرماشتی معجزات ظاہر فرمادے لیکن وہ کسی کا پابند نہیں ہے جو لوگوں کے لئے فرماشتی معجزات ظاہر فرمائے۔

هَلْ كُنْتُ إِلَّا بُشْرًا وَسُوْلًا (میں تو ایک بشری ہوں ایک انسان ہوں ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے) اگر میں دوسرے انسانوں کی طرح کھاتا پیتا ہوں اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہوں تو یہ بشریت کے تقاضوں کے موافق ہے اور جو حید و رسالت کی باتیں کرتا ہوں یہ رسول ہونے کی حیثیت سے ہیں اور رسول ہونے کے لازم میں یہ باتیں نہیں ہیں جن کا تم نے مطالبہ کیا ہے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کا یہ ایمان اسے نفع دے گا اور جو منکر ہوگا۔ اپنا برا کرے گا رسول کے ذمہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ وہ واضح طور پر حق بیان کر دے اور پوری طرح اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچا دے۔

فائدہ..... ایک ایسی جماعت بھی پائی جاتی ہے جسے سید الاولین ﷺ کی محبت کا بہت بڑا دعویٰ ہے اور اپنے اس دعویٰ کی وجہ سے حضرت رسول اکرم ﷺ کے بارے میں ایسے ایسے عقائد اختیار کر لئے ہیں جو قرآن و حدیث کی تصریحات کے سراسر خلاف ہیں انہیں میں سے ان کا ایک یہ عقیدہ بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ بشر نہیں تھے۔ اور ان میں سے بعض مدعیان علم نے تو غضب کر دیا سورۃ کہف کے آخر میں جو فرمایا قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ ماننا یہ ہے ان جابلوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ان حرف تحقیق ہے جملہ منافیہ پر داخل نہیں ہوتا۔ پھر قرآن شریف میں آنحضرت ﷺ کی بشریت ثابت کرنے کے لئے صرف یہی تو ایک آیت نہیں ہے جس میں انما آیا ہے مذکورہ بالا آیت بھی تو ہے جس میں قُلْ مُبِحًا رَّبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بُشْرًا وَسُوْلًا فرمایا ہے اس میں تو ماننا یہ نہیں ہے۔

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُؤْمِنُوْا اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدٰى اِلَّا اَنْ قَالُوْا اَبَعَثَ اللّٰهُ بُشْرًا رَّسُوْلًا ۝۱۰

اور لوگوں کو ایمان قبول کرنے سے صرف اس بات نے روکا کہ جب ان کے پاس ہدایت آئی تو صرف یہی بات کہنے لگے کہ کیا اللہ نے بشر کو رسول بنایا

قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّبْسُتُوْنَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَآءِ مَلٰٓئِكًا رَّسُوْلًا ۝۱۱

ہے آپ فرما دیجئے اگر زمین میں فرشتے ہوتے جو اطمینان سے چلتے پھرتے تو ضروری بات ہوتی کہ ہم ان پر فرشتہ کو رسول بنا کر اتار دیتے،

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ۚ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ۝۱۲

آپ فرما دیجئے کہ میرے تہما کے درمیان اللہ کافی گواہ ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے دیکھنے والا ہے۔

لوگ اس لئے ایمان نہیں لاتے کہ نبوت اور بشریت میں تضاد سمجھتے ہیں، اگر زمین

میں فرشتے رہتے ہوتے تو ان کے لئے فرشتہ رسول بنا کر بھیجا جاتا

لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام جب دین حق کی دعوت دیتے اور یہ بتاتے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں تو یوں کہہ دیتے تھے کہ انسان کا رسول ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ سورۃ ابراہیم میں ہے کہ انبیاء سابقین علیہم السلام کی امتوں نے اپنے رسولوں کی رسالت کا انکار کرنے کے لئے یوں کہا هٰذَا بَشَرٌ مِّثْلُنَا کہ تم تو ہماری طرح کے آدمی ہو، رسول اللہ ﷺ کے بارے میں بھی مشرکین نے اسی طرح کی بات کہی تھی۔ نبیوں اور رسولوں کا انسان ہونا جو حکمت کے بالکل موافق ہے لوگوں کے لئے ہدایت سے گریز کرنے اور ایمان قبول کرنے کا سبب بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جواب میں فرمایا کہ زمین میں انسان ایسے ہیں اللہ ان کے لئے انسانوں کو مبعوث کیا گیا اگر زمین میں فرشتے بسے ہوتے ہوتے اور سکون و اطمینان کے ساتھ یہیں رہتے اور اطمینان سے چلتے پھرتے تو

ہم آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ زمین میں بسنے والے انسان ہیں ان کی طرف جو رسول بھیجے گئے وہ بھی انسان ہیں کیونکہ ہم جنس سے استفادہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ انسانوں کی طرف انسانوں کا مبعوث ہونا یہ تو عین حکمت ہے اور کچھ میں آنے والی بات ہے لیکن لوگوں نے اسی کو ایمان سے دور کرنے کا ذریعہ بنالیا۔

قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيدًا مِّمَّنِي ۖ وَبَيْنَكُمْ (آپ فرمادیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان کافی گواہ ہے) تمہارے ماننے نہ ماننے سے حقیقت نہیں بدل جاتی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ہے وہ گواہ ہے کہ میں اس کا رسول ہوں تم مانو یا نہ مانو۔ نہ مانو گے تو سزا اچھلتو گے۔ اِنَّهُ سَخَانَ بَعْدَ اَدْوِهِ خَبِيرٌ مُّبْصِرٌ اللہ تعالیٰ کو سب بندوں کے احوال و افعال کا ظلم ہے وہ باخبر ہے و دانایا ہے اپنے علم و حکمت کے موافق سزا دے گا۔

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ ۗ وَنَحْشُرُهُمْ

اور اللہ جسے ہدایت دے سو ہی ہدایت پائے والا ہے، اور وہ جسے گمراہ کرے سو آج اس کے لئے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ اور ہم انہیں

يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمِيًّا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴿٤٢﴾

قیامت کے دن چہرہوں کے بلے اس حال میں چلائیں گے کہ وہ اندھے اور گونگے ہوں گے اور انکا فکھانہ بیڑن ہے جب بھی بچھنے لگی گی ہم ان کیلئے اسکو اور زیادہ فخر کا ریس

ذٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِآيٰتِنَا وَقَالُوْا اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرَفًاۙ اِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًاۙ

گئے یہ ان کی سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور یوں کہا کہ جب ”ہڈیاں اور بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا

حَدِيدًا ۝ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُخْلِقَ شَيْئًا

کر کے اٹھائے جاؤں گے کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا کیا انہیں معلوم نہیں کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا وہ اس پر قادر ہے کہ ان

وَجَعَلْ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ ۖ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿٩٩﴾

جیسے پیدا فرمادے اور اس نے ان کیلئے ایک اجل مقرر کر رکھی ہے جس میں کوئی شک نہیں، سو ظالموں نے بس انکار ہی کیا۔

قیامت کے دن گمراہ لوگ گونگے، اندھے اور بہرے اٹھائے جائیں گے پھر دوزخ کی آگ میں داخل کئے جائیں گے یہ سزا اس لئے دی جائے گی کہ انہوں نے حشر و نشر کی تکذیب کی گذشتہ آیات میں منکرین کے عناد اور کثرتِ حجتی کا تذکرہ تھا ان آیات میں رسول اللہ ﷺ کیلئے تسلی بھی ہے اور منکرین کیلئے وعید بھی، جو لوگ رسالت کے منکر تھے وہ بعثت بعد الموت اور حشر و نشر کے بھی منکر تھے، ان کا ایک اعتراض نقل فرمایا ہے اور اس کا جواب بھی دیا ہے۔

ارشاد فرمایا اللہ جسے ہدایت دے وہی ہدایت یاب ہو سکتا ہے اور اللہ جسے گمراہ کر دے تو وہ گمراہی رہے گا۔ اللہ کی طرف سے جب تائید نہ ہو تو کوئی ہدایت یاب نہیں ہو سکتا اور اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ ان منکروں کو قیامت کے دن ہم چن چنوں کے بل چلا دیں گے۔ اس وقت اندھے بھی ہوں گے اور بہرے بھی اور گونگے بھی۔ یعنی عین حشر کے وقت ان کی یہ حالت ہوگی اگر بعد میں دیکھیں اور بولنے اور سننے کی قوتیں دے دی جائیں گی۔ دوسری آیات میں ان کا وکینا اور سننا اور بولنا غایت سے ان لوگوں کے حق میں

دوزخ میں داخل ہونے کا فیصلہ ہوگا اس فیصلہ کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے اور وہی ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ وہاں سے بھی نکلنا نہ ہوگا۔ اور عذاب دائمی کا یہ حال ہوگا جب دوزخ کی آگ بجھنے لگے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ بھڑکا دے گا۔

پھر فرمایا ذٰلِكَ جَزَاءُ لَهُمْ (الذیۃ) ان لوگوں کی یہ سزا اس لئے ہوگی کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور حشر و فشر کی بات سن کر اعتراض اور تکذیب کے پیرائے میں یوں کہا کہ ہم قبروں میں گل جائیں گے صرف بد بیاں رہ جائیں گی اور ان کا بھی چور ابن جائے گا تو اس وقت کیا پھر نے سزے سے پیدا ہوں گے یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں! ان کے جواب میں فرمایا کہ ان لوگوں کا انکار اور استہزاء بے نکل ہے اس بات کا تو انہیں اقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا جس نے اتنی بڑی مخلوق پیدا کر دی وہ ان جیسے آدمی دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے اور اسے احوال تو باقی رہتی ہے اجسام کا دوبارہ پیدا فرما دینا اس میں کوئی بات نہیں جو عقل یا فہم کے خلاف ہو وہاں اتنی بات ہے کہ قیامت کے دن کے لئے ایک میعاد مقرر فرما رکھی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے جب وقت موعود آجائے گا تو قیامت آجائے گی مردے زندہ ہو جائیں گے اور قبروں سے اٹھ کر محشر کی طرف جمع ہوں گے۔ لوگوں کی تکذیب اور اعتراض و انکار کی وجہ سے مقررہ اجل سے پہلے قیامت واقع نہیں ہوگی اس بات کو نہ دیکھیں کہ عرصہ دراز ہو گیا قیامت نہیں آئی جو دل کا دلچسپ کئے جارہے ہیں ان میں غور کریں، دلائل میں تو غور کرتے نہیں حق کو مانتے نہیں کفر ہی پراڑے ہوئے اور اسی کو اپنے لئے پسند کرتے ہیں فَآبَسَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُوًا (سوفالہوں نے بس انکار ہی کیا)

قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْ اِذَا الْمُسْلِمْنَ خَشِيَ الْاِنْفَاقَ وَكَانَ الْاِنْسَانُ فَتُوْرًا ۝۱۱

اُپ فرمادیجئے کہ اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو اس صورت میں خرچ ہو جانے کے ڈر سے ہاتھ روک لیتے اور انسان خرچ کرنے میں ہچکچاہٹ ہے۔

اگر تمہارے پاس میرے رب کی رحمت کے خزانے ہوتے تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے ہاتھ روک لیتے، انسان بڑا تنگ دل ہے

مطلب یہ ہے کہ اگر تم میرے رب کے خزانوں کے مالک ہوتے اور تمہیں اختیار ہوتا کہ جسے چاہو دو اور جسے چاہو نہ دو۔ تو تم ہاتھ روک لیتے کسی کو نہ دیتے اللہ تعالیٰ رازق ہے اور خالق ہے۔ اپنی مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے جس کا جتنا رزق مقدر اور مقسوم فرمایا ہے پورا کئے بغیر موت نہ آئے گی۔ جب سے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ شانہ رزق دیتا ہے اور جس قدر اس کی مخلوق بڑھتی چلی جائے اس کی نعمتوں اور رحمتوں میں کوئی کمی نہیں، مخلوق بھی بڑھ رہی ہے اور رازق بھی بڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرماتا ہے اور حاجتیں پوری فرماتا ہے دوست اور دشمن سب کو دیتا ہے ایک حدیث میں ہے اَرَاَيْتُمْ مَا اَنْفَقَ مِنْهُ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَاَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مَا فِیْ بَیْطِهِ (تم ہی بتاؤ اس نے جب سے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے کتنا خرچ فرمادیا اس سب کے باوجود اس کے قبضہ قدرت سے کچھ بھی کم نہیں ہوا۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۱)

یہ جو اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت ہے بھر پور انفاق ہے حاجت روائی ہے یہ سب اس کی رحمت کے خزانوں میں سے ہے اگر اس کے خزانے مخلوق کے اختیار میں ہوتے اور وہ خرچ کرنے والے ہوتے تو وہ اس ڈر سے کہ یہ سب خرچ ہو گیا تو تنگ دستی آجائے گی خرچ کرنے سے ہاتھ ہی روک لیتے وَكَسَّانَ الْاِنْسَانُ فَتُوْرًا اور انسان طبعی طور پر فتور واقع ہوا ہے جو خرچ کرنا نہیں چاہتا۔ کنہوس ہے اور تنگ دل ہے، علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ اس آیت میں شرکین کی اس بات کا جواب ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ ہماری سر زمین میں جتنے جاری کروا دیجئے

تاکہ ہماری تنگ دستی جاتی رہے اور معیشت میں وسعت ہو جائے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تمہیں وسعت نصیب ہو جائے تب بھی کجی ہو کر گئے کیونکہ انسان مزاج اور طبیعت کے طور پر بخیل، کم دلا اور خُرچا واقع ہوا ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ فَسُئِلَ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ

اور یہ بات واقعی ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کھلی ہوئی نوشتائیاں عطا کیں سو آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا

إِنِّي لَأَخْذُكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا ۖ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ

کہ موسیٰ بلاشبہ میں تیرے بارے میں یہ گمان کرتا ہوں کہ کسی نے تجھ پر جادو کر دیا ہے۔ موسیٰ نے جواب میں کہا کہ تو ضرور جانتا ہے کہ یہ چیزیں آسمانوں

وَالْأَرْضِ بِصَآئِرَةٍ ۚ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ۚ فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَفِزَهُم مِّنْ

اور زمین کے پرگڑھاری نے نازل فرمائی ہیں جو ہیئت کا ذریعہ ہیں اور اے فرعون میں تیرے بارے میں یہ خیال کرتا ہوں کہ تو ہلاک ہو جانے والا ہے، پھر اس نے کہا

الْأَرْضِ فَأَعْرِضْهُ وَمِنْ مَعَهُ جَمِيعًا ۚ وَقُلْنَا مِمَّنْ بَعْدَهُ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ

کہ انہیں زمین سے اکھاڑ دے سو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو سب کو غرق کر دیا اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ زمین میں رہو سو

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ۚ

اور پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تمہیں جمع کر کے حاضر کر دیں گے۔

موسیٰ (علیہ السلام) کو ہم نے کھلی ہوئی نوشتائیاں دیں فرعون اپنے ساتھیوں کے ساتھ

غرق کر دیا گیا اور بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ زمین میں رہو سو

ابتداءً سورۃ میں واقعہ معراج کے بعد بنی اسرائیل کے بعض واقعات بیان فرمائے اور ان سے فرمایا اِنْ اٰخَسْتُمْ اٰخَسْتُمْ وَاِنْ اَنْفَسْتُمْ فَلَهَا اس کے بعد شرکیں کے اعمال و اقوال اور عقیدہ شرک کی تردید فرمائی درمیان میں بعض مامورات اور منہیات بھی ذکر فرمادیے پھر شرکیں کے عباد اور تکذیب کا تذکرہ فرمایا۔ اب سورۃ کے ختم ہونے کے قریب بھی بنی اسرائیل اور ان کے دشمن فرعون کا تذکرہ فرمایا جس میں بنی اسرائیل یعنی یہود کے لئے اور تمام ہی مکررین اور معاندین کے لئے عبرت ہے، اول تو یہ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو کھلی کھلی واضح نوشتائیاں عطا کیں، ان نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ یہ بات ہم غریب ذکر کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ، حضرت موسیٰ (علیہ السلام) بنی اسرائیل میں سے تھے اور بنی اسرائیل کئی سو سال سے مصر میں رہتے آ رہے تھے جن پر فرعون اور اس کی قوم کی طرف سے بڑے بڑے مظالم ہوتے تھے حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ فرعون کو نصیحت کرو اسے اور اس کی قوم کو توحید کی دعوت دو اور رب کا نکات محل مجدہ کی عبادت کی طرف بلاؤ اور بنی اسرائیل کو اس کے چنگل سے چھڑا کر مصر سے لے جاؤ، فرعون بہت بڑا جابر تھا اپنے آپ کو معبود کہلاتا اور منواتا تھا۔ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے جب اس سے بات کی اور اور حق کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ انہیں چھوڑ دے میں ساتھ لے جاتا ہوں تو فرعون نے بڑی جاہلانہ باتیں کیں اور حضرت موسیٰ کو جادوگر بتایا پھر جادوگر بلانے اور مقابلہ کرایا جادوگر ہار گئے اور مسلمان ہو گئے جس کا تفصیلی واقعہ سورۃ انعام کے (کو ۱۳) اور سورۃ طہ کے دوسرے تیسرے رکوع میں مذکور ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے ساحر یعنی جادوگر تو بتایا ہی تھا مگر بھی بتایا اور کہنے لگا کہ اسے موسیٰ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے اسی جادو کی وجہ سے تو ایسی باتیں کر رہا ہے معاملہ انتریل میں محمد بن جریر سے مسطور کا ایک ترجمہ معطی علم السحر نقل کیا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ تجھے جادو کا فن دے دیا گیا ہے اس کے ذریعے یہ عجائب تیرے ہاتھوں سے ظاہر ہو رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی جرأت سے جواب دیا کہ تیرا دل جانتا ہے کہ یہ چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں اور میرے ہاتھوں ظاہر ہو رہی ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں اور یہ بصیرت کی چیز ہیں جو عناد کرتا ہے حق سے بھاگتا ہے اس کا برا انجام تیرے سامنے آنے والا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب تیری شامت ہی آگئی اب تو بلاک ہی ہو کر رہے گا فرعون نے ساری سنی ان سنی کردی اور سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا تھا وہ صحیح ثابت ہوا بعض اکابر نے فرمایا ہے کہ فرعون پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقاضے پر ہی بنی اسرائیل کو مصر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتا لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت بڑھ رہی ہے اور بنی اسرائیل ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں تو اندیشہ محسوس کیا کہ ان کی جماعت زور پکڑ کر کہیں مصری قوم کی بربادی کا سبب نہ بن جائے لہذا اس نے بنی اسرائیل کو مصر کی سرزمین سے نکال دینے کا پروگرام بنایا اس بات کو فَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ میں بیان فرمایا ہے اور روح المعانی میں من الاض کی تفسیر میں ایک قول یہ نقل کیا ہے کہ ان سب کو ایک ایک کر کے قتل کر دیا جائے یہ بھی زمین سے بنادینے کی ایک صورت ہے۔ سورۃ اعراف میں فرمایا ہے کہ فرعون نے کہا سَنَقِيلُ آفَتَهُمْ وَنَسْخِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ (کہ ہم ان کے مردوں کو خوب کثرت کے ساتھ قتل کر دیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے اور ہمیں ان پر غلبہ حاصل ہے) اس کے پیش نظریہ دوسرا معنی اظہر ہے، فرعون اگر بنی اسرائیل کو جلا وطن کرنے پر راضی ہوتا تو بنی اسرائیل کو راتوں رات مصر سے راہ فرار اختیار کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، علامہ قرطبی نے بھی إِنَّا يَسْتَفِزُّوهُمْ مِنَ الْأَرْضِ کے دو معنی لکھے ہیں دونوں میں سے جو معنی بھی لیا جائے بہر حال فرعون کے ارادہ اور مکر و تدبیر سب کا الٹ ہوا اور اللہ جل شانہ نے فرعون کو اور اس کے ساتھیوں کو سمندر میں ڈبو دیا اور بنی اسرائیل پار ہو کر دوسرے کنارہ پر پہنچ گئے جس کا واقعہ سورۃ بقرہ اور سورۃ اعراف میں گزر چکا ہے۔

فرعون مصر سے بھی نکلا حکومت بھی ہاتھ سے گئی اور زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا اور غرق ہونے کی ذلت میں مبتلا ہوا اس کو فرمایا فَاغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ جَمِيعًا (سو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو سب کو غرق کر دیا) وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ (اور ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس کے بعد زمین میں رہو سو) علامہ قرطبی لکھتے ہیں ای ارض الشام و مصر یعنی مصر اور شام کی زمین میں رہو جس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون اور اس کی قوم کی بربادی کے بعد بنی اسرائیل کو اختیار دے دیا گیا خواہ مصر میں رہو اور خواہ اپنے آبائی وطن یعنی شام (فلسطین) میں جا کر آباد ہو جاؤ لیکن انہوں نے شام میں رہنا پسند کیا، پسند تو کر لیا لیکن اپنی حرکتوں کی وجہ سے میدانِ تیرہ میں گھومتے رہے اور چالیس سال کے بعد فلسطین میں داخل ہو سکے (کامرانی سورۃ المائدہ) فَإِذَا جَاءَ وَعِلْدًا لَاحِظَةً جَنَّتْ بِكُمْ لَيْلٌ (پھر جب آخرت یعنی قیامت کا وعدہ آ پہنچے گا اور قیامت قائم ہوگی تو ہم تم کو اس حالت میں اٹھالیں گے کہ سب لفیف ہوں گے) یعنی قبور سے اس حالت میں اٹھیں گے کہ سب طے طے ہوں گے اور مختلف جہات سے اٹھ کر آئیں گے اور میدان میں جمع کر لئے جائیں گے بعض حضرات نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ کافر قبروں سے اٹھ کر جب بد حالی دیکھیں گے تو مومنوں کی جماعتوں میں گھس جائیں گے تاکہ ان کی لپیٹ میں فوج جائیں جس پر اللہ تعالیٰ کافران ہوگا وَأَفْتَاوْا الْيَوْمَ أَتَيْنَا النُّجُومَ (کہ اسے مجرمو! آج کے دن علیحدہ ہو جاؤ) پھر کافروں کی جماعتیں بن بن کر دوزخ میں جائیں گی اور مومنین کی جماعتیں جنت میں چلی جائیں گی۔

فائدہ..... اس کو غ کے شروع میں جو یہ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کھلی ہوئی نونشانیاں عطا کیں، ان نشانوں سے کون سی نشانیاں مراد ہیں؟ مفسرین نے فرمایا ہے کہ ان سے یہ معجزات مراد ہیں (۱) عصا (۲) پدیشہاء (۳) سمندر سے بنی اسرائیل کو لے کر پار ہو جانا (۴) فرعون اور اس کی قوم کا قحط میں مبتلا ہو جانا (۵) اور پتھلوں کا کم ہو جانا (۶، ۷) اور قوم فرعون پر مڈلوں کا اور جوؤں کا عذاب آ جانا (۸) اور سینہ کون کے عذاب میں مبتلا ہونا (۹) اور ان کے برتنوں اور پینے کے پانی میں خون کا موجود ہو جانا۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور بھی ہیں اس لئے بعض حضرات نے ان کو بھی اس ذیل میں ذکر فرمایا ہے مثلاً پتھر سے چشموں کا جاری ہو جانا اور من و سلویٰ نازل ہونا جو حضرات دوسرے معجزات کو ان نو معجزات میں شمار کرتے ہیں جن کا ذکر آیت بالا میں ذکر ہے وہ مذکورہ معجزات میں سے بعض کو نو معجزات والی گنتی میں نہیں لاتے ان کی جگہ دوسرے معجزات کو شمار میں لے لیتے ہیں۔

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ۖ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۚ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ

اور ہم نے اسے حق کیساتھ اتارا اور وہ حق کے ساتھ نازل ہوا اور ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانا کر بھیجا ہے اور ہم نے قرآن میں جا بجا فصل رکھے ہیں

لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مَكَّةَ ۖ وَنَزَلْنَاهُ تَنْزِيلًا ۝ قُلْ أَمَّا بِيَاءُ ۖ أَوْ لَا تَأْمِنُوا ۚ إِنَّ الَّذِينَ

تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ظہر ظہر کر پڑھیں اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، آپ فرما دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، بلاشبہ جن لوگوں

وَأُولَٰئِیَآءِ لَآ يُخَدَّرُونَ ۚ لَآ أَذْقَانِ سَجْدًا ۝ وَيَقُولُونَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا

کو اس سے پہلے علم دیا گیا ان کے سامنے زمین کی آیات چھی جاتی ہیں تو ٹھوڑیوں کے بل جہدہ میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے

إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۝ وَيَخْرُونَ لَآ أَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۝

بلاشبہ رب کا وعدہ ضرور ہی پورا ہونے والا ہے اور وہ رونے کی حالت میں خمڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور یہ قرآن ان کا خشوع بڑھا دیتا ہے۔

ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں

سابقین اہل علم اس کو سنتے ہیں تو سجدہ میں گر پڑتے ہیں

ان آیات میں کتاب اللہ کی اور رسول اللہ ﷺ کی صفات بیان فرمائی ہیں اور قرآن کی تلاوت سے متاثر ہونے والوں کی تعریف فرمائی ہے اور یہ فرمایا کہ ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ حق ہی کے ساتھ نازل ہوا ہے بھیجنے والے نے حق کے ساتھ بھیجا جس کے پاس آیا حق ہی کے ساتھ پہنچا ویران میں کسی طرح کا تغیر اور تبدل نہیں ہوا، پھر بنی اکرم ﷺ کو خطاب کر کے فرمایا کہ ہم نے آپ کو صرف ہمشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے اہل ایمان کو جنت کی بشارت دینا اور اہل کفر کو دوزخ کی وعید سنانا آپ کا اتنا ہی کام ہے جو نہ مانے گا وہ اپنا ہی برا کرے گا آپ کو ٹھکینے دینے کی ضرورت نہیں۔

پھر فرمایا ۖ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مَكَّةَ (یعنی ہم نے قرآن کو اس طرح نازل کیا کہ اس میں جا بجا فصل ہے ایک آیت ختم ہونے کے بعد دوسری آیت شروع ہوتی ہے اور ایک سورت کے بعد دوسری سورت شروع ہو جاتی ہے اس میں آیات اوقاف، فواصل اور سورتوں اور مضامین کا تقوسں رکھا گیا ہے تاکہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں تاکہ سننے والے سمجھ سکیں اور حفظ

کرنے والے یاد کر سکیں، مسلسل بیان کرنے میں جو بعض مرتبہ سننے والوں سے بعض باتیں رہ جاتی ہیں ان کے سمجھنے میں اور یاد کرنے میں جو قوت ہوتی ہے اس کا سامنا نہ ہو غلٹی مُکھٹ کا یہ معنی لیا جائے تو اس میں ترتیل اور تجوید کے ساتھ اس طرح پڑھنا بھی آ جاتا ہے کہ تلاوت میں قرآن مجید کے حروف نہ کٹیں اور کسی طرح کی کمی بیشی نہ ہو۔

فَرْغُهُ کا یہ معنی جو بعض مفسرین نے اختیار کیا ہے، صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کا معنی یوں نقل کیا ہے کہ بیسنا حلالہ و حواہ کہ ہم نے اس میں واضح طور پر حلال اور حرام بیان کر دیا ہے اور بعض حضرات نے اس کا یہ معنی لیا ہے کہ فَرْغُنا فیہ بین الحق و الباطل (یعنی ہم نے اس میں حق اور باطل کو جدا جدا کر کے علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا اور امو اور نوانی اور موا غلط اور امثال اور قصص کو واضح کر دیا ہے۔ (هذا يرجع الی ما ذکرناه أولا)

وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، روح المعانی (ص ۱۸۸ ج ۱۵) میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ قرآن مجید لوح محفوظ سے ماہ رمضان میں شب قدر میں آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا اور وہاں بیت العزت میں رکھ دیا گیا پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے حسب مصاحح العباد ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام (۲۳) سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے سید الاولین والآخرین رضی اللہ عنہما پر نازل ہوا، لفظ تنزیل تفعلیل کا وزن ہے اور یہ وزن اپنی بعض خاصیات کے اعتبار سے کسی کام کے تھوڑا تھوڑا کرنے پر دلالت کرتا ہے اسی لئے مفسرین کرام نَزَّلْنَاهُ کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتار افعال فی الجلالین و نزلنا تنزیلا شینا بعد تنزیل علی حسب المصالح۔

اس کے بعد فرمایا قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖ اَوْ لَا تُوْفِقُوْا (الابۃ) اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو حکم دیا ہے کہ غلطیوں سے فرما دیجئے کہ تم اس قرآن پر ایمان لاؤ، ایمان کا فائدہ تمہیں پہنچے گا اور انکار کا نقصان بھی تمہیں پہنچے گا اور تمہارے ایمان نہ لانے سے میرا کوئی ضرر نہیں اور یہ بھی سمجھ لو کہ قرآن کا بقا اور اس کا دنیا جہاں میں آگے بڑھنا اور پھیلنا کوئی تم پر موقوف نہیں، جن لوگوں کو نزول قرآن سے پہلے علم دے دیا گیا تھا انہوں نے اسلام قبول کر لیا جب قرآن مجید ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ٹھوڑیوں کے بل جبدہ میں گر پڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتا اس نے جو وعدہ فرمایا ضرور پورا ہو کر رہے گا۔

یہ لوگ ٹھوڑیوں کے بل جو جبدہ میں گر پڑتے ہیں روتے ہوئے گرتے ہیں اور قرآن کا سننا ان کے خشوع کو اور زیادہ کر دیتا ہے، صاحب معالم اشتریل لکھتے ہیں کہ اِنَّ الَّذِیْنَ اَوْفَوْا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖ سے مؤمنین اہل کتاب مراد ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے پہلے دین حق کی تلاش میں تھے اور آپ کی بعثت کے منتظر تھے جب آپ کی بعثت کا علم ہو گیا تو آپ پر ایمان لے آئے اور قرآن کو سنا اور پڑھا اس قرآن کو سننے میں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ میں گر پڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان سے اور قرآن سے نوازا ہے وہ روتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں اور یہ قرآن ان کے اندر اور زیادہ خشوع بڑھنے کا سبب بن جاتا ہے، بطور مثال علامہ بخاری نے زید بن عمرو بن نفیل اور سلمان فارسی اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہم کا نام لکھا ہے اور علامہ قرطبی نے حضرت مجاہد سے نقل کیا ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہو گئے، احقر کے نزدیک اس سے نجاشی اور اس کے حاضرین بھی مراد ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں اِذَا سَمِعُوْا مَا اَنْزِلَ اِلَی الرَّسُوْلِ تَرٰی اَعْيُنُهُمْ تَفْجِئُ مِنَ الدَّمْعِ فرمایا ہے، لفظ افغان دقن کی جمع ہے جس کا ترجمہ ٹھوڑی کیا گیا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس سے چہرے مراد ہیں سجدہ صحیح طریقے پر کیا جائے تو ٹھوڑی زمین سے لگنے کے قریب ہو جاتی ہے اس لئے ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرنے سے تعبیر فرمایا۔

علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو صفت علم سے متصف ہو، اسے اس مرتبے تک پہنچنا چاہئے کہ قرآن کریم سننے کے وقت اس کے دل میں خشوع ہو اور متواضع ہو کر بیٹھے اور عاجزانہ بیت اختیار کرے، مسند دارمی میں ابو یوسف کا قول نقل کیا ہے کہ جسے علم دیا گیا لیکن اس علم نے اسے رلا یا نہیں تو وہ اس لائق ہے کہ اسے علم نہ دیا جاتا کیونکہ اللہ تعالیٰ شانہ نے علماء کی یہ صفت بیان فرمائی کہ چہروں کے بل بوتے ہوئے سجدہ میں گر پڑتے ہیں اس کے بعد انہوں نے آیت بالا تلاوت فرمائی۔

اس کے بعد علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ آیت بالا سے معلوم ہوا کہ اللہ کے خوف سے اگر نماز میں رونے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی منمن ابو داؤد، ص ۱۳۰ ج ۱ میں ہے کہ مطرف بن عبد اللہ نے اپنے والد عبد اللہ بن شہیر کا بیان نقل کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ آپ کے سینہ مبارک سے ایسی آواز آرہی تھی جیسے چکی چلنے کی آواز ہوتی ہے، یہ حدیث منمن سنائی میں بھی ہے اس میں یوں ہے کہ آپ کے اندر سے ایسی آواز آرہی تھی جیسے بانڈی پکنے کی آواز ہوتی ہے۔ (ص ۷۹ ج ۱)

اللہ کے خوف سے رونے اور اہل ایمان کی خاص صفات میں سے ہے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی بھی مومن بندہ کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں اگر کچھ کبھی کے سر کے برابر ہوں اور یہ آنسوؤں کا ٹکنا اللہ کے خوف سے ہو پھر یہ آنسو اس کے چہرہ پر گر جائیں تو اللہ اس کو آگ پر حرام فرما دے گا۔ (رواہ ابن ماجہ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ وہ آنکھیں ایسی ہیں کہ ان کو آگ نہیں چھوئے گی ایک تو وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روئی اور دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں گمراہی کی یعنی جہاد کے موقع پر رات کو جاگتا رہا کوئی دشمن تو نہیں آ رہا ہے (رواہ ترمذی) حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ عجات کس چیز میں ہے آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو (بری باتوں سے) کروکھ اور اپنے گھر میں اپنی جگہ بنائے رکھ (یعنی گھر میں ہی رہنا ضرورت باہر نہ نکل) اور اپنے گناہوں پر رویا کر۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۱۳ ج ۱ ترمذی)

قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ ۚ اَيُّمَا مَا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی ۚ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ

آپ فرما دیجئے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر جس نام سے بھی پکارو سو اس کے لئے اچھے اچھے نام ہیں اور نماز میں نہ تو زور کی

وَلَا تُخَافُتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيْلًا ﴿۱۱﴾

آواز سے پڑھنے اور نہ چپکے چپکے پڑھنے اور دونوں کے درمیان اختیار کر لیجئے۔

اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر جس نام سے بھی پکارو اس کے اچھے اچھے نام ہیں

آپ ﷺ نماز میں قرات کرتے وقت درمیانی آواز سے پڑھئے

درمنثور (۴ ج ۶۰۶) میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے اپنی دعا میں یا اللہ اور یا رحمن کہا تو مشرکین مکہ نے کہا کہ اس نے دین والے کو دیکھو تمیں وہ معبودوں کی عبادت سے منع کرتا ہے اور خود وہ معبودوں کو پکار رہا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ نازل فرمائی جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رحمن کہہ کر پکارنا دو معبودوں کو پکارنا نہیں ہے معبود تو ایک ہی ہے جو وحدہ لا شریک لہ ہے یہ دونوں اس کے نام ہیں اس کے جس نام سے بھی پکار لیا تو کوئی شرک لازم نہیں آیا اور تم کو کئی معبودوں کو مانگتے ہو تمہارے معبود ایسے نہیں ہیں کہ ذات ایک ہو اور نام کئی متعدد ہوں تمہارے عقیدہ میں

معبودوں کی ذاتیں متعدد ہیں اور میرا جو معبود ہے ایک ہی ہے وہ معبود حقیقی ہے جس کا نام اللہ بھی ہے رحمن بھی ہے ان دونوں ناموں کے علاوہ اور بھی اس کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں میں سے جو نام لے کر بھی اسے پکارا جائے صحیح ہوگا شرک نہ ہوگا کیونکہ یہ سب ایک ذات پاک کے نام ہیں سنن ترمذی میں اللہ تعالیٰ کے ۹۹ نام مروی ہیں جو مشکوٰۃ المصابیح میں (س ۱۹۹) پر منقول ہیں۔

وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ (الانبیاء) صحیح بخاری (ص ۲۹۶ ج ۲) میں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ مکہ معظمہ میں (ابتداءً اسلام میں) چھپ کر اپنے صحابہ کو نماز پڑھاتے تھے جس میں قرات زور سے پڑھتے تھے جب اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ نماز میں زور سے قرات نہ پڑھیں جسے سن کر مشرکین برے الفاظ میں ذکر کرنے کا موقع پالیں اور آپ نماز میں قرات کو آہستہ بھی نہ پڑھیں جس کی وجہ آپ کے صحابہ میں سن سکیں آپ دونوں کے درمیان راستہ اختیار کر لیں، اس سے معلوم ہوا کہ جن نمازوں میں قرات جبر سے پڑھی جاتی ہے ان میں اتنا جبر کافی ہے کہ اپنے مقتدی سن سکیں اتنے زور سے جبر نہ کیا جائے کہ کافروں تک بھی آواز نہ پہنچے اور وہ متاثر ہونے کے بجائے قرآن مجید کو اور اس کے اتارنے والے اور لانے والے کو برے لفظوں میں یاد کریں، ادویوں بھی جبر مفرط کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام آوازوں کو سنتا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ سفر میں رسول اللہ ﷺ ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چڑھ رہے تھے اس وقت ایک شخص نے بلند آواز سے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ دیا، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ بہرے کا درغاب نہ ٹھنیں پادھر رہے، پھر آپ ﷺ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے فرمایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ (صحیح بخاری ص ۹۵۹)

رسول اللہ ﷺ ایک دن رات کو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما پر گزرے پھر صبح کو فرمایا کہ ابوبکر میں تمہارے قریب سے گزرا تو معلوم ہوا کہ تم پرست آواز میں قرآن شریف پڑھ رہے ہو انہوں نے عرض کیا کہ جس ذات پاک سے مناجات کر رہا تھا اس کو میں نے سنا دیا آپ نے فرمایا کہ تم تو یہی آواز اونچی کر کے پڑھا کرو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں تمہارے قریب سے گزرا تم اونچی آواز سے قرات پڑھ رہے تھے انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنی بلند آواز سے اونگھنے والے کو دگاتا ہوں اور شیطان کو بھیگاتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ تم اپنی آواز کو تھوڑا سا پست کرو۔ (رواہ الترمذی باب ماجاء فی القراءۃ باللیل)

اس کو فرمایا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (اور آپ اس کے درمیان راستہ اختیار کیجئے)

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ

اور آپ یوں کہجئے کہ سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے لئے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ اس کیلئے ملک میں کوئی شریک ہے، اور نہ ایسی بات ہے

لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الدُّنْيَا وَكَبْرُهُ تَكْبِيرًا

کہ کوئی دنیوی چیز ہے اس کا کوئی ولی ہو، اور خوب اچھی طرح سے اس کی بڑائی بیان کیجئے۔

اللہ کی حمد بیان کیجئے جس کا کوئی شریک اور معاون نہیں ہے اور اس کی بڑائی بیان کیجئے

درمنثور (ص ۲۰۸) میں حضرت محمد بن کعب قرظی سے نقل کیا ہے کہ یہود و نصاریٰ اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد تجویز کرتے تھے اور مشرکین عرب اللہ کے لئے یوں شریک تجویز کرتے تھے جو حق میں جو تلمیذ پڑھا جاتا ہے اس میں لا شریک لک کے ساتھ الا شریک ہوا

ملک تملکہ وما ملک بھی جوڑ دیتے تھے اور صائبین اور موسیٰ یوں کہتے تھے کہ اگر اللہ کی مدد کرنے والے نہ ہوتے تو وہ عاجز ہو کر رہ جاتا ان سب کی تردید میں اللہ تعالیٰ شانہ نے آیت بالا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا (آخر تک نازل فرمائی جس میں یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا نہ اس کی اولاد ہے نہ اولاد ہو سکتی ہے کیونکہ اولاد دونا اس بے عیب کے لئے عیب ہے حدیث قدسی میں ہے وسبحانی ان صاحبة اولدا (اور میں اس سے پاک ہوں کہ میرے کوئی بیوی ہو یا اولاد ہو)

نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے اور نہ ملک میں اس کا کوئی شریک ہے سارا ملک اسی کا ہے وہ ملک الملوک ہے اس کی سلطنت میں اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ اسے کسی شریک کی ضرورت ہے اور نہ کسی مددگار کی جسے امور مملکت پر پوری قدرت نہیں ہوتی اسے ولی یعنی مددگار کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، غوی عزیز ہے وہ کسی چیز سے عاجز نہیں الہذا اسے کسی ولی یعنی مددگار کی ضرورت نہیں نہ کوئی

اس کا مددگار ہے اور نہ ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے۔ سورہ سہا میں فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِیْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا یَمْلِكُوْنَ مِنْقَالِ ذَرَّةٍ فِی السَّمٰوٰتِ وَلَا فِی الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِیْہَا مِنْ شَرْءٍ وَمَا لَهُ مِنْہُمْ مِنْ ظَہِیْرٍ ۝ (آپ فرمادیجئے کہ ان لوگوں کو بلاؤ جن کو تم خدا کے سوا نافع اور معبود سمجھ رہے ہو، وہ ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور نہ ان کی ان دونوں میں کوئی شرکت ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔)

اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ شانہ کی حمد بیان کرنے کا بھی حکم دیا اور اللہ تعالیٰ کی صفات جلیلہ بیان فرمائی ہیں تکبیر یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان فرمانے کا بھی حکم دیا۔ تفسیر ابن کثیر میں مرسل روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ یہ آیت اپنے گھر کے ہر چھوٹے بڑے فرد کو سکھایا کرتے تھے نیز بعض آثار سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ جس کسی رات کو کسی گھر میں یہ آیت پڑھی جائے تو چوری کا یا دوسری کسی مصیبت کا حادثہ پیش نہ آئے گا۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمد للہ (سب سے زیادہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمد للہ ہے۔) (رواہ الترمذی)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کی طرف وہ لوگ بلائے جائیں گے جو خوشی میں اور دکھ تکلیف میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حمد اصل شکر ہے اس بندہ نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا جو اس کی حمد بیان نہیں کرتا۔

(رواہما البیہقی فی شعب الایمان)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہ دوں تو یہ مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج نکلتا ہے۔ (رواہ مسلم)

وهذا آخر سورة الاسراء بفضل الله ذی المجد والكبرياء والحمد لله خالق الارض والسماء
والصلوة على صفوة الانبياء وعلى اله وصحبه البررة الاتقياء

مکی

سورۃ کہف

۱۱۰ آیتیں ۱۲ رکوع

﴿الْأَنفَافُ ۱۱۰﴾ ﴿سُورَةُ الْكَافِیِّ مَكِّيَّةٌ ۱۸﴾ ﴿رُكُوعَاتُهَا ۱۲﴾

سورۃ کہف کے معظمہ میں نازل ہوئی اس میں ۱۱۰ آیات اور ۱۲ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۖ فَيَمِيلَنَّهُ يَنْفِرًا بَارَكًا

سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جس نے اپنے بندہ پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں ذرا بھی کجی نہیں رکھی، اس کتاب کو استقامت والا بنایا تاکہ وہ اللہ کی طرف سے

شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَيِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۝

عزت عذاب سے ڈراتے اور مؤمنین کو بشارت دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لئے اچھا اجر ہے

مَا كَثِيرٌ فِيهِ اَبَدًا ۝ وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۝ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا

وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور تاکہ ان لوگوں کو ڈرانے جنہوں نے کہا کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، انہیں اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے اور نہ

لِآبَائِهِمْ ۚ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۝

ان کے باپ دادوں کو بڑا بول ہے جو ان کے منہوں سے نکلتا رہا ہے یہ لوگ بس جھوٹ ہی بول رہے ہیں۔

سورۃ کہف کے معظمہ میں نازل ہوئی جس میں ۱۱۰ آیات ہیں اور ۱۲ رکوع ہیں آیت کریمہ: وَأَصْحَابُ نَفْسَاكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ

رَبَّهُمْ کادہ یہ منورہ میں نزول ہوا اور بعض مفسرین نے آخری چار آیات اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحٰتِ سے ختم سورت تک کو

بھی مدنی بتایا ہے۔

وجہ تسمیہ..... چونکہ اس سورت میں اصحاب کہف کا قصہ بیان فرمایا ہے اس لیے سورۃ کہف کے نام سے موسوم اور مشہور ہے۔

کہف غار کو کہتے ہیں کچھ اہل ایمان اپنے زمانہ کے اہل کفر کے خوف سے غار میں چھپ گئے تھے اس لئے انہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے

اس سورت میں ایک قصہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہما السلام کی ملاقات کا اور دوسرا قصہ ذوالقرنین کے مشرق اور مغرب کی طرف سفر

کرنے اور یاجوج ماجوج کے فساد سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک مضبوط دیوار بنانے کا قصہ بھی مذکور ہے۔

سبب نزول..... بعض علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ یہودیوں نے مشرکین سے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تین چیزیں معلوم کرو

اول یہ کہ روح کیا ہے، دوم یہ کہ اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے، سوم یہ کہ ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے؟ پہلی بات کا جواب تو سورۃ الاسراء میں گزر چکا ہے اور باقی دو سوالوں کا جواب اس سورت میں مذکور ہے مشرکین کا مقصد یہ تھا کہ آپ ﷺ کا امتحان کریں لیکن جواب مل جانے پر نہ مشرکین کہ ایمان لائے اور نہ یہود مدینہ۔

سورۃ کہف پڑھنے کے دنیاوی و اخروی منافع..... حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے سورۃ کہف کی شروع کی دس آیات یاد کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ (رواہ مسلم صفحہ ۱۲۷ ج ۱) اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں یوں ہے کہ تم میں سے جو شخص دجال کو پالے تو اس پر سورۃ کہف کی شروع کی آیات پڑھ دے (انکی وجہ سے) وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ (صفحہ ۴۰۱ ج ۲) اور بعض روایات میں ہے کہ سورۃ کہف کی آخری آیات یاد کرنے سے دجال سے حفاظت رہے گی۔ (صحیح مسلم ۱۷۱) آخری آیات علامہ نووی نے شرح مسلم میں اَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَنْ يَخْضَعُوا لَنَا بَنَاتٍ ہں۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھ لی دونوں جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن رہے گا۔ (کنان المصنف، صفحہ ۹۷ من المصنف فی الدعوات الکبیر) دونوں جمعوں کے درمیان نور روشن رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل روشن رہے گا اور بعض شرح حدیث نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اس کے پڑھنے کی وجہ سے ایک ہفتہ کے بقدر اس کی قبر میں روشنی رہے گی۔ مفسر ابن کثیر نے امام بیہقی کی سنن کبریٰ سے حدیث نقل کی ہے کہ جس شخص نے سورۃ کہف اسی طرح پڑھی جیسا کہ نازل ہوئی ہے وہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور نبی، والدین، مقتدی کی کتاب التجارہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھ لی وہ آٹھ دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا اس غرض میں اگر درجہ نازل آیا تو اس سے بھی حفاظت ہوگی۔

تفسیر..... سورۃ کہف کو اللہ تعالیٰ کی حمد سے شروع فرمایا ہے جیسا کہ سورۃ فاتحہ، سورۃ الانعام، سورۃ سہا اور سورۃ فاطر بھی اسی سے شروع فرمائی ہیں چونکہ یہود نے رسول اللہ ﷺ کی نبوت کی تکذیب کرنے کے لیے مشرکین کو یہ سوال سمجھایا تھا کہ اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا قصہ معلوم کرو اور رسالت کی تکذیب قرآن مجید کی تکذیب کو مستلزم ہے اس لیے سورت کی ابتدا میں یوں فرمایا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِہِ الْکِتَابَ وَلَمْ یَجْعَلْ لِّہٖ عِوَجًا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں راہی کچی نہیں رکھی اور نہ اس کے لفظوں میں کوئی خلل ہے اور نہ فصاحت باغت میں کی اور نہ معنی میں تناقض ہے کچی کی نفی فرما کر قِسْمًا فرمایا چونکہ یہ لم یَجْعَلْ لِّہٖ عِوَجًا کا مفعول نہیں ہے اس لیے عوجا پر کسبت یا وقف ہونا چاہیے تاکہ قِسْمًا غنی کے تحت داخل نہ ہو جائے۔ صاحب روایت حضرت حفص رحمۃ اللہ علیہ سے جن چار مواقع میں کسبت مروی ہے ان میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے حضرت قراء کرام نے نقل کیا ہے کہ حضرت حفص رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے کسی اعرابی سے سنا کہ اس نے عوجا کے بجائے قِسْمًا پر وقف کر دیا حضرت موقوف نے فرمایا کیف یكون العوج قِسْمًا کہ کیڑھی چیز کیسے سیدھی ہوگی؟ اس کے بعد سے انہوں نے عوجا پر کسبت کرنے کی تلقین فرمائی۔ قال الامام الجزری فی النشر باب السکت علی الساکن قبل الهمز وغیرہ ووجه السکت فی عوجا قصد بیان ان فیما بعده لبس متصلا بما قبلہ فی اعراب فیکون منصوبا بفعل مضمون تغدیرہ انزلہ فیما فیکون حالا من الہاء فی انزلہ۔

قِسْمًا مُنْقِسِمًا کے معنی میں ہے جس کا معنی یہ ہے بالکل ٹھیک صحیح بعض حضرات نے تو اس کا وہی ترجمہ کر دیا جو پہلے جملہ کا تھا یعنی لا حلال فی لفظہ ولا فی معنہ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے ادا کام میں مبالغہ اور تفریط نہیں ہے صاحب

روح المعانی نے دو قول اور لکھے ہیں فراء کا قول ہے کہ قَسَمًا سے یہ مراد ہے کہ اس نے اپنے سے پہلے نازل ہونے والی کتب مادیہ کی تصدیق کی ہے اور ان کی صحت کی گواہی دی ہے اور ابو مسلم نے نقل کیا ہے کہ قیم کا معنی یہ ہے کہ وہ بندوں کی مصاحف کا کفیل ہے اور وہ سب باتیں جانتا ہے جن سے بندوں کی معاش و معاد دونوں درست ہو جائیں۔

پھر فرمایا يَسْئَلُونَكَ عَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا قُلْ هُمْ فِي عَذَابٍ مُّتَسَاوِينَ جو انہی کی طرف سے ہوگا وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْمُنَاطِقِ قُلْ هُمْ فِي عَذَابٍ مُّتَسَاوِينَ اور تاکہ وہ قرآن کا فروع کو ایک سخت عذاب سے ڈرائے جو انہی کی طرف سے ہوگا وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْمُنَاطِقِ قُلْ هُمْ فِي عَذَابٍ مُّتَسَاوِينَ اور تاکہ ایمان والوں کو بشارت دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ انہیں اچھا اجر ملے گا مَا كُنْتُمْ فِيهِ أَبَدًا (یہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے)

اَجْرًا حَسَنًا سے جنت مراد ہے جس میں ہمیشہ رہنا ہوگا وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا قُلْ هُمْ فِي عَذَابٍ مُّتَسَاوِينَ (اور تاکہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے) پہلے تمام کافروں کو ڈرانے کا تذکرہ فرمایا پھر مستقل طور پر ان لوگوں کے ڈرانے کا ذکر فرمایا جو اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے تھے اہل عرب کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتاتے تھے اور نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں، یہ بہت بڑا شرک ہے ان لوگوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِابْنِ آدَمَ (ان لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں اور نہ ان کے آباء و اجداد کو کوئی علم ہے) جو کچھ کہتے ہیں علم کی بنیاد پر نہیں انکل پچو باتیں کرتے ہیں باپ و اووں سے سنتے چلے آ رہے ہیں انہیں اصل حقیقت کا پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ہونا محال ہے كَبُيِّرَتْ كَلِمَةً تُخْرِجُ مِنَ أَهْلِهِمْ (یہ بڑا بول ہے جو ان کے منہ سے نکل رہا ہے) یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کر کے بے جا جسارت کی ہے ان کا یہ بات کہنا افزاء کے اعتبار سے اور کلمہ کفر ہونے کے اعتبار سے بڑا کلمہ ہے اور بہت ہی بڑا جرم ہے کسی بھی درجہ میں زبان سے نکالنے کے لائق ہی نہیں ہے إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا (یہ لوگ بس جھوٹ ہی بولتے ہیں) سورہ مریم میں فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِثًّا نکاذ السموات ينقطن منه وتنشق الارض وتجر الجبال هداه ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا (اور انہوں نے کہا رحمن نے اولاد اختیار کر لی ہے بلاشبہ تم نے بہت سخت حرکت کی ہے کچھ بعد نہیں کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین کے ٹکڑے اڑ جائیں اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے رحمن کے لیے اولاد تجویز کی اور رحمن کی شان کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ اولاد اختیار کرے۔)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ فَتَفْسَدُوا دِينَكُمْ (یہ لوگ اس میں اگر یہ لوگ اس مضمون پر ایمان نہ لائیں بلاشبہ زمین پر جو کچھ ہے

مات علی الارض رزیمہ لہا لتبلوھم ایھم احسن عملان وانا لجاعلون نا

م نے اس کے لیے رزق بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے اور زمین پر جو کچھ ہے بلاشبہ ہم

عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرًّاءً

اسے بالکل صاف میدان بنادینے والے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا

ان آیات کے بعد اصحاب کہف کا قصہ شروع ہونے والا ہے شرکین اور یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوال کیا کرتے تھے صحیح جواب پاتے تھے معجزات بھی دیکھتے تھے لیکن ایمان پھر بھی نہیں لاتے تھے اصحاب کہف کا قصہ تو معلوم کر لیا لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ ایمان پھر بھی نہ لائیں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے رنج ہونا ظاہر تھا اس لیے قصہ سنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دے دی کہ آپ ان کی گمراہی پر سچے رہنے کی وجہ سے اپنی جان کو نکلین کر کے ہلاک نہ کریں آپ ﷺ کے ذمہ پہنچانا ہے، منوانا آپ ﷺ کے ذمہ نہیں ہے اس لیے پہلے ہی فرمادیا کہ شاید آپ ان کے پیچھے اپنی جان ہی کو ہلاک کر دیں گے یعنی آپ ﷺ ایسا نہ کریں یہ استفہام انکاری کے طور پر ہے مطلب یہ کہ آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو ہلاک نہ کریں، اس میں لفظ شاید شک کے لیے نہیں ہے بلکہ محاورات میں جس طرح مخاطب کو قریب کرنے کے لیے بات کی جاتی تھی یہی انداز کی بات ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جانتا ہے کسی بات میں شک نہیں ہے۔

آپ کو تسلی دینے کے بعد یہ بتایا کہ ہم نے دنیا میں جو کچھ پیدا فرمایا ہے یہ ظاہری زیب و زینت ہے اور ہم نے اسے اس لیے پیدا کیا کہ لوگوں کو آزمائیں اس زندگی میں کون اچھے سے اچھے اعمال کرتا ہے، اگر دنیا میں کشش نہ ہوتی تو امتحان ہی کیا ہوتا؟ لوگ دنیا میں لگ کر اپنے خالق کو بھول گئے اور خالق کا جو پیغام اس کے رسولوں نے پہنچایا اس کی طرف بڑھنے میں چونکہ دنیا کا نقصان محسوس کرتے ہیں اس لئے حق جانتے ہوئے حق کو قبول نہیں کرتے حالانکہ یہ دنیا تھوڑی سی ہے تھوڑے دن کی ہے اور حق کی جو دعوت دی جا رہی ہے اس کے قبول کرنے پر ہمیشہ کی نعمتوں والی جاودانی زندگی ملے گی، اس عارضی دنیا پر جان نہ دیں، یہ تو اہل بائی ہوئی کھتی کی طرح سے ہے آج بری بھری ہے اور کل کو کچھ بھی نہیں، کھیتوں کا انجام تو ہمیشہ دیکھتے ہیں ایک دن وہ آنے والا ہے کہ زمین پر جو کچھ ہے کچھ بھی نہ رہے گا اور صاف میدان ہو جائے گا۔ سورہہ میں فرمایا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۝ لَا تَبْقَىٰ فِيهَا جَبَلًا وَلَا أَمْنًا ۝ (اور لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں سو آپ فرما: جتنے کہ میرا رب ان کو بالکل اڑا دے گا پھر زمین کو ایک ہموار میدان کر دے گا کہ جس میں تو نہ ہمواری دیکھے گا اور نہ تو کوئی بلندی دیکھے گا)۔

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ ۖ كَانُوا مِن آيَاتِنَا عَجَبًا ۝ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى

کیا آپ نے یہ خیال کیا ہے کہ کہف اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب چیز تھے جب جوانوں نے غار میں ٹھکانہ پکڑا

الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝

تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما، اور ہمارے لیے ہمارے کام میں اچھی صورت حال مہیا کر دیجئے

فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِم فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۝ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ نِعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ

سو ہم نے ان کے کانوں پر سالہا سال تک پردہ ڈال دیا پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم جان لیں کہ دونوں گروہ میں سے کون سا گروہ

أَخْصَىٰ لَنَا لَبِثُوا أَمْدًا ۝

ان کے ٹھہرنے کی مدت کو ٹھیک طرح شمار کرنے والا ہے۔

اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کون تھے

یہاں سے اصحاب کہف کا قصہ شروع ہو رہا ہے کہف غار کہتے ہیں جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا، چند نوجوان اپنے زمانہ کے بادشاہ اور دیگر کافروں سے اپنی جان اور دین و ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے اس لیے انہیں اصحاب کہف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان کا واقعہ انشاء اللہ آئندہ آنے والے دور کوغ میں بیان کیا جائے گا لیکن چونکہ مذکورہ بالا آیت میں اصحاب الکہف والوقیم فرمایا ہے اس لیے رقیم کے معنی بھی جاننا چاہئے اس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ اصحاب کہف کے کئے کا نام ہے یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت شعیب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ایک تختی تھی جو پتھروں سے تراشی ہوئی تھی اس میں اصحاب کہف کا قصہ لکھا، واقعہ جو غار کے دروازے پر رکھی ہوئی تھی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب تھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی باتیں لکھی ہوئی تھیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ایلہ اور فلسطین کے درمیان وادی کا نام ہے اور اسی وادی میں وہ غار تھا جس میں اصحاب کہف نے پناہ لی تھی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ جب ان سے رقیم کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں پھر فرمایا میں نے کعب سے پوچھا (جو یہودیوں کے عالم تھے انہوں نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انجمن کے زمانہ میں اسلام قبول کیا) کہ رقیم اس ہستی کا نام ہے جس میں یہ حضرات نکلے تھے صاحب روح المعانی (صفحہ ۱۵۴۰) فرماتے ہیں کہ ان سب اقوال کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوا کہ اصحاب الکہف والوقیم کا مصادق ایک ہی جماعت ہے پھر ایک قول نقل کیا ہے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کے بارے میں احادیث صحیحہ ملتی بھی نہیں ہیں واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

اصحاب کہف کا زمانہ..... اصحاب کہف کے بارے میں حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ (صفحہ ۱۱۳ ج ۲) میں لکھا ہے کہ یہ لوگ دقیانوس بادشاہ کے زمانہ میں تھے اور بادشاہوں کی اولاد سے تھے ایک دن ایسا ہوا کہ عید کے موقع پر اپنی قوم کے ساتھ جمع ہونے کا اتفاق پڑ گیا انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم بتوں کو سجدہ کر رہی ہے اور بتوں کی تعظیم میں مشغول ہے ان کا یہ حال دیکھ کر ان سے نفرت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے پردے اٹھا دیے اور ان کے دلوں میں ہدایت ڈال دی انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ لوگ صحیح دین پر نہیں ہیں لہذا انہیں چھوڑ کر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنا دین بنالیا چونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم ان لوگوں میں رہیں گے تو یہ ہمیں بہکن تو حید پر نہیں رہنے دیں گے۔ اس لیے انہوں نے غار میں پناہ لی، ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا وہ ان کے دروازے پر بیٹھا رہتا تھا۔

اللہ جل شانہ نے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعجب دور فرمایا اور فرمایا کیا آپ (ﷺ) نے یہ خیال کیا ہے کہ کہف اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب چیز تھے یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے کیونکہ اس سے بڑھ کر دوسری عجائبات اور آیات موجود ہیں مثلاً آسمان و زمین کو پیدا فرمانا وغیرہ لک ہے چیزیں بالکل معدوم تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اصحاب کہف کے قصہ میں اسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مدت دراز تک سلا دیا اور ان کے جسم نہیں گلے جانے ان کے واقعہ کو تو تعجب کی چیز سمجھتے ہیں اور اسی لیے آپ سے سوال کر رہے ہیں اور اس سے بڑھ کر جو تعجب کی چیزیں ہیں ان میں غور نہیں کرتے اللہ تعالیٰ شانہ نے اُن حَبِیْبَت فرما کر آپ کو مخاطب فرمایا اور اسی کے ذیل میں دوسروں سے بھی خطاب ہو گیا اور ان کو بھی بتا دیا کہ یہ قصہ گو عجیب ہے لیکن اس سے بڑھ کر جو عجیب چیزیں ہیں ان کے مقابلے میں یہ کچھ بھی عجیب نہیں ہے۔

اصحاب کہف کا غار میں داخل ہونا..... اس کے بعد اصحاب کہف کے واقعہ کا بیان شروع فرمایا ارشاد فرمایا کہ اس وقت کو

یا کرہ جبکہ جو ان کی جماعت نے کبف میں ٹھکانہ پکڑا اور ٹھکانہ پکڑتے ہوئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں ایوں دعا کی و سنا اتنا من لذلک رحمۃ اے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما وھیمی لسا بنی ائمہ ناز شدنا (اور ہمارے لیے ہمارے کام میں آجھی صورت حال مہیا کر دیجئے) سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ سے ہوتا ہے اور وہ جس پر نفل فرمانا چاہیں ہر جگہ نفل فرما سکتا ہے کوئی شخص جہاں بھی ہو، جس حال میں ہو، تنہا ہو، باجماعت ہو، بادی میں ہو، یا جنگل میں، پہاڑ میں ہو یا غار میں، اللہ تعالیٰ اسے دشمنوں سے بھی محفوظ رکھ سکتا ہے اس کے دین و ایمان کو بھی سالم رکھ سکتا ہے اور اس کے تمام حالات کو بھی درست فرما سکتا ہے، چونکہ اصحاب کبف اپنی قوم کو کفر و شرک میں مبتلا دیکھ کر فرار ہوئے تھے اور اس علاقے میں غالب کافروں کی تھی اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رحمت کی اور خیر و خوبی کی اور اچھی صورت حال کی دعا کی، اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کی دعا قبول فرمائی کافروں سے محفوظ فرمادیا اور اسی غار میں انہیں سلا دیا جس میں انہوں نے پناہ لی تھی اور وہ اس میں اتنی مدت وراثتک سوئے اور سو کر اٹھنے کے بعد آپس میں ایوں سوال کرنے لگے کہ ہمیشہ اس غار میں آپ لوگ کتنے دن ٹھہرے ہیں؟ اسی کو فرمایا فَمَنْ يَعْلَمْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اَلَمْ يَعْلَم بِمَا لَحِقَ الْمُجْرِمِينَ اَعْظَابُ جَهَنَّمَ (پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم جان لیں کہ دونوں گروہ میں سے کونسا گروہ ان کے ٹھہرنے کی مدت کو ٹھیک طرح شمار کرنے والا ہے)

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ پہلے گروہ سے انہیں میں کی وہ جماعت مراد ہے جنہوں نے سوال کیا کہ کتنے دن رہے اور دوسرے مراد ہے ان کی وہ جماعت مراد ہے جنہوں نے جواب میں ایوں کہا وَلَكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ (تمہارا رب ہی جانتا ہے تم کتنے دن ٹھہرے) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ ایک گروہ سے اصحاب کبف اور دوسرے گروہ سے بادشاہ مراد ہیں جو اس طویل مدت میں (جس میں یہ حضرات سوتے رہے) یکے بعد دیگرے بادشاہ بنے۔ (ترمذی صاحب المصنف ج ۲ ص ۱۵)

اللہ جل شانہ نے اصحاب کبف پر جو نیند مسلط فرمادی تھی اسے فَضَرْنَا عَلَیْہِمْ اَذَانَهُمْ سے تعبیر فرمایا انسان سوتا تو ہے آنکھوں سے لیکن گہری نیند وہ جوتی ہے جبکہ سونے والا آواز سن کر بھی بیدار نہ ہو سکے۔

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں والمواد انماہم اناہم ثقیلۃ لا تنہیہم فیہا الاصوات بان يجعل الضرب علی الاذان کتایۃ عن الانماۃ الثقیلۃ۔

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ۚ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوا بِرَبِّہِمۡ وَرَزَقْنٰہُمْ هُدًی ۝

ہم آپ سے ان کا واقعہ بالکل ٹھیک بیان کرتے ہیں، بادشاہ و چند جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو اور زیادہ چاہتے۔ وہی وَرَبَطْنَا عَلَیْ قُلُوْبِهِمْ اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوْا

اور ہم نے انکے دلوں کو مضبوط کر دیا جب وہ کھڑے ہوئے سو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، ہم ایک ملاوٹھی کو مِنْ دُوْبِہِ الْہٰی لَقَدْ قُلْنَا اِذَا شَطَطًا ۝ ۙ هٰؤُلَآءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْبِہِ الْہٰی ۝

مذہبوں کا جس نے اس صورت میں قرآن مجید کی پرہیزگاری کی بات کرنا شروع کی ہے۔ یہ وہی قوم ہے جس میں جنہوں نے اللہ سے چاہا کہ وہ ان کے

لَوْلَا یَاتُوْنَ عَلَیْہِمْ بِسُلْطٰنٍ بَیِّنٍ ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰی عَلٰی اللّٰہِ کَذِبًا ۝ ۙ وَاِذْ کِیوں نہیں لے آتے اس پر کھلی ہوئی دلیل، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو جو جو اللہ پر جھوٹی تہمت لگے اور

اعْتَزِلْنَهُمْ وَمَا يِعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ

لَكُمْ مِّنْ أَمْرِكُمْ مَّرْفَقًا

لَكُمْ مِّنْ أَمْرِكُمْ مَّرْفَقًا

مفسد میں آسانی میا فرمائے گا۔

اصحاب کہف کا تفصیلی واقعہ

جیسا کہ دو تین صفحہ قبل ہم نے ذکر کیا کہ یہ چند نوجوان اپنی بت پرست قوم سے بھاگ نکلے تھے ان کا مقصد اپنا ایمان بچانا تھا اور جان بچانا بھی پیش نظر تھا کیونکہ وہاں جو بادشاہ تھا وہ اہل ایمان کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا اور جو شخص انکار کر دے اسے قتل کر دیتا تھا۔ مفسرین کثیر لکھتے ہیں کہ یہ نوجوان روم کے بادشاہ اور سرداروں کی اولاد میں سے تھے۔ اس زمانہ کا بادشاہ جس کا نام قیاس تھا ظالم آدمی تھا اور وہ لوگوں کو بت پرستی کی دعوت دیتا تھا جب یہ نوجوان تبوار کے موقع پر اپنے اپنے خاندان کے ساتھ نکلے تو بت پرستی کا ماحول اور مزاد کچھ کران کے قلوب میں بہت زیادہ ناگواری کی شان پیدا ہو گئی اور وہاں سے بھاگ نکلے ہر شخص علیحدہ علیحدہ فرار ہوا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو گئے پہلے ایک شخص ایک درخت کے سایہ میں آکر بیٹھا اور پھر دوسرا اور تیسرا آیا اور آتے چلے گئے قلوب کی وحدت ایمانیہ نے یہ صدق الجنس یعمل الی الجنس سب کو ایک جگہ جمع کر دیا۔

اصحاب کہف کا ایک جگہ جمع ہونا اور آپس میں متعارف ہو کر باہم گفتگو کرنا

جمع تو ہو گئے لیکن ایک دوسرے سے ڈر بھی رہے تھے کیونکہ ہر ایک کو ایک دوسرے کے عقیدہ کا پتہ نہ تھا ایسے ہی بیٹھے بٹھائے ان میں سے ایک نے کہا کہ ہر شخص یہ بتائے کہ وہ اپنی قوم سے کیوں جدا ہوا اور تمبا کیلنا ہو جانا اس نے کیوں گوارا کیا، اس پر ایک شخص بولا کہ میں تو اس لیے قوم سے جدا ہوا ہوں کہ میرے نزدیک میری قوم باطل پر ہے جو غیر اللہ کو سجدہ کر رہی ہے عبادت کا متحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آسمانوں کو زمین کو اور جو کچھ ان کے اندر ہے سب کچھ پیدا کیا، کیے بعد دیگرے دوسرے افراد نے بھی یہی جواب دیا اس پر وہ آپس میں سچے ایمانی بھائی اور ایک دوسرے کے بھدر بن گئے اور انہوں نے مل کر ایک عبادت خانہ تجویز کر لیا جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے جب ان کی قوم کو مصورت حال کا علم ہوا تو بادشاہ کو بات پہنچادی بادشاہ نے ان کو بلوایا اور ان سے دریافت کیا کہ تمہارا کیا حال ہے اور کیا دین ہے اللہ جل شانہ نے ان کے دل مضبوط کر دیئے اور انہوں نے بغیر کسی خوف و خطر کے نڈر ہو کر اپنا عقیدہ تو حید بیان کر دیا اور بادشاہ کو بھی تو حید کی دعوت دی، بادشاہ نے ان کی دعوت تو حید قبول کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں ڈرایا دھمکایا اور ان کا لباس اتروا دیا۔ جو وہ عمدہ لباس پہنے ہوئے تھے اور انہیں مہلت دے دی کہ تم غور کرو اور اپنی قوم کے دین میں واپس آ جاؤ۔

بادشاہ اور پوری قوم کو چھوڑ کر راہ فرار اختیار کرنا

یہ مہلت ان کے لیے مبارک ہوا اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور موقع پا کر فرار ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کا دل بھی مضبوط کر دیا تھا انہوں نے بادشاہ تک کو تو حید کی دعوت دی اور تو حید کی دلیل بھی بتادی کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، اس میں یہ تنا دیا کہ خالق کائنات جل مجدہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا عقلمندی کے خلاف ہے اور سنا تھا ہی لَنْ تَدْعُوْهُنَّ ذُوْنَهُ الْهٰی بھی کہہ دیا یعنی

ہم پر کبھی اپنے رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور مزید یوں کہا لَقَدْ فَلَنَّا إِذَا شَطَطًا (اگر بالفرض ہم اپنے رب کے سوا کسی کو معبود بنائیں تو یہ تو بڑے ظلم اور زیادتی کی بات ہوگی) آپس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہماری قوم کے لوگ ہیں انہوں نے خالقِ حلِ عمدہ کے علاوہ دوسرے معبود بنائے ہیں ان کے پاس اس کی صحت پر کوئی دلیل نہیں ہے اگر بے تو کوئی واضح دلیل بیان کر دیں۔ جب کوئی دلیل نہیں ہے تو ان کا عقیدہ اور عمل اور قول ظلم ہی ظلم ہے چونکہ مشرکین یوں بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل سے راضی ہے اس لئے ان نوجوانوں نے یہ بھی کہا قُلْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كُفْدًا (کس اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے)

باہمی مشورہ کر کے غار میں داخل ہو جانا..... اصحابِ کہف جب اپنی قوم سے جدا ہوئے اور ان لوگوں کو چھوڑ کر بالکل علیحدہ ہو گئے تو آپس میں کہنے لگے کہ تم نے اپنی قوم کو چھوڑ ان کے باطل معبودوں سے گریز کیا اور یہ بھی معلوم ہے کہ دوبارہ انہیں واپس ہونے اور اپنے گھروں کو لوٹنے میں خیر نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ پھر اپنا دین اختیار کرنے پر مجبور کریں گے لہذا اب ہمیں کسی غار میں ٹھکانہ پکڑ لینا چاہئے، آپس میں مشورہ سے یہ بات طے ہوئی لیکن انسانی ضروریات کا سوال بھی پیش نظر تھا کہ غار میں رہیں گے تو کھانے پینے اور دیگر ضروریات کا کیا ہے گا؟ اس سوال کو حل کرنے کے لیے آپس میں یوں کہنے لگے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنی چاہئے انشاء اللہ تعالیٰ ہم پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا اور وہ ہم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور جس مقصد خیر یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ ہونے کے لیے نکلے ہیں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا، باہمی مشورہ سے غار میں جانا طے ہوا اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید باندھ لی اور غار میں داخل ہو گئے۔

وَوَرَى السَّمَاسِ إِذَا أظْلَعَتْ تَزْوُرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا عَرِيتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ

اور اسے مخاطب تو دیکھیے گا کہ جب سورج نکلتا ہے تو جو اس کے غار سے دائیں طرف کوٹ کر گزر جاتا ہے اور جب وہ چھپتا ہے تو ان کی بائیں طرف سے نکرتا

الشَّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلَّهُ

دوچار چلا جاتا ہے اور وہ غار کے ایک فراخ حصہ میں ہے یہ اللہ کی نشانیں میں سے ہے، جسے اللہ ہدایت دے وہ سو وہی ہدایت پائے والا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کرے تو

فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ۖ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ۚ وَنَقَلْنَاهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ

اے مخاطب تو اس کیلئے کوئی مددگار روانہ نہ والا نہ پائے گا، اور اسے مخاطب تو ان کو دیکھتا تو خیال کرتا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے اور ہم انہیں دائیں طرف پر

وَذَاتَ الشَّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ۖ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ

اور بائیں طرف پر بدل دیتے تھے اور ان کا کتا رلیجز پر اسٹے بٹھا ہوا ہوتا، اگر تو انہیں جھانک کر دیکھ لیتا تو ان کی طرف سے چٹہ بھیر کر بھاگ

فَرَارًا وَلَكِنْ لَّمْ يَلْتَمِسْ مِنْهُمْ رُعْبًا ۖ

جاتا اور ان کی وجہ سے تیرے اندر رعب بھرجاتا۔

غار کی کیفیت، سورج کا کترا کر جانا، کتے کا ہاتھ بچھا کر میٹھا رہنا

ان آیات میں اصحاب کہف کی حالت کو بیان فرمایا ہے جو غار میں داخل ہونے کے بعد پیش آئی، یہ لوگ غار کے اندر ایک کشادہ جگہ میں پہنچ کر لیٹ گئے، اس غار کی جائے وقوع اس طرح سے تھی کہ روزانہ سورج مشرق سے نکلتا اور مغرب میں چھپ جاتا تھا لیکن اس کی دھوپ ان پر نہیں پڑتی تھی جب سورج نکل کر چڑھتا تھا اور دھوپ پھیلتی تھی تو غار کی داغی جانب سے اس طرف ہٹی ہوئی رہ جاتی تھی کہ اس کے دروازے تک نہ پہنچتی تھی اور جب سورج چھپنے لگتا تھا تو اس وقت جو چھوڑی بہت دھوپ ہوتی ہے وہ غار کے بائیں جانب رہ جاتی تھی یعنی اس وقت بھی دروازہ پر دھوپ نہ پڑتی تھی اصحاب کہف کے اندر رہنے کی کیفیت بتا کر ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا اپنی قوم سے جدا ہونے میں انہوں نے ہمت اور جرأت سے کام لیا پھر اللہ کے توکل پر غار میں داخل ہو گئے اور اللہ سے رحمت کی امید باندھ لی اور اللہ کی طرف سے آسانی حاصل ہونے کی آرزو کرتے ہوئے غار میں چلے گئے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس نے دل بھی پکا کیا ہمت بھی دی مخلوق سے کٹنے کا حوصلہ بھی دیا انہوں نے اسباب ظاہرہ پر نظر نہ کی، اپنے مولائے حقیقی پر توکل کر کے غار میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غار بھی وہ نصیب فرمایا جس میں دھوپ کا گزر رہی نہ تھا اگر دھوپ پڑتی تو اس سے تکلیف پہنچنے اور گرمی سے پریشان ہونے کا اندیشہ تھا۔

مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَمَا لَمُهْدٍ (اللہ جسے ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے) وَمَنْ يَضِلْ فَلَنْ يَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْسِدًا (اور اللہ جسے گمراہ کر دے، تو اس کے لیے کوئی مددگار ہدایت دینے والا نہ پائے گا) اس میں ایک طرف تو اصحاب کہف کی ہدایت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ مشرک قوم میں سے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی اور دوسری طرف یہود یہودینہ اور مشرکین مکہ کی بے راہی کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ سے اصحاب کہف کے بارے میں معلوم کیا اور جب آپ نے انہیں بتایا پھر بھی ایمان نہ لائے، اس کے بعد اصحاب کہف کے بقیہ احوال بیان فرمائے۔ اول تو یہ فرمایا **وَنَحْنُ نَحْسِبُهُمْ أَنْفَاطًا وَهُمْ رُقُودًا** (اے مخاطب اگر تو ان جوانوں کے کہف میں ہونے کے زمانہ میں ان پر نظر ڈالتا تو ان کے بارے میں یہ خیال کرتا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اس کے بارے میں بعض حضرات نے تو یہ فرمایا کہ گو وہ سو رہے تھے لیکن آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ آنکھیں تو بند تھیں لیکن جسموں پر نیند کا اثر نہیں تھا یعنی ہونے کی وجہ سے جو اعضاء میں فتور اور ڈھیا پن آ جاتا ہے ان میں سے کوئی چیز ظاہر نہ تھی۔

اصحاب کہف کی دوسری حالت اور کیفیت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا **وَنُفِثْنَهُمْ ذَاتَ النِّمْنِ وَذَاتَ الشَّمَالِ** (اور ہم انہیں پلٹ رہے تھے داغی جانب اور بائیں جانب) چونکہ وہ لوگ ایک بہت بڑی مدت تک سوتے رہے اور ان کے جسم زین ہی سے لگے ہوئے تھے لہذا زین کے اثر سے محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بدل دیتا تھا (جس کی وجہ یہ ہے کہ اگر زین سے کوئی چیز عرصہ دراز تک لگی رہے) خاص کر گوشت پوست والا جسم) تو وہ اسے کھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یوں بھی قدرت ہے کہ الٹ پلٹ کئے بغیر ان کے اجسام کو محفوظ فرماتا لیکن حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ ان کی کروٹیں بدلی جائیں۔ صاحب معالم البئر مل (صفحہ ۱۵۴ ج ۲) حضرت ابن عباسؓ سے نقل کرتے ہیں کہ ان کو سال میں ایک مرتبہ ایک جانب سے دوسری جانب پلٹ دیا جاتا تھا اور حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ ان کو سال میں دو بار داغی جانب سے بائیں جانب اور بائیں جانب سے داغی جانب پلٹ دیا جاتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ سے اس بارے میں کوئی چیز مروی نہیں حضرات صحابہؓ سے کروٹیں بدلنے کی مدت کے بارے میں جو کچھ مروی ہے بظاہر اسراپکی روایات ہیں۔

وَنَحْنُ نَحْسِبُهُمْ بِأَلْوَحِيدِ (اور ان کا کتا دلیلیز پر اپنے ہاتھ بچھائے ہوئے تھا) جب اصحاب کہف غار کی طرف روانہ

ہونے تھے تو ان کے ساتھ ایک کتابھی لگ لیا تھا اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اصحاب کہف ہی میں سے ایک شخص کا شکاری کتاب تھا اور ایک قول یہ ہے کہ بادشاہ کے طبخ (یعنی پوری) کا کتاب تھا، یہ طبخ بھی اصحاب کہف کا ایک فرد تھا اور اس کا کتابھی اس کے ساتھ آ گیا تھا اس کتے کے رنگ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن کسی بات کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ اس کے ذکر سے کوئی فائدہ ہے لفظ صید کا ترجمہ کسی نے دروازہ اور کسی نے غنی اور کسی نے فنا، یعنی دروازہ سے باہر کی جگہ اور کسی نے دلیز یعنی چوکت کہا ہے، چوکت تو وہاں نہیں تھی لہذا اس سے چوکت کی جگہ مروا لی جائے گی۔ (ابن کثیر صفحہ ۶۷ ج ۳، معالم التنزیل صفحہ ۱۵۴ ج ۳)

اس کے بعد فرمایا لو اَطْلَعْتُ عَلَيْهِمْ لَوْ لَبِثَ مِنْهُمْ فِرَازًا وَلَمُلْبَثَ مِنْهُمْ زَعْبًا (اے مخاطب تو انہیں جھانک کر دیکھ لیتا تو ان کی طرف سے پیڑ پھیر کر بھاگ جاتا اور ان کی وجہ سے تیرے اندر رعب بھر جاتا) ان لوگوں کو دیکھنے سے دل میں رعب-ہاجانے اور بھاگ کھڑے ہونے کا سبب بیان کرتے ہوئے صاحب معالم التنزیل لکھتے ہیں کہ وہ جس غار میں تھے وہ متوحش گارتھا اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں حالانکہ وہ سو رہے تھے، یہ سب تھا خوف کا اور بعض نے کہا کہ ان کے بال بہت زیادہ تھے اور ناخن بڑے ہوئے تھے۔

یہ اصحاب کہف کی حفاظت کے انتظامات تھے، ان کی کروٹوں کو بدلنا مٹی سے حفاظت کرنے کے لیے تھا اور ان کے پیچھے کتابھی لگ گیا تھا جو وہیں دروازہ پر بٹھا ہوا تھا (کتے کی عادت ہے کہ ہر آنے والے انہی پر بھونکتا ہے، ظاہری اسباب کے طور پر یہ کتابھی حفاظت کا ذریعہ بنا اور مزید یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کیفیت اور صورتحال پیدا فرمادی کہ اگر کوئی شخص ان کو دیکھتا تو ان کے قریب تک جانے کی ہمت نہ کرتا تھا بلکہ واپس جانے میں ہی اپنی خیر سمجھتا۔

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لَيَتَسَاءَلُوْا بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا

اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں سوال کریں، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم لوگ کتنی مدت ٹھہرے ہو گے؟ وہ کہنے لگے کہ ایک دن

أَوْ بَعْضُ يَوْمٍ ۖ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَىٰ

یا ایک دن سے کم انہوں نے کہا کہ تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنی مدت ٹھہرے ہو تم اپنے میں سے کسی کو یہ چاندی دے کر شہر کی طرف بھیجو،

الْدِّيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ

سو وہ دیکھے کہ اس شہر کے کھانوں میں کونسا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، سو وہ تمہارے پاس اس میں سے کھانا لے آئے اور کام کرنے میں خوش تدبیر سے کام لے اور تمہارے

بِكُمْ أَحَدًا ۚ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ

بارے میں کسی کو ہرگز خبر نہ دے، بے شک بات یہ ہے کہ اگر انہیں تمہارا پتہ چل جائے تو تمہیں پتھر مار کر ہلاک کر دیں گے یا اپنے دین میں لوٹائیں گے

تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا ۝

اور تم ہرگز کامیاب نہ ہو گے۔

تفسیر انوار البیان (جلد سہم) منزل ۴

اصحاب کہف کا بیدار ہو کر آپس میں اپنی مدت قیام کے بارے میں سوال و جواب کرنا

اور اپنے ایک آدمی کو کھانا لانے کے لیے شہر بھیجنا

اصحاب کہف مدت دراز تک غار میں سوتے رہے پھر جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوئی تو انہیں جگادیا ان کا اتنی لمبی مدت تک سلا دینا بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر دلالت کرتا ہے پھر ان کا جگایا بھی، قال صاحب الروح ووجه الشبه کون کل منهما ایدۃ دالۃ علی کمال قدرته الباهره عز وجل جب یہ لوگ جاگ گئے تو ان میں سے ایک شخص نے یہ سوال اٹھایا کہ تم یہاں کتنے دن ٹھہرے ہو؟ پھر آپس میں جواب دیا کہ ہاں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں مطلب یہ تھا کہ ہم یقینی طور پر تو کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن اندازہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک دن سوئے ہیں اور احتمال یہ ہے کہ ایک دن سے بھی کم سوئے ہیں، بعض حضرات نے فرمایا کہ صبح کو سوئے تھے اور جب بیدار ہوئے تو شام کا وقت تھا جسے دن جا رہا ہو اس لیے ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم سمجھ کر سوال کرنے والے کو جواب دیدیا۔ پھر کہنے لگے کہ بھی ہم یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے تمہارے رب ہی کو ہمارے سونے کی صحیح مدت معلوم ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سونے کی وجہ سے جو دماغ میں ایک قسم کا بھاری پن ہوتا ہے وہ اسے محسوس کر رہے تھے اس لیے ان میں سے بعض نے یہ سمجھا کہ ایک دن کی مدت والی بات ٹھیک نہیں معلوم ہوئی لہذا ہمیں اپنے پاس سے کچھ تجویز نہیں کرنا چاہئے کیونکہ صحیح علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ انکے بال و ناخن زیادہ بڑھے ہوئے تھے اس لیے یہ محسوس ہوا کہ ہمارا یہ سونا ایک دن کی مدت سے زیادہ تھا۔

اس گفتگو کے بعد کہ کتنے دن سوتے رہے کھانے پینے کا سوال پیدا ہوا، جب انسان سو کر اٹھتا ہے تو عام طور پر بھوک لگی ہوتی ہے پھر ان کا کیا حال ہوگا جو عرصہ دراز تک سوتے رہے ہوں، کہنے لگے کہ اپنے میں سے ایک شخص کو بھیجو جو شہر میں جائے اور ہمارے پاس جو یہ چاندی کے سکے ہیں ان کو لے جائے اور کھانا لے کر واپس آجائے ذرا اچھی طرح دھیان سے خریدے یا کیکڑہ اور حلال کھانا لے کر آئے شہر میں جو بوتلوں کے نام پر ذبح کیا گیا ہو گوشت ملتا ہے اس میں سے نڈائے اور شہر میں جانے اور کھانا خریدنے میں سمجھداری اور خوش تدبیری سے کام لے اور کسی کو یہ نہ بتائے کہ ہم کون ہیں اور کہاں ہیں۔ جس وقت یہ غار میں داخل ہو کر سوئے تھے اس وقت مشرکوں اور بت پرستوں کی حکومت تھی اور بادشاہ جبر اشترک بنایا تھا اور اہل توحید کو جان سے مارتا اور سزا میں دیتا تھا، ان حضرات نے یہ سمجھ کر کہ شہر میں ابھی اسی دین شرک کا چرچا ہوگا اور بادشاہ بھی وہی بت پرست ہوگا کھانا خریدنے کے لیے جانے والے سے کہا کہ حلال کھانا لانا اور اس کا دھیان رکھنا کہ لوگوں کو ہمارا بتانہ چل جائے ورنہ شہر والے ہمیں بری طرح قتل کر دیں گے اور سنگسار کر دیں گے یا اپنے دین میں واپس کر لیں گے ایمان چھوڑ کر کفر میں چلا جانا سب سے بڑے خسارہ کی بات اور سب سے بڑی ناکامی ہے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کو کفر پر مجبور کرے اور ظاہری طور پر کفر کا کلمہ کہہ دے تو کافر نہیں ہو جاتا اگر وہ لوگ کفر پر مجبور کرتے اور اصحاب کہف کفر کا کلمہ کہہ دیتے تو حقیقت میں کافر نہ ہو جاتے اور اس سے ناکامی اور تباہی لازم نہیں آتی، جب دل میں ایمان باقی ہے تو آخری ناکامی کی کوئی وجہ نہیں لہذا انہوں نے وَلَوْ تَقَوَّلُوا اِذْ اُنْذِرْنَا کیوں کہا؟ احقر کے خیال میں اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ محقق نہیں تھے کسی نبی کی یا کسی فقیہ کی صحبت نہیں اٹھائی تھی لہذا انہوں نے حالت اکراہ میں کلمہ کفر کہہ دینے کو بھی تباہی سے تعبیر کیا، یہ سب ان کے اپنے خیال کے مطابق تھا اس کی نظیر یہ ہے۔ حضرت حنظلہ ؓ نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں یہی عرض کیا کہ حنظلہ منافق ہو گیا آپ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگے کہ ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں آپ ہمیں جنت دوزخ کی باتیں سناتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے پھر جب ہم اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو بیوی بچوں میں گھل مل جاتے ہیں اور آپ کے بہت سے ارشادات کو بھول

جاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر تم ہر وقت اسی حالت میں رہو جو میرے پاس تمہاری حالت ہوتی ہے تو تم سے فرشتے بچھونوں اور راستوں میں مصافحہ کرتے لیکن اسے غلطہ ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے (یعنی جو حالت تمہاری میرے پاس ہوتی ہے وہ ہمیشہ باقی نہیں رہتی) جس طرح حضرت غلطہ ؑ نے اپنے خیال میں اپنے آپ کو منافق خیال کر لیا اسی طرح اصحاب کہف نے زبان سے کلمہ کفر کہنے کو بھی کفر سمجھ لیا اور بعض حضرات نے فرمایا ہے اس سے فلاح کامل مراد ہے اگر وہ وقت کلمہ کفر زبان سے جاری کرنا جائز ہے اور یہ رخصت ہے، اور عزیمت یہ ہے کہ قتل ہو جائے اور کلمہ کفر زبان پر نہ لائے، اس اعتبار سے ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم نے حالت اکراہ میں کلمہ کفر کہہ کر جان بچا بھی لی تو عزیمت سے محروم ہو جائیں گے، اور تو آپس میں یہ مشورہ ہوا کہ ہمیں چھپ کر رہنا ہے اور اہل مدینہ کو اپنا حال اور اپنی جگہ نہیں بتانا اور ادھر ان میں سے جو ایک شخص کھانا خریدنے کے لیے رقم لے کر گیا اس نے بازار میں جا کر کچھ خرید اپنا سکہ دیکھ کر دکاندار حیران پڑ گیا اور لوگوں میں بھی اس کا چرچا شروع ہو گیا، اس عرصہ دراز میں حکومت بدل چکی تھی اور جو شخص بادشاہ تھا وہ مسلمان تھا جب اسے پتہ چلا کہ ایسا واقعہ ہے تو وہ شہر والوں کے ساتھ سوار ہو کر غار کی طرف چلا وہ ایک شخص جو کھانا لینے کے لیے آیا تھا جس کا نام تملیخا بتایا جاتا ہے وہ جلدی سے غار کے اندر گیا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو بتا دیا کہ بات مکمل چکی ہے اور بادشاہ تک پہنچ گئی ہے اور اس وقت جو لوگ شہر میں ہیں وہ مسلمان ہیں یہ تحریر فرما کر علامہ قرطبی (صفحہ ۳۸۹ ج ۱۰) نے وہ روایتیں لکھی ہیں اول یہ کہ اصحاب کہف کو اس کی بہت خوشی ہوئی باہر نکلے بادشاہ سے ملاقات کی بادشاہ نے ان کا اور انہوں نے بادشاہ کا اکرام کیا اور دوسری روایت یہ نقل کی ہے کہ جب تملیخا نے واقعہ بتایا تو وہ اسی وقت وہیں غار میں مر گئے قرآن کریم میں ان باتوں کا ذکر نہیں ہے جس کسی نے جو کچھ بتایا ہے وہ اسرائیلی روایات پر مبنی ہے۔

وَكَذَلِكَ أَغْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا

اور اسی طرح ہم نے ان پر غلط کر دیا تاکہ وہ اس بات کو جان لیں کہ بلاشبہ اللہ کا وعدہ حق ہے، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں۔

إِذِ تَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ

جب کہ وہ لوگ اپنے درمیان ان کے بارے میں جھگڑ رہے تھے سو انہوں نے کہا کہ ان کے اور عمارت بنا دو ان کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو لوگ ان

غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا

کے معاملہ میں غالب ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ضرور دران پر مسجد بنائیں گے۔

علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ دقیانوس بادشاہ مر گیا تھا (جس کے زمانہ میں یہ حضرات کہف میں داخل ہوئے تھے) سیکڑوں سال گزر گئے بادشاہ آتے جاتے رہے آخر میں ایک نیک شخص اس علاقہ کا بادشاہ ہوا اور وہ اور اس کی رعایا اس بات کو تو مانتے تھے کہ موت کے بعد حشر نشر ہے لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ وہیں مشہور ہوں گی کیونکہ جسم کو زمین کھا جاتی ہے ان لوگوں نے جسم کے ساتھ حشر ہونے کو بعید سمجھا اور چھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اور روح دونوں اٹھایا جائے گا بادشاہ کو اس اختلاف سے میرانی ہوئی اور اس حقیقت جانے سے لیے اس نے اتنا اہتمام کیا کہ ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے اور راکھ پر بیٹھ گیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا رہا کہ ہمیں کوئی ایسی دلیل مل جائے جس سے یہ واضح ہو جائے کہ روح اور جسم دونوں کا حشر مستبعد نہیں، اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ شانہ نے اصحاب کہف کو غار فرمایا بادشاہ نے ان کو دیکھ کر کہا

کہ یہ تو وہی لوگ معلوم ہوتے ہیں جو قیاموں کے زمانہ میں شہر سے چلے گئے تھے میں دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کو دکھاوے جب ان لوگوں کے کئی سو سال سونے کے بعد اٹھ جانے کا واقعہ معلوم ہوا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ واقعی اللہ کا وعدہ حق ہے قیامت حق ہے وکذٰلِکَ اَنْشَرْنٰ عَنْهُمْ لِیَعْلَمُوْا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ میں اس بات کو بتایا ہے کہ جب وہ لوگ اصحاب کہف پر مطلع ہوئے تو انہیں قیامت کا یقین آ گیا اصحاب کہف باہر نکل کر واپس غار میں چلے گئے ہوں اور بعد میں انہیں موت آئی ہو یا تمہلیخا کی خبر سننے کی وجہ سے وہیں غار میں انہیں موت آگئی ہو روایات میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔

قرآن مجید کے سیاق سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ غاری میں اندرونیات پا گئے یہ جو آجس میں بھگڑا ہوا کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے پھر کچھ لوگوں نے کہا ان کے اوپر عمارت بناؤ اور جو غالب تھے انہوں نے کہا ہم ان کے اوپر مسجد بنادیں گے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے غار میں ہوتے ہوئے ہی اس طرح کا اختلاف ہوا۔ روح المعانی (ص ۲۳۲ ج ۱) میں لکھا ہے کہ جب بادشاہ کہ ان لوگوں کا پتہ چلا تو اس نے وہاں جا کر ان لوگوں سے ملاقات کی اور دیکھا کہ ان کے چہرے روشن ہیں اور کپڑے بھی خراب نہیں ہیں انہوں نے بادشاہ کو وہ حالات سنائے جو قیاموں کے زمانہ میں پیش آئے تھے ابھی باتیں ہو رہی تھیں کہ اصحاب کہف نے کہا نستودعک اللہ تعالیٰ والسلام علیک ورحمۃ اللہ حفظک اللہ تعالیٰ وحفظ ملکک نعبدک باللہ تعالیٰ من شرو الانس والجن (ترجمہ ہم تجھے اللہ کے سپرد کرتے ہیں تجھ پر اللہ کا سلام اور اس کی رحمت اللہ تیری حفاظت کرے اور تیرے ملک کی بھی حفاظت کرے اور ہم تجھے انسانوں اور جنات کے شر سے اللہ کی پناہ دیتے ہیں) یہ کہا اور وہ انہیں اندراپنی اپنی جگہوں پر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری فرمادی۔ پھر بادشاہ نے انہیں لکڑی کے تابوتوں میں دفن کر دیا اور غار کے منہ پر مسجد بنادی۔ صاحب روح المعانی نے اس کے بعد ایک قول یہ لکھا ہے کہ جب بادشاہ کے پاس اس شخص کو لایا گیا جو غار میں سے کھانا لینے کے لیے آیا تھا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں اس شہر کا رہنے والا ہوں اور یہ بتایا میں کل ہی شہر سے نکلا تھا اس نے اپنا گھر بھی بتایا اور کچھ لوگوں کے نام بھی بتائے جنہیں کوئی بھی نہیں پہچان سکا، بادشاہ نے سن رکھا تھا کہ کچھ لوگ پرانے زمانہ میں روپوش ہو گئے تھے اور یہ بھی سنا ہوا تھا کہ ان کے نام ہر کاری خزانے میں ایک تختی پر لکھے ہوئے رکھے ہیں وہ تختی منگائی اور ان کے نام پڑھے تو وہی نام نکلے جو اصحاب کہف کے نام تھے وہ جو ایک شخص کھانا لینے کے لیے آیا تھا اس کے ساتھ بادشاہ اور چند لوگ چلے جب غار کے دروازے پر آئے تو وہ نو جوان اندر گیا اور انہیں پوری صورت حال بتا دی اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو قبض فرمایا اور بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا جس کی وجہ سے وہ اندر داخل نہ ہو سکے لوگوں میں یہ اختلاف ہوا کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے اوپر یعنی غار کے دروازے پر عمارت بنا دی جائے اور وہ جماعت جو ان کے معاملہ میں غالب ہو گئی یعنی بادشاہ اور اس کے ساتھی انہوں نے کہا ہم مسجد بنائیں گے چنانچہ انہوں نے مسجد بنادی چونکہ یہ مسجد دروازہ پر تھی مرنے والوں کی قبروں پر نہیں تھی اور قبروں کی طرف قبلہ بھی نہیں تھا اس لیے یہ اشکال نہیں ہوتا کہ قبروں پر مسجد بنانے کی ممانعت ہے لہذا تعمیر مسجد کو کیوں اختیار کیا گیا۔

ایک فریق نے کہا کہ ان پر عمارت بنا دو دوسرے فریق نے کہا کہ ہم مسجد بنادیں گے ان دونوں کے درمیان جو لفظ رَبُّہُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ آیا ہے اس کے بارے میں روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہ جملہ معترضہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے اس بارے میں دو رائے آ رہی تھیں یہ کون لوگ تھے کن خاندانوں سے تھے یہ کن احوال سے گزر رہے اور کتنے دن غار میں رہے پھر جب ان چیزوں کا علم نہ ہو سکا اور اس کے حاصل ہونے کا کوئی راستہ بھی نہ ملا تو کہنے لگے کہ اسے اللہ کے سپرد کر دو وہ علام الغیب ہے سب کو جانتا

ہے ان کا حال بھی اسی کو معلوم ہے۔

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّآيَعُهُمْ كَلْبُهُمْ ۖ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادُسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجَبًا بِالْغَيْبِ ۚ

کچھ لوگ یوں کہیں گے کہ یہ تین آدمی ہیں چوتھا ان کا کتا ہے اور کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ پانچ آدمی ہیں چھٹا ان کا کتا ہے اگلے کچھ نہیں

وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۚ

تعم کا رہے ہیں اور آٹھ لوگ کہیں گے کہ وہ سات ہیں اور آٹھواں ان کا کتا ہے آپ فرمادیں گے میرا رب ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے والا ہے، ان کا کہنا جانتے محمد ﷺ سے ت

فَلَا تَمَارِقُ فِيهِمْ إِلَّا مَرَاءَ ظَاهِرًا ۚ وَلَا تَنْسِفُ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۚ

سو آپ ان کے بارے میں سے سرسری بحث کے علاوہ دیر پاؤ بحث نہ کیجئے اور ان کے بارے میں کسی سے بھی سوال نہ کیجئے۔

اصحاب کہف کی تعداد میں اختلاف اور اس کا جواب

جس طرح اصحاب کہف کی مدت قیام فی الکہف میں اختلاف ہوا کہ وہ کتنے دن رہے اور خوردہ بھی اختلاف کر بیٹھے اور صحیح بات تک نہ پہنچ سکے اسی طرح اس میں بھی اختلاف ہوا کہ ان کی تعداد کتنی تھی، آیت مذکورہ بالا میں تین قول نقل فرمائے ہیں ایک قول یہ ہے کہ اصحاب کہف تین تھے چوتھا ان کا کتا تھا اور دوسرا قول یہ کہ وہ پانچ تھے چھٹا ان کا کتا تھا، اور تیسرا قول یہ کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ صاحب روح المعانی (صفحہ ۴۸ ج ۱۵) بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ یہ اقوال ان لوگوں کے ہیں جو نبی اکرم ﷺ کے زمانہ میں تھے پہلا قول یہودیوں کا ہے اور دوسرا قول نصاریٰ کا ہے یہ لوگ نجران سے آئے تھے۔ رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان میں سے ایک شخص عاقب تھا اور نصاریٰ کے فرقہ نشپور یہ کامر دار تھا اس نے اور اس کے ساتھیوں نے پہلی دو باتیں کہیں تھیں۔ تیسرا قول بعض مسلمانوں کا ہے پہلے دو قول کا ذکر فرمانے کے بعد رَجَبًا بِالْغَيْبِ فرمایا (کہ اٹکل چکوات کہہ رہے ہیں) اور تیسرے قول کو طبعاً ذکر کیا اور ساتھ ہی یوں قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ (آپ فرمادیجئے کہ میرا رب ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے ان کو صرف تھوڑے سے لوگ جانتے ہیں) اس سے بعض حضرات نے استدلال کیا ہے کہ اصحاب کہف کی تعداد سات تھی اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ ان کی تعداد کو اللہ ہی خوب جانتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی فرمادیا کہ انہیں صرف تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان ہی میں سے ہوں جن کو ان کی تعداد کا علم ہے، وہ فرماتے تھے کہ ان کی تعداد سات تھی اور آٹھواں ان کا کتا تھا عام طور پر امت مسلمہ میں یہی قول مشہور ہے اور ان کے نام بھی تفسیر کی کتابوں میں لکھے ہیں حضرت ابن عباسؓ سے ان کے یہ نام منقول ہیں مکسمینا، یسینا، مرطوس، شبوس، وروفس، کفایطیوس، منطوس، اسس اور کتے کا نام قطیر نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے اہل کتاب سے ان کے نام نہ ہوں گے جن کو انہوں نے آگے روایت کر دیا یہ نام چونکہ غبی ہیں اور بہت پرانی کسی زبان کے الفاظ ہیں اس لیے ان کا صحیح اعراب کے ساتھ یقینی طور پر تلفظ کرنا اہل علم سے بھی مخفی ہے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں و ذکر الحافظ ابن حجر فی شرح البخاری ان فی النطق باسمائهم اختلافا کثیرا ولا یقع الوثوق من ضبطها و فی البحران اسماء اصحاب الکہف اعجمیة لا تنضبط بشکل ولا نقط و السند فی معرفتها ضعیف آیت کے آخر میں دو باتوں کی ممانعت فرمائی ہے اولیٰ ان فرمایا

کیجئے حتی کے موافق انہیں قصہ سنا دیں زیادہ سوال جواب نہ کریں اور دوسری ممانعت یہ فرمائی وَلَا تَسْأَلْهُمْ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا (کہ ان کے بارے میں کسی سے سوال نہ کیجئے) اللہ تعالیٰ شانہ نے جو بتا دیا اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ان میں جو لوگ کچھ باتیں کرتے ہیں وہ اٹکل اور گمان اور قیاس سے کہتے ہیں لہذا ان سے پوچھنے کی نہ کوئی ضرورت اور نہ اس سے کوئی فائدہ۔

وَلَا تَقُولُ لَإِسْأَلِ إِيَّائِي فَاعِلٌ ذَلِكَ عَدَاۗءٌ ۖ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ وَاذْكُرْ رَبَّكَ

اور کسی چیز کے بارے میں آپ جبرڑیوں نہ کہیں کہ میں اسے کل کروں گا مگر یہ کہ اس کے ساتھ اللہ کی مشیت کا ذکر بھی کر دیں، اور جب آپ بھول جائیں تو

إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ۝

اِسے پ ر ب کو یاد کریں اور یوں کہہ دیجئے کہ امید ہے مجھے وہ بات بتا دے گا جو میرے اعتبار سے اس سے قریب تر ہے۔

وعدہ کرتے وقت ان شاء اللہ نہ کہنے پر عتاب

تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ قریش مکہ نے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو مدینہ منورہ بھیجا (یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے) کہ یہود کے علماء سے محمد ﷺ کے بارے میں دریافت کرو اور ان سے کہو کہ نبی آخر الزمان کی صفات بتا دو، یہودی پہلی کتابوں سے واقف ہیں اور ہمارے پاس انبیاء کرام علیہم السلام کے علوم میں سے کچھ نہیں ہے لہذا تم جاؤ ان لوگوں سے دریافت کرو، قریش کے نمائندے مدینہ پہنچے اور رسول اللہ ﷺ کے بارے میں دریافت کیا اور ان سے کہا کہ تم تو راۃ والے ہو، ہم تم سے اس شخص کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ اس پر یہودیوں نے کہا کہ ان سے تین باتیں دریافت کرو اگر وہ ان باتوں کو بتا دیں تو وہ واقعی نبی مرسل ہیں، ان سے ایک بات تو یہ دریافت کرو کہ زمانہ قدیم میں کچھ نوجوان اپنے گھڑ بار کو چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ کون اوگ تھے؟ ان کا قصہ عجیب ہے اور ان سے یہ بھی پوچھو کہ یہ کون شخص تھا؟ جس نے مشرق و مغرب کے بڑے بڑے سفر کئے اور ان سے روح کے بارے میں دریافت کرو کہ وہ کیا ہے؟ یہ باتیں سن کر قریش کے دونوں نمائندے مکہ معظمہ واپس ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اسے قریش کی جماعت، ہم تمہارے پاس ایک فیصلہ کن بات لے کر آئے ہیں یہودیوں نے تین باتیں بتائی ہیں اس کے بعد وہ لوگ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ تینوں باتیں معلوم کیں جن کی یہودیوں نے پٹی پڑھائی تھی، آپ نے فرمایا میں کل کو بتا دوں گا لیکن ان شاء اللہ نہیں کہا وہ لوگ چلے گئے اور ادھر یہ ہوا کہ پندرہ دن تک آپ پر کوئی وحی نہیں آئی اور اس وجہ سے اہل مکہ نے یہ بات اڑانی شروع کر دی کہ محمد ﷺ نے یہ کہا تھا کہ کل کو بتا دوں گا لیکن پندرہ دن گزرے ہیں ابھی تک کچھ بھی نہیں بتایا۔ رسول اللہ ﷺ کو وحی کے رک جانے سے اور اہل مکہ کے باتیں بنانے سے خستہ دکھ ہوا پھر جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورہ کہف لے کر آئے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب بھی ہے (کہ ان شاء اللہ کیوں نہیں کہا) اور اسباب کہف کے خبر بھی ہے اور مشرق و مغرب کے سفر کرنے والے کی خبر بھی ہے (یعنی ذوالقرنین کا تذکرہ) اور سورہ اسراء کی آیت وَنَسْنَلُونَكَ غِنَىٰ الْمَوْجِہ میں روح کا ذکر بھی آ گیا ہے۔

مذکورہ بالا تفصیل سے معلوم ہوا کہ یہودیوں کے سکھانے پر جو قریش مکہ نے آنحضرت ﷺ سے تین باتوں کا سوال کیا ان کا جواب دینے کے لیے ارشاد فرمایا کہ کل کو بتا دوں گا لیکن پندرہ دن تک وحی نہیں آئی آپ اس سے بہت زیادہ غمگین ہوئے اور مشرکین کو ہنسنے کا موقع مل گیا پھر جب وحی آئی تو مشرکین کے سوالات کے جوابات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ بھی نازل ہوئی اور وعدہ کرتے

وقت ان شاء اللہ چھوڑنے پر عتاب ہوا مقررین بارگاہ الہی کا بعض ایسی باتوں پر بھی عتاب ہو جاتا ہے جو فرض واجب کے درجہ میں نہیں ہوتیں اور رسول اللہ ﷺ تو سب سے زیادہ اللہ کے مقرب ہیں سب کچھ اللہ کی مشیت اور ارادہ ہی سے ہوتا ہے اللہ کے بندوں کو چاہئے کہ جب کسی سے وعدہ کریں یا کسی عمل کو کرنے کا اظہار کریں تو ان شاء اللہ بھی ساتھ میں کہہ دیں کیونکہ بندوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی کب تک ہے جس دن کا وعدہ یا ارادہ کر رہا ہوں اس دن تک زندہ رہوں گا یا نہیں اور وعدہ بھی رہا تو ارادہ اور وعدہ کے مطابق عمل ہو سکے گا یا نہیں لہذا اسی میں بہتری اور خوبی ہے کہ جس کی کام کا وعدہ یا ارادہ کرے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے اور زبان سے بھی ان شاء اللہ کہہ دے رسول اللہ ﷺ کو جو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی اور وعدہ کے ساتھ ان شاء اللہ کی تلقین فرمائی اسی میں آپ کی امت کو بھی یہ نصیحت ہوگئی کہ وعدہ اور ارادہ کے ساتھ ان شاء اللہ کہنا چاہئے، جو بھی کوئی وعدہ کرے سچا اور پکا وعدہ کرے اور لفظ ان شاء اللہ اس لئے نہ لگائے کہ میں قصداً خلاف ورزی کروں گا اور کہہ دوں گا کہ میں نے تو ان شاء اللہ کہہ دیا تھا ایسی غلطی نہ کرنے سے وعدہ کی خلاف ورزی کا گناہ ہوگا۔ وعدہ کے ساتھ ان شاء اللہ کہنے کا حکم دینے کے بعد فرمایا وَإِذْ كُنْزُ رَبِّكَ إِذَا نَسِيتَ (اور آپ اپنے رب کو یاد کر لیجئے جب آپ بھول جائیں) اس کا مطلب بعض اکابر علماء سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ جب وعدہ کرتے وقت ان شاء اللہ کہنا بھول جائے تو جب بھی یاد آ جائے ان شاء اللہ کہہ لے یہ ایسا ہی ہوگا جیسا وعدہ کے ساتھ متصل کہہ دیا صاحب روح المعانیؒ نے حضرت ابن عباسؓ اور بعض تابعین سے یہ مطلب نقل کیا ہے آیت کے ظاہری سیاق سے اس مفہوم کی کچھ تائید بھی ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ آیت اس معنی میں صریح نہیں ہے جو حضرت ابن عباسؓ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اس لیے امام البوضیفؒ نے فرمایا ہے کہ بعد میں ان شاء اللہ کہہ لینا تیرک اور تلافی یافت کے طور پر ہوگا اگر انشاء اللہ تعلیق بالشرط اور عتاق اور یمین کے ساتھ متصل نہ کہا تو بعد میں متصل کہہ دینے سے سابقہ اثر ادا نتیجہ کا ابطال نہ ہوگا کیونکہ آیت میں صرف اتنی بات ہے کہ جب یاد آ جائے اپنے رب کا ذکر کر لیجئے آیت کریمہ سابقہ اثر کے ابطال سے سکت ہے دوسرے دلائل سے امام صاحبؒ کے مسلک کی تائید ہوتی ہے اور دیگر ائمہ بھی ان کے موافق ہیں۔

قال صاحب الروح و عامة الفقهاء على اشتراط اتصال الاستثناء في عدم الحث ولو صح جواز الفصل وعدم تأثيره في الاحكام لا سيما الى الغاية المروية عن ابن عباس رضى الله عنهما لما تقرر اقرار ولا طلاق ولا عتاق ولم يعلم صدق ولا كذب (صفحہ ۲۰۵ ج ۱۵) وفي روح المعاني ايضا يحكى انه بلغ المنصور ان ابا حنيفة رضى الله تعالى عنه خالف ابن عباس رضى الله تعالى عنهما في هذه المسئلة فاستحضره لينكر عليه فقال له ابو حنيفة هذا يرجع اليك انك تاخذ البيعة بالايमान افترضني ان يخرجو امن عندك فيستثنونه عليك فيخرجوا عنك فاستحسن كلامه. جو حضرات استثناء میں اشتراط اتصال کے قائل ہیں ان کے نزدیک آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بھول جاؤ پھر جیسے ہی یاد آ جائے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگو اور یہ ایسا ہی ہے جیسے لیلۃ الشعر یس میں جب رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب سو رہ گئے تھے اور پھر جب سورج طلوع ہوئے پر بیدار ہوئے تو آپؐ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کی نماز کو بھول جائے اور سوتا رہ جائے تو جب یاد آ جائے اسے پڑھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ (رواہ مسلم)

وَقُلْ غَسَّيَ أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَحْمَةً (اور آپ یوں کہہ دیجئے کہ امید ہے میرا رب مجھے وہ بات بتا دے گا جو ہدایت کے اعتبار سے اس سے قریب تر ہے)

صاحب روح المعانیؒ لکھتے ہیں ای لشیء اقرب و اظہر من بناء اصحاب الکہف من الايات والدلائل الدالة على نبوتی یعنی مجھے رب سے امید ہے کہ مجھے اصحاب کہف کے واقعہ سے بڑھ کر ایسی واضح ترین چیزیں بتائے گا جو میری نبوت پر دلالت

کرنے والی ہوں گی چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہوا کہ اصحاب کہف سے بھی زیادہ قدیم واقعات کا علم آنحضرت ﷺ کو دیا گیا اور آپ نے ان چیزوں کی مخاطبین کو نہیں دیں۔ جن کا وہی کے بغیر علم نہیں ہو سکتا تھا اور جو اخبار بالغیب کے اعتبار سے اصحاب کہف کے قصہ سے بھی زیادہ واضح تھیں۔

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ۝ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا

اور وہ لوگ اپنے غار میں تین سو سال رہے اور نو برس مزید اوپر گزر گئے۔ آپ فرمایا جبکہ کہ اللہ ہی خوب جانتے والا ہے کہ وہ کتنی مدت رہے
لَا غَيْبَ السَّاعَاتِ وَالْأَرْضِ طَابَ عَزِيرُهُمْ وَأَسْمِعْ سَأَلَهُمْ مَنْ دُونِهِمْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ
اسی کو آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم ہے وہ کیا ہی دیکھتے والا ہے اور کیا ہی سننے والا ہے، ان لوگوں کا اس کے سوا کوئی مددگار نہیں اور وہ اپنے

فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ۝

میں کسی کو شریک نہیں فرماتا۔

اصحاب کہف کتنے عرصہ غار میں رہے.....؟

پہلی آیت میں غار مذکورہ میں اصحاب کہف کے رہنے کی مدت بیان فرمائی اور فرمایا کہ وہ اپنے غار میں تین سو نو سال رہے پھر دوسری آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدت اقامت کو خوب زیادہ جاننے والا ہے وہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہے اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اصحاب کہف کا غار بھی زمین ہی میں ہے اور وہ لوگ بھی زمین ہی میں تھے پھر ان کا اور ان کے غار کا سے کیوں علم نہ ہوگا؟ مزید توضیح اور تاکید کے لیے فرمایا اَبْصُرْ بِهِ وَأَسْمِعْ غَرْبِ زَبَانِ میں یہ دونوں تعجب کے صیغہ ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی دیکھنے والا یا سننے والا نہیں ہے اس کی صفت سَمِعَ وَاَبْصَرَ کا ہندوں سے بیان نہیں ہو سکتا وہ سب سے بڑا سمیع اور بصیر ہے۔ (ان دونوں لفظوں کا جو بار بار ترجمہ کیا گیا ہے تقریبی ترجمہ ہے حقیقت میں ان کا ترجمہ دروزبان میں ادا نہیں ہو سکتا)

مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا (اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں فرماتا) اللہ کا کوئی شریک اور مزاہم نہیں۔ وہ جو چاہے فیصلہ فرمائے، سب پر لازم ہے کہ اسی سے مدد مانگیں اور اس کے علاوہ کسی کو اپنا ولی اور مددگار نہ بنائیں۔

فائدہ نمبر ۱..... قرآن مجید کے سیاق سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اصحاب کہف کی غار میں رہنے کی جو مدت بیان فرمائی کہ وہ تین سو نو سال رہے حضرات مفسرین کرام نے اسی کو ترجیح دی ہے لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ یہ بھی اہل کتاب کا قول ہے اور یہاں یَقُولُونَ مقتدر ہے اور مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ مدت مذکورہ بتاتے ہیں اور ان کے قول کو رد فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا فرمایا لیکن اول توضیح سند کے ساتھ حضرت ابن عباس سے یہ قول ثابت نہیں۔ دوسرے قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا سے واضح طور پر یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس میں جہل بات کی تردید ہے۔

فائدہ نمبر ۲..... بعض مفسرین نے یہ بات اٹھائی ہے کہ اصحاب کہف کی مدت بتاتے ہوئے جو ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا فرمایا اور ثَلَاثَ مِائَةٍ وَتِسْعَ سِنِينَ نہیں فرمایا یہ اس وجہ سے کہ اس میں شمسی اور قمری سنین کا قول بتایا یعنی تین سو سال شمسی اعتبار سے

تھے اور تین سو نو قمری اعتبار سے تھے۔ لیکن صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ یہ لفظوں سے واضح نہیں ہے پھر یہ تخمین کے حساب کے موافق بھی نہیں ہے اگر شمس اور قمری سنین کا فرق سامنے رکھتے ہوئے حساب لگایا جائے تو تین سو سال شمس پر نو سال قمریوں اور نو گھنٹے اور اڑتالیس منٹ کا فرق نکلتا ہے۔ (اللہم الا ان یقال ان الکسر الزائد لم یعتبر واللہ تعالیٰ اعلم) اور راقم الحروف کی سمجھ میں یوں آیا ہے کہ رعایت فواصل کی وجہ سے عدول فرمایا ہے اور بجائے توسیع سنین کے وازدادو نسعا فرمادیا واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

وَأُتِلَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝

اور آپ کے رب کی کتاب جو آپ کی طرف بتی گئی اس کی تلاوت کیجئے اس کے کلمات کو کوئی بدلے گا، لایں اور ہرگز آپ اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا

اور جو لوگ صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں ان کے ساتھ اپنے کو متعجب رکھئے یہ لوگ ان کی رضا کے طالب ہیں اور آپ

تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا

ایسا نہ کر کہ اپنی دکان کی زینت کے ارادہ سے ان سے آپ کی نظریں ہٹ جائیں اور ایسے شخص کی بات نہ مانیں جس کے دل کو ہم نے اٹھایا ہے غافل کر دیا

وَاتَّبِعْ هَوَاهُ ۚ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا ۝

اور جو اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا، اور اس کا حال حد سے آگے بڑھ گیا۔

رسول اللہ ﷺ کو کتاب اللہ تلاوت کرنے اور اللہ سے لو لگانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہنے کا حکم

دومئذ رخصی ۲۱۹ ج ۴ میں حضرت سلمان فارسی ؓ سے نقل کیا ہے کہ عیینہ بن ہدیر اور اقرع بن حابس جو مملکت القلوب میں سے تھے

رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اگر آپ صدر مجلس میں بیٹھتے اور یہ لوگ یعنی سلمان اور

ابو ذر اور دیگر فقراء مسکین سے دور رہتے تاکہ ان کے اولیٰ کپڑوں کی بون آتی تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے اور آپ سے باتیں کرتے اور

آپ سے کچھ حاصل کرتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ شانہ نے وَأُتِلَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ سے اغفنا للظلمین نازل

تک آیات شریفہ نازل فرمائیں۔ اور حضرت سہل بن حنیف ؓ سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس ﷺ اپنے ایک گھر میں تھے آپ

پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ نازل فرمائی اس پر آپ باہر تشریف

لائے اور ان لوگوں کو تلاش کیا جن کا آیت کریمہ میں ذکر ہے یعنی جو لوگ صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں یہ فقراء صحابہ تھے ان میں وہ

لوگ تھے جن کے بال بکھرے ہوئے تھے اور کھال سبکی ہوئی تھی اور صرف ایک ہی کپڑا پہنے ہوئے تھے جب آپ نے ان کو دیکھا تو ان

سے ساتھ بیٹھ گئے اور ساتھ ہی یوں کہا کہ سب تریف اللہ کے لیے ہیں جس نے ہر ایک میں ایک لک پیڑ فرمادینے جن کے ہاتھ

مجھے جم کر بیٹھنے کا حکم فرمایا۔

قوموں کے سرداروں اور مالداروں کو اپنی سرداری اور مالدار کی پر جو غرور اور گھمنڈ ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ اللہ کے نیک بندوں کو حقیر

سمجھتے ہیں حالانکہ یہ چیزیں عارضی ہیں اور فانی ہیں اور ایمان اور اعمال صالحہ آخرت میں کام آنے والی چیزیں ہیں جہاں دائمی زندگی ہوگی اور ایسی نعمتیں ہوں گی جو ختم ہونے والی نہیں فانی پر غرور کر کے اعمال صالحہ کی مشغولیت رکھنے والوں کو حقیر جاننا بہت بڑی حماقت ہے، جو لوگ چودھری قسم کے تھے اور پوری طرح اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تالیف قلب کے لیے انہیں رسول اللہ ﷺ کچھ دیتے رہتے تھے ایسے لوگوں کو مؤلفۃ القلوب کہا جاتا تھا ان میں سے بعض وہ لوگ بھی تھے جن کا اوپر ذکر ہوا انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ یہ غریب لوگ آپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں ان کے ان کے کپڑے ہیں ان میں سے بدبو آتی ہے ان کے ساتھ آپ نہ بیٹھیں اگر بیٹھنے کی الگ جگہ ہو تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جایا کریں گے۔ اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کی درخواست قبول کرنے سے منع فرمادیا اور یوں فرمایا کہ آپ کے رب کی طرف سے جو کتاب نازل کی گئی ہے آپ اس کی تلاوت کیا کریں اس کتاب کا تلاوت کرنا لوگوں کو پوچھنا یا یہ آپ کا کام ہے جو اگ دنیاوی اعتبار سے بڑے لوگ ہیں اگر ایمان نہ لائیں اور آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے کوئی ایسی شرط لگا جس میں اہل ایمان کو دور رکھنا ہوتا ہے تو اسے قبول نہ کیجئے اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے وعدے کیے ہیں وہ پورے ہو کر رہیں گے آپ اللہ کے سوا کوئی نادی جگہ نہ پائیں گے۔

وَاصْبِرْ نَفْسُكَ مَعَ الَّذِينَ دَبُّوا بِالْحَقِّ (یعنی جو اگ صحیح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھے رہا کیجئے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا پا جاتے ہیں۔ اس میں حضراتِ صحابہ کی وہ طرح تعریف ہے اہل یہ کہ وہ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں دوسرے یہ کہ اللہ کی رضا دے جاتے ہیں وَلَا تَطْعَمُ مِنْ غَفْلَتِنَا فَلْيَبْذُحْ عَنْ ذِكْرِنَا (اور آپ ایسے شخص کی بات نہ مانے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا) وَاتَّبِعْ هَوْنَهُ (اور جو اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا) وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (اور اس کا حال حد سے بڑھ گیا) اس میں یہ فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو ہماری یاد کا دھیان نہیں ہے اپنی خواہش کے پیچھے چلتے ہیں اور اس سلسلہ میں آگے بڑھ گئے ہیں ان کا اتباع نہ کیجئے ان سے رو سائے کفار مراد ہیں۔

اور یہ جو فرمایا کہ آپ ایسا نہ کریں کہ دنیاوی زینت کا خیال کرتے ہوئے ان لوگوں سے آپ کی آنکھیں ہٹ جائیں جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اس میں یہ بتا دیا کہ دنیا کی ظاہری زینت کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کے لیے ایمانی تقاضوں کو نہ چھو جائے احتمال تھا کہ آنحضرت ﷺ کو یہ خیال ہو جائے کہ یہ سردار مسلمان ہو جائیں تو اسلام اور اہل اسلام کو قوت حاصل ہو جائے اور شاد فرمایا کہ اسلام کا جمال باطنی یعنی اخلاص اور اطاعت ہی اس کی زینت اس کے لیے کافی ہے خالصین کو مجلس سے ہٹا کر اصحاب دنیا کے ذریعہ حاصل ہونے والی دنیا کو نہ دیکھا جائے۔

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا

اور آپ فرمایا کیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے جو جس کا جی چاہے سو من ہو جائے اور جس کا جی چاہے کافر رہے، بلاشبہ ہم نے ظالموں کے لئے

لِلظَّالِمِينَ نَارًا ۚ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ

آگ تیار کر رکھی ہے انہیں آگ کی دیواریں گھیرے ہوئے ہوں گی اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے ان کی فریادیں کی جائے گی جیڑیل کی تلخ

يَشْوِي الْوُجُوهُ بِمَسِّ الشَّرَابِ ۖ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۖ

کی طرح، وہ لوگوں کو کھجور ڈالے گا، وہ پینے کی برقی چیز ہے اور دوزخ آبادی کی برقی جگہ ہے۔

حق واضح ہے، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر اختیار کرے

اہل کفر دوزخ میں اور اہل ایمان جنت میں ہوں گے

اس آیت میں اول تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایمان یا کفر اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا بندوں کے سامنے اپنی کتابوں اور نبیوں کے ذریعہ حق واضح فرما دیا ہے، اب جس کا جی چاہے ایمان کو اختیار کرے اور جس کا جی چاہے کفر پر رہے، جو ایمان لائے گا اپنا بھلا کرے گا آخرت کی نعمتوں سے سرفراز ہوگا اور جو شخص کفر اختیار کرے گا وہ اس کی سزا جگت لے لے گا دوزخ میں آگ کے دائمی عذاب کی صورت میں ہوگی کوئی جاہل اپنی جان کا دشمن آیت کا مطلب یہ نہ سمجھ لے کہ کفر اختیار کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے یہ اجازت نہیں ہے بلکہ بندوں کو جو ایمان اور کفر دونوں صورتیں اپنے ارادہ سے اختیار کرنے کی قدرت دی گئی ہے اس کا بیان ہے اسی لیے مصطلحاً ہی اہل کفر کی سزا اور اہل ایمان کی جزا بتا دی اگر کفر اختیار کرنے کی اجازت ہوتی تو مشرکوں اور کافروں کو دوزخ میں داخل کیوں کیا جاتا یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے ہاتھوں سے کہے کہ کرک ہو چاہو نافرمانی کی سزا مل جائے گی۔

ظالموں یعنی کافروں کی سزا بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے دوزخ کی آگ تیار کی ہوئی ہے اس کی دیواریں انہیں گھیرے ہوں گی جو داخل ہوگا کہیں بھاگ کر نہ جاسکے گا اور نکلنے کی کوئی راہ نہ پائے گا۔ آگ میں جلنے کے عذاب کے علاوہ انہیں پیاس بھی لگے گی جب پانی طلب کریں گے تو بہت زیادہ تیز گرم پانی دیا جائے گا یہ پانی بہتا ہوا خوشگوار نہ ہوگا بلکہ تیل تھکت کی طرح سے گاڑھا پانی ہوگا پیا تو نہ جاسکے گا لیکن پیاس کی شدت کی وجہ سے پینا پڑے گا یہ پانی اتنا گرم ہوگا کہ جیسے ہی منہ کے قریب آئے گا چہروں کو بھون ڈالے گا یہ تو ان کے پینے کی چیز ہوگی اور کھانے کے لیے زقوم کا درخت ہوگا جیسا کہ دوسری آیات میں وارد ہوا ہے سورۃ الصافات رکوع نمبر ۱ اور سورۃ دخان رکوع نمبر تین اور سورۃ واقعہ رکوع نمبر ۱۸ میں مذکور ہے، زقوم کا درخت کھائیں گے جو بہت ہی زیادہ کڑوا اور بدبودار ہوگا اور پیٹ بھر کر کھائیں گے اور اوپر سے کھولتا ہوا گرم پانی پئیں گے جو ان کے مونہوں کو بھون دے گا اور آنتوں کو کاٹ ڈالے گا (کمائی سورۃ محمد ﷺ) اور یہ پانی بھی تھوڑا بہت نہیں بلکہ اس طرح پئیں گے جیسے پیاسے اونٹ پیٹے ہیں بِسْمِ الشَّرَابِ یعنی وہ پانی پینے کی بری چیز ہے آخر میں فرمایا وَسَاءَ ثَمْرُ تَفَقَّا اور دوزخ آرام کی بری جگہ ہے (یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے سخت عذاب میں آرام کہاں ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ یہ لفظ بطور تحکم لایا گیا ہے وہ لوگ دنیا میں اپنی مستیوں میں گھرے دنیاوی آرام کے سامنے اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے تھے، دنیا کے آرام کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا کیونکہ ایمان قبول کرنے پر تکلیفیں پہنچنے کا اندیشہ تھا اور انہوں نے وعیدیں سننے کے باوجود دوزخ ہی کے کاموں کو اختیار کیا اور گویا کفر ہی کو اپنے لیے آرام کا ذریعہ سمجھا لہذا عذاب کی جگہ کو ان کے لیے آرام کی جگہ فرمایا کیونکہ دنیا کے آرام ہی کی وجہ سے انہوں نے اس تکلیف کو اپنے سر لیا اور یہ سمجھا کہ آخرت میں بھی ہم آرام ہی سے رہیں گے۔ ثم هو علی سبیل المشاکلۃ فی مقابلۃ قولہ تعالیٰ (وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کو چار دیواریں گھیرے ہوئے ہیں جن میں ہر دیوار کا عرض چالیس سال چلنے کی مسافت رکھتا ہے (رواہ الترمذی) یعنی اس کی دیواریں اتنی موٹی ہیں کہ صرف ایک دیوار کی چوڑائی طے کرنے کے لیے کوئی چلنے والا چلے تو چالیس سال خرچ ہوں۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَدَّتْ

بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے یہ بات واقعی ہے کہ ہم اس کا عمل ضائع نہیں کریں گے جو اچھے کام کرے، ان لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے

عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُخَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ

بلاشبہ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، انہیں سونے کے کنگنوں کا زیور پہنایا جائے گا، اور یہ لوگ سندس اور استبرق کے

سُنْدُسٍ وَاسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۖ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ۖ

کپڑے پہنیں گے جنت میں مسریوں پر بچھے لگائے ہوئے ہوں گے وہ بہت اچھا بدلہ ہے اور آرام کی اچھی جگہ ہے۔

اہل ایمان کا اجر و ثواب، جنت کے لباس اور زیور مسہریوں کا تذکرہ

اہل کفر کی سزا بیان کرنے کے بعد اہل ایمان کے ایمان اور اعمال صالحہ کی جزا کا تذکرہ فرماتے ہوئے یوں فرمایا کہ ہم نیک عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے نیک عمل وہی ہے جو ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہو اور شریعت کے مطابق ہو فرمایا کہ یہ لوگ ہمیشہ رہنے کے باغوں میں رہیں گے ان باغوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور ساتھ ہی ان کے زیور اور لباس کا تذکرہ بھی فرمایا اور فرمایا کہ انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ وہاں سبز کپڑے پہنیں گے جو سندس اور استبرق کے ہوں گے پھر ان مسہریوں کا تذکرہ فرمایا جن پر یہ لوگ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ یہ بیٹھنا آنے سے سامنے ہوگا ایک دوسرے کے مقابل ہوں گے۔

آخر میں فرمایا نِعْمَ الثَّوَابُ (ان کے اعمال کا اچھا بدلہ ہے) وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا (اور یہ جنت آرام کی اچھی جگہ ہے) (وہاں دیکھن اور تمکین نہ ہوگی آرام ہی آرام ہوگا۔

یہ جو فرمایا کہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اس میں بظاہر یہ اشکال ہوتا ہے کہ زیور تو عورتیں پہنتی ہیں مردوں پر کیا اچھا لگے گا؟ پھر اس کے پہننے کی ممانعت بھی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آخرت کے حالات کو دنیا پر قیاس کرنا صحیح نہیں اول تو وہاں دنیا والے شرعی احکام نافذ نہ ہوں گے۔ وہاں مردوں کو سونا پہننا جائز ہوگا دوم مرد وہاں کنگن پہننے میں خوبی اور خوشی محسوس کریں گے، دنیا میں بھی ہر جگہ کا رواج الگ الگ ہے بعض علاقوں میں مرد بھی زیور پہنتے رہے ہیں اور خاص کر بادشاہوں کے بارے میں تو زیور پہننا معروف ہی ہے کپڑوں کے بارے میں فرمایا کہ اہل جنت کے کپڑے سبز رنگ کے ہوں گے چونکہ نظروں کو بہت بھلا لگتا ہے اس لیے ان کے کپڑوں کا یہ رنگ ہوگا، یہ کپڑے سندس اور استبرق کے ہوں گے۔

سورۃ حج میں فرمایا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا خَرِيرٌ (اور ان کا لباس ریشم ہوگا) معلوم ہوا کہ سندس اور استبرق ریشم کے ہوں گے، سندس کے بارے میں مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اس سے باریک ریشم مراد ہے اور استبرق کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس سے وسیع یعنی موٹا ریشم مراد ہے، مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ استبرق سے وہ موٹا ریشم مراد ہے جس میں چمک ہو ستر عورت کے لیے تو دیر کئی کپڑے کی ضرورت ہوگی اور آیت میں تفصیل نہیں بتائی کہ سندس کا کون سا کپڑا ہوگا اور استبرق کا کون سا کپڑا ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ نیچے کے کپڑے استبرق کے ہوں گے اور سندس کے کپڑے اوپر پہننے کے ہوں گے جیسے کرت وغیرہ مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں فَالْسِّنْدُسُ ثِيَابٌ رَّفِيعٌ وَالْقَمِصَانُ وَمَا جَرَىٰ مَجْرَاهَا وَامَّا الْاِسْتَبْرَقُ فَغَلِيظُ الدِّيْبَانِ ج وَفِيهِ بَرِيقٌ۔

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ

اور آپ ان سے دو ٹھنڈوں کا حال بیان کیجئے۔ ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دیے اور ان کو ہم نے کھجور کے درختوں سے گھیر دیا

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ۖ كَلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اتَتْهُمَا أَكْلُهُمَا وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ ۖ وَقُجَّرْنَا

اور ان دو باغوں کے درمیان بھرتے پھرتے کھیتی بھی لگا دی تھی۔ وہ دونوں باغ اپنا پورا پورا پھل دیتے تھے اور پھلوں میں ذرا بھی کمی نہ رہتی تھی اور ہر سال ان دو باغوں

خُلِّلْهُمَا نِهْرًا ۖ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا

کے درمیان نہر جاری کر دی تھی اور اس کے لیے اور بھی پھل تھے۔ وہ ان نے ہاتھ نہ دئے اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مال والا ہوں اور میرے ہاتھ

وَأَعَزُّ نَفَرًا ۖ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۖ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ

بھی غلبہ والے ہیں۔ اور وہ اس حال میں اپنے باغ میں داخل ہوا کہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا اس نے کہا کہ میں یہ شان نہیں کہہ کر کہ یہ باغ

هَذِهِ أَبَدًا ۖ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ۖ وَلَئِن رُّدِّدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا

کبھی ہلاک ہو گا اور نہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت تو ختم ہو گی۔ اور آخر میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا تو اس سے جواب دہانے کی جگہ

مُنْقَلَبًا ۖ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ

نظر دور پاؤں گا اور اس کے ساتھی نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا تو نے اس ذات کے ساتھ کفر کیا جس نے تجھے مٹی سے بچھڑھٹ سے پیدا کیا

ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا ۖ لَّيْسَ أَنتَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۖ

پھر تجھے گچ سمجھ کر سالم آوی بنا دیا لیکن میری بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں سمجھتا۔

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ ۖ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۖ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلُّ

اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو مجھے مانتا تھا کہ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کیوں نہ کہا اگر تو مجھے اس حال میں دیکھ رہا ہے کہ میں تجھ سے مال

مِنْكَ مَالًا ۖ وَوَلَدًا ۖ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُوْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا

اور اولاد کے اعتبار سے کم ہیں تو وقت نزدیک ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر دے گا فرما دے اور تیرے باغ پر آسمان سے کوئی

حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۖ أَوْ يُصْبِحَ مَاءً وَهًا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ

آفت بھیج دے جس کی وجہ سے تیرا باغ ایک صاف میدان ہو کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے پھر تو اسے طب کرنے کی کوشش

طَلَبًا ۖ وَاحِيطٌ بِثَمَرِهِ فَأُصْبِحَ يَقْلِبُ كَفْيِهِ عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ

دیکھ کر اس کے پھلوں کو آفت سے گھیر دیا گیا اور اس حال میں ہو گیا کہ وہ جو کچھ اس میں خرچ کیا تھا اس پر کف انہوں نے لگا دیا اور حال یہ تھا کہ اس کا باغ

عَلَىٰ عُرْوَتِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ۖ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ

اپنی خیموں پر کھرا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ بے گمشدہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا ہوں۔ اے ایسا کوئی

يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۚ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ

کہو نہ تھا کہ اس کی مدد کرتا اور نہ وہ خود بدل لیتے والا تھا۔ ایسے موقع پر اللہ کے سوا میں اللہ ہی کی مدد دیتی ہے۔ ہاں حق ہے

هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۚ

وہ بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے۔

عبرت کے لیے دو شخصوں کی مثال، ان میں ایک باغ والا اور دوسرا غریب تھا

ان آیات میں ایک واقعہ کا ذکر فرمایا ہے جس میں ایک باغ والے کافر و شرک اور دوسرے مؤمن مہاجر کی گفتگو نقل فرمائی ہے۔ علامہ بغویؒ معالم التنزیل (صفحہ ۱۶۱ تا ۱۶۲) میں لکھتے ہیں کہ یہ آیات اہل مکہ میں سے دو شخصوں کے بارے میں نازل ہوئی دونوں بنی مخزوم میں سے تھے۔ ایک تو حضرت ابوسلمہؓ تھے جو رسول اللہ ﷺ سے پہلے حضرت ام سلمہؓ کے شہر تھے اور دوسرا شخص جو کافر تھا وہ اسود بن عبد اللہ تھا یہ ایک قول ہے۔ دوسرا قول یہ نقل کیا ہے کہ یہ واقعہ بنی اسرائیل میں سے دو شخصوں کا ہے جو آپس میں دونوں بھائی تھے ایک مؤمن تھا اور ایک کافر تھا اس واقعہ کو بطور مثال فریق اول عیینہ بن حصین اور اس کے ساتھیوں اور فریق دوم حضرت سلمان فارسی اور ان کے ساتھیوں (رضی اللہ عنہم) کے بارے میں ذکر فرمایا (یاد رہے کہ عیینہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے رسول اللہ ﷺ سے یوں کہا تھا کہ آپ ان غریبوں اور مسکینوں کو اپنے پاس سے بناو تبجئے تا کہ ہم آپ کے پاس بیٹھ سکیں)۔

صاحب روح المعانیؒ نے حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ آیات بالا میں جن دو شخصوں کا ذکر فرمایا ہے یہ بنی اسرائیل میں سے ایک بادشاہ کے بیٹے تھے، ایک نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور دوسرے شخص نے کفر اختیار کیا اور وہ دنیا کی زینت میں مشغول ہو گیا اور مال کو بڑھانے میں لگ گیا۔ واقعہ کی تفصیل یوں ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے خوب مال دیا اس کے انگور کے دو باغ تھے اور ان دونوں باغوں کے چاروں طرف کھجوروں کے درخت تھے۔ جنہوں نے باڑ کی طرح سے ان دونوں باغوں کو گھیر رکھا تھا۔ ان دونوں باغوں میں کھیتی بھی تھی، درختوں کے پھلوں اور کھیتی کی پیداوار سے وہ بڑا مالدار بنا ہوا تھا ان باغوں کے درمیان نہر بھی جاری تھی دونوں باغ بھر پور پھل دیتے تھے ذرا سی بھی کی نہ ہوتی تھی۔

یہ تو باغ والے کا حال تھا (جو اوپر مذکور ہوا) اس کے احوال کے برخلاف ایک دوسرا شخص تھا، وہ مال اور آل و اولاد کے اعتبار سے زیادہ حیثیت والا نہ تھا، جس شخص کے باغ تھے اسے بڑا غرور تھا اس نے اپنے اسی کم حیثیت والے ساتھی سے کہا کہ میں مال کے اعتبار سے تجھ سے زیادہ ہوں اور افراد کے اعتبار سے تجھ سے بڑھ کر ہوں کیونکہ میری جماعت زبردست ہے، اول تو اس نے اس کم حیثیت والے ساتھی سے تکبر اور تفاخر سے خطاب کیا اور دوسرا کام یہ کیا کہ وہ اپنے باغ میں اپنے انفس پر ظلم کرنے کی حالت میں یعنی کفر پر قائم ہوتے ہوئے داخل ہوا وہاں بھی اس نے وہی فکری اور کفران لغت کی باتیں کیں کہنے لگا کہ میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ میرا یہ باغ کبھی بھی برباد ہو گا اور یہ جو قیامت قائم ہونے والی باتیں کرتے ہو یہی کبھی کی باتیں ہیں میرے خیال میں تو قیامت قائم ہونے والی نہیں فرض کرو کہ اگر

قیامت آئی گئی اور میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا تو اس دنیا میں جو میرا باغ ہے مجھے وہاں اس سے بڑھ کر بہت زیادہ اچھی جگہ ملے گی۔ دنیا والوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ کافر اور فاجر ہوتے ہوئے یوں سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے مقبول بندے ہیں جب اس نے ہمیں یہاں دولت دی ہے تو وہ ابھی ہمیں خوب زیادہ نعمت و دولت ملے گی۔ یہ لوگ قیامت کو اتنے تو نہیں جانتے لیکن اہل ایمان نے قیامت کی باتیں سن کر یوں کہہ دیتے ہیں کہ اگر بالفرض قیامت آگئی تو وہاں بھی ہماری نوازش میں کوئی کمی نہ ہوگی یہ نہیں جانتے کہ وہاں جو کچھ ملے گا ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے ملے گا چونکہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعلیم اور تبلیغ کی طرف دھیان نہیں دیتے اس لیے روزِ جزا میں جو نعمتیں ملیں گی، ان نعمتوں کے ملنے کے قانون سے واقف نہیں ہوتے اور بہت سی مرتبہ حقیقت جانتے ہوئے بھی اہل ایمان کے سامنے منہ زوری کر کے اپنے آپ کو دونوں جہانوں میں برتر اور بہتر بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خود ہی خیال جمالیتے ہیں کہ ہم یہاں بھی بہتر ہیں وہاں بھی بہتر ہوں گے۔

وہ جو اس کا ساتھی تھا جس سے اس نے فخر اور تمکنت کی باتیں کی تھیں اور اسے اپنے سے گھٹیا بتایا تھا اس نے اول تو اسے عار دلائی اور ایک اچھے انداز میں اس کی نادانی اور بے وقوفی پر متنبہ کیا اور کہا کہ جس ذات پاک نے تجھے مٹی سے پھر نطفہ سے پیدا فرمایا پھر تجھے صحیح سالم آدمی بنادیا کیا تو اس کے ساتھ کفر کیا کرتی تھے ایسا نہیں کرنا تھا، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے جو ہر انسان کے باپ ہیں اور پھر ہر انسان مادہ قریبہ یعنی نطفہ سے پیدا ہوتا ہے جو رحم مادر میں جاتا ہے اس لیے ادہ بیدہ اور قریبہ دونوں کو ذکر کر دیا اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتادیا کہ دیکھ رحم مادر میں نطفہ پہنچ کر جو بچہ بن کر باہر آتا ہے ضرور کہ نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو اور اس کے اعضاء صحیح سالم ہوں تجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمادیا اور مزید کرم یہ فرمایا کہ تیرے اعضاء صحیح سالم بنایا اور مزید کرم یہ فرمایا کہ تجھے مرد بنایا، بجائے مومن بندہ بننے کے تو کافر ہو گیا تھ تو اب اس کی بجگہ یہ کہی کہ بعد اس مومن بندہ نے اپنا عقیدہ بتایا اور یوں کہا کہ اللہ میرا رب ایک ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اس میں اپنے دین و عقیدہ کا اعلان بھی ہے اور مخاطب پر تعریض بھی ہے کہ تو مشرک ہے اور مشرک ہو نا بدترین چیز ہے، اس کے بعد اس مومن موحّد نے اپنے مخاطب سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تجھے باغ کی نعمت دی ہے تجھے اس نعمت پر شکر گزار ہونا چاہئے باغ میں جا کر تو نے یوں کہا کہ میرے خیال میں یہ باغ کبھی برباد نہ ہوگا اور تو قیامت آنے کا بھی منکر ہو گیا اس کے بجائے تجھے یوں کہنا چاہئے تھا کہ ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ (یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور اللہ کی مدد کے بغیر کوئی قوت نہیں) یہ باغ صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت سے وجود میں آیا ہے اسی نے تجھے اس پر قبضہ دیا ہے جب وہ چاہے گا اسے برباد کر دے گا اور تو دیکھتا رہ جائے گا، رہی یہ بات کہ میں تجھ سے مال اور اولاد کی کم ہوں تو یہ بات میرے لئے کوئی ٹھنکین اور متفکر ہونے کی نہیں مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ غنقریب تیرے باغ سے بہتر باغ عطا فرمادے گا دنیا میں ہو یا آخرت میں یا دونوں میں اور وہ وقت بھی دور نہیں معلوم ہوتا جبکہ اللہ تعالیٰ تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے اور تیرا باغ ایک صاف میدان ہو کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے پھر تو اس پانی کو طلب کرنے کی کوشش بھی نہ کر سکے، مطلب یہ ہے کہ تو جو یہ کہتا ہے کہ میرا باغ ہمیشہ رہے گا۔ یہ اس لیے کہتا ہے کہ اسباب ظاہرہ موجود ہیں سیراب کرنے کے لیے پانی ہے باغ کی سیرابی کے لیے آدمی موجود ہیں۔ یہ تیری بھول ہے جس ذات پاک نے تجھے یہ باغ دیا ہے وہ اس پر قادر ہے کہ آسمان سے اس پر کوئی آفت بھیج دے۔ پھر نہ کوئی درخت رہے نہ پانی نہ برگ رہے نہ بار، اسے اس بات پر بھی قدرت ہے کہ جس پانی پر تجھے گھمنڈ ہے وہ اس پانی کو اندر زمین میں دور تک پہنچا دے اور یہ پانی اتنی دور چلا جائے کہ تو اسے سخت اور کوشش کر کے دوبارہ اپنی کھیتی کی سطح تک لانے کی ہمت نہ کر سکے۔ مومن موحّد بندہ نے جو کافر و مشرک ناشکرے کو شرک چھوڑنے اور توحید اختیار کرنے

اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ماننے اور اس کی گرفت سے بچنے کی تلقین کی تھی اس پر اس کافر نے دھیان نہ دیا عذاب آ ہی گیا اور اس کے پاس جو مال تھا اور مالدار بننے کے جو اسباب تھے ان سب کو ایک آفت نے گھر لیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ایک آگ تھی جس نے اس کی مالیت کو جلا کر رکھ دیا۔ اب تو یہ شخص حیران کھڑا رہ گیا اور اپنے باغ پر جو کچھ خرچ کیا تھا اس پر اپنے ہاتھ کو الٹا پلٹتا رہ گیا اس کا باغ اپنی ٹٹیوں پر گر رہا تھا (یعنی جن ٹٹیوں پر انگوڑ وغیرہ کی پتلیں چڑھاتے ہیں وہ جل کر گر گئی تھیں پھر اوپر سے پورا باغ ہی جل کر ان ٹٹیوں پر گر گیا) وہ شخص افسوس کر رہا تھا، کبھی یوں ہاتھ پینٹا تھا اور کبھی یوں اور کہتا تھا کہ ہائے افسوس میں اس باغ پر مال خرچ نہ کرتا جیسا تھا ویسے ہی بڑھتا رہتا۔ اگر اس پر مال نہ خرچ کرتا تو باغ جل جاتا مگر مال تو رہ جاتا، باغ بھی ہلاک ہوا اور جو کچھ اس پر لگایا تھا وہ بھی گیا اب اسے اپنے مؤمن ساتھی کی نصیحت یاد آئی اور کہنے لگا **يَا لَيْسِي لَمْ اُنْسِرْ لَوْ اَبْرَجِي اَحَدًا** (ہائے کاش کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا)

باغ کی بربادی اور صاحب باغ کی حسرت بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ شانہ نے اس کی عاجزی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا **وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةً يَنْتَصِرُ وَهُنَّ مِنْ ذُنُوبِ اللَّهِ** (اور اللہ کے سوا اس کے پاس ایسی کوئی جماعت اور جتنا نہ تھا جو اس کی مدد کرتے) **وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا** (اور وہ بدلہ لینے والا نہ تھا) اتنی بڑی آفت کسی پر نازل ہو جائے تو وہ تو مخلوق سے بھی بدلہ لینے سے عاجز ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے تو کوئی شخص بدلہ لے ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اس پر کفر و شرک کی وجہ سے عذاب بھیجا اور وہ اس حال میں ہو گیا کہ کسی طرح کہیں سے بھی کوئی مدد پا کر کسی طرح کا بدلہ لینے کے قابل نہ رہا۔

یاد رہے کہ روکوع کے شروع میں دو باغوں کا تذکرہ فرمایا تھا لیکن بعد میں ایک ہی باغ کا ذکر فرمایا یہ بطور ضح کے ہے جو دونوں باغوں کو شامل ہے اور جب باغ برباد ہوئے تو کھیتی بھی ختم ہوئی اور جن افراد پر انہیں گھمٹ تھا اس کی قوت اور شوکت بھی دھری گئی کیونکہ ان کا جتنہ بھی اسی وقت کام آتا ہے جب ان پر خرچ کرنے کے لیے مال موجود ہو، آخر میں فرمایا **هَٰذَا هُنَالِكَ الْوَالِدُ الَّذِي كَفَرْنَا بِهٖ يَوْمَ تَدْعُوْنَهُ اِلٰى اٰیَةِ مَوْعِدٍ** (وہ ابھی کا ہے جو برحق ہے (وہ ہندوں کے اموال کو تباہ کر کے پھر سے عطا فرما سکتا ہے) **هَٰذَا خَيْرٌ مِّنْ اٰثَارِنَا وَخَيْرٌ عُقْبًا** (وہ ثواب کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے) مطلب یہ ہے اپنے اموال کو اللہ پاک کی رضا مندی کے لیے خرچ کریں وہ اچھے سے اچھا بدلہ دے گا اور جو کچھ اس کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے گا، اس کا انجام بھی سب سے اچھا ہوگا۔ اس میں یہ بتا دیا کہ مؤمن ہندوں کا اگر کوئی نقصان ہو بھی جائے تو انجام کے اعتبار سے اسے کوئی خسارہ یا نقصان نہیں کیونکہ وہ دونوں جہاں میں یا کم از کم آخرت میں اس کا بدلہ پالے گا اور آخرت میں جو کچھ ملے گا اس کا اس دنیا میں حساب نہیں لگایا جاسکتا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مؤمن مرد اور مؤمن عورت کو اس کی جان میں اور مال میں اولاد میں تکلیف پہنچتی رہتی ہے یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہ رہے گا (تکلیفوں کی وجہ سے سب گناہ دھل چکے ہوں گے) (رواہ الترمذی کما فی المسند ۱۳۶)

فائدہ..... گذشتہ روکوع میں ان لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے دنیاوی اموال پر فخر کرتے ہوئے اور بڑائی جتاتے ہوئے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں یہ بات پیش کی تھی کہ آپؐ غرباء مسلمین کو اپنے پاس سے بٹا دیں تو ہم آپؐ کی خدمت میں حاضر ہو جایا کریں اور یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ ضعیف مسلمین کو حقیر سمجھتے تھے اور انہیں اس لائق نہیں جانتے تھے کہ خود ان کے ساتھ بیٹھیں ان لوگوں کی اس خواہش اور فرمائش کا تذکرہ کرنے کے بعد اول تو دوزخ کا عذاب بتایا جس میں کافر مبتلا ہوں گے پھر جنت کی نعمتیں ذکر فرمائیں جو

مؤمنوں کو ملیں گی۔ اس کے بعد باغ والے کا فرقہ قصہ بیان فرمایا جسے ایک مؤمن بندہ نے سمجھا یا تھا لیکن وہ کہہ فرما مانا، عذاب آیا اور اس کا مال تباہ و برباد ہو گیا۔ اس قصہ میں بہت بڑی عبرت ہے کوئی شخص اپنے مال پر گھمنڈ نہ کرے اللہ کا مؤمن بندہ ہے اور جن مؤمن بندوں کے پاس مال نہیں ہے انہیں حقیر نہ جانے اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کرے، ناشکری کی وجہ سے نعمتیں جہنم لی جاتی ہیں پھر ایسے وقت میں کوئی مددگار نہیں ملتا۔

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ

اور آپ ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی حالت بیان کئے جیسے کہ پتی، جو جو ہم نے انہوں سے انچرا اسکے ذریعہ زمین سے اٹنے والی چیزیں خوب بخان، بوسٹیں

فَاصْبِرْ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝ الْهَالُ وَالْبُنُونُ زِينَةُ

پھر وہ چورا چورا ہو کر رہ گیا، جسے ہوائیں اڑا رہی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مال اور بیٹے، مادی زندگی کی نعمت

الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ۖ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ

ہیں، اور باقی رہنے والے اعمال صالحہ آپ کے رب کے نزدیکی ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں اور ان کے اعتبار سے بھی، اور جس میں یہاں لوگوں کو چاہا میں گئے

وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ۖ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۖ وَعُرْضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا ۖ

اور اسے مخاطب تو زمین کو رکھنے لگا کہ وہ کھلا میدان سے نورِ ایمان سب کو جمع کروں گے سو ان میں سے کئی کو بھی چھوڑیں گے اور جواب کہ رب پر عمل نہ کرنا ہوئے پیش کئے جائیں گے۔

لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ۖ

باشیر آج تم ہمارے پاس اس حالت میں آئے ہو جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلے اریدہ کیا تھا، بلکہ بات - بے کہ تم نے نہیں سمجھا کہ تم تمہارے لیے کوئی وقت موعود مقرر نہ کریں گے۔

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْجُرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُوبِلْتَنَا مَا لَ

اور اعمال نامے رکھ دئے جائیں گے تو آپ مہربان کو دیکھیں گے کہ ان میں سے جو کچھ ہے اس سے دُور رہے جن اور دو کہتے ہوں گے کہ مائے ہماری پرمانی!

هَذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ۚ وَوَحَدُوا مَا عَمِلُوا ۗ

کچھ کتاب ہے کہ اگر ان کے چھوٹے بچے کو نہیں چھوڑا جسے لکھ نہ لیا ہو، اور جو کچھ انمول نے کہا تھا

حَاضِرًا ۖ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿٦٩﴾

وہ سب موجود پائیں گے۔ اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا۔

دنیا کی بے ثباتی کی ایک مثال، اور قیامت میں مجرمین کی حیرت کا منظر

یہ رکوع پانچ ایت پر مشتمل ہے اس میں اول تو دنیا کی ظاہری چندوں کی زیب و زینت کو بیان فرمایا اور ساتھ ہی یوں فرمایا کہ اعمال صالحہ ہی باقی رہنے والے ہیں اور ثواب اور امید کے اعتبار سے بہتر ہیں، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونے اور اعمال

نامے سامنے آنے کا تذکرہ فرمایا یہ سب باتیں عبرت اور نصیحت کے لیے ہیں۔ دنیا کی حالت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کَمَا أَفْنَوْا لَمَّا كُنْتُمْ فِي السَّمَاءِ (الذیۃ) یعنی دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا اس پانی کی وجہ سے زمین سے پیدا ہوئی والی چیزیں ظاہر ہوئیں۔ انسان نے جو بیج ڈالے تھے وہ بھی نکلے اور اس کے علاوہ اور بھی گھاس پھوس اور مختلف قسم کی سبزیاں برآمد ہوئیں۔ اس سبز پیداوار کو دیکھ کر لوگ خوش ہو رہے ہیں اہلہائی ہوئی کھیتیاں دلوں کو بھاری ہیں اور اتنی زیادہ پیداوار ہے کہ گنجان ہونے کی بجائیک شبی دوسری شبی میں اور ایک پودے کے سچے دوسرے پودوں کے پتوں میں گھسے ہوئے ہیں۔ چند دن تو یہ پیداوار ہری بھری رہی پھر سوکھ گئی کسانوں نے کھیتی کو کاٹ کر دانہ نکال لیا بھوسہ رہ گیا اور دوسری سبزیاں بھی سوکھ کر رہ گئیں اب ان پر آدمی چلے پھر موشیوں نے ان کو روندنا، سب چورا چورا ہو کر خس و خاشاک بن کر رہ گئیں اب ہوائیں آتی ہیں اس بھوسے کو اور سبز یوں کے ذرات کو اڑاتی پھرتی ہیں۔ جو حال ان سبز یوں اور کھیتوں کا ہوا وہی حال دنیا کا ہے چند دن کی چہل پہل ہے جو ہر شخص کی موت پر ختم ہو جاتی ہے اور قیامت کے دن تو ساری دنیا ختم ہو ہی جائے گی یہ زمین ہی وہ نہ رہے گی جواب ہے نہ مخلوق میں زمین کا کوئی مالک ہو گا نہ وہ ہری بھری ہوگی نہ اس میں پیداوار ہوگی، اس عارضی ذرا سی چہل پہل پر بھروسہ کرنا اور اس میں دل لگانا اور خالق جل مجدہ کو بھول جانا اور آخرت کے لیے فکر مند نہ ہونا یہ انسان کی ناگنجی ہے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مٹشی ہے ہر بھری ہے اور بادشاہ اللہ نے اس میں تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے سو وہ دیکھے گا کہ تم کیا عمل کرتے ہو، لہذا دنیا (میں دل لگانے سے بچو اور عورتوں (کے فتنے) سے بچو۔ بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلا فتنہ ظاہر ہوا وہ عورتوں ہی کا فتنہ تھا۔ (راہ مسلم)

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے (جب چاہے وہ جو بخشنے اور جن چیزوں کو چاہے ترقی دے اور جب چاہے فنا کر دے)

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الدُّنْيَا (مال اور بیٹے دنیا والی زندگی کی زینت ہیں) ان پر اترانا اور ان میں دل لگانا ہوش مند آدمی کا کام نہیں وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (باقی رہنے والے اعمال صالحہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں اور امید کے اعتبار سے بھی) یعنی ہوش مند بندوں کو اعمال صالحہ میں لگا رہنا چاہئے جو اجر و ثواب کے اعتبار سے باقی رہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعمال صالحہ کا بہت بڑا ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ سے ان کا ثواب ملنے کی امید رکھیں یہ امید تمام امیدوں سے بہتر ہے۔

اسی سورت کے ختم پر فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (سو جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو سو وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے) باقیات کو جو صالحات کے ساتھ متصف فرمایا اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو اعمال صالحہ نہیں یا جن اعمال صالحہ کو دوسرے اعمال کی وجہ سے جھٹ کر دیا یا ترداد کی وجہ سے باطل کر دیا وہ باقی رہنے والے نہیں ہیں یعنی آخرت میں ان کا کوئی ثواب نہ ملے گا، اور ان پر ثواب ملنے کی امید رکھنا عبث ہے۔

اس کے بعد قیامت کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا وَيَوْمَ نَسْفِرُ الْجُبَاتِ (اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور ان کی جگہوں سے بہا دیں گے ان کو یاد کرو) وَكَرَىٰ الْأَرْضُ بَارِزَةً (اور اے مخاطب تو زمین کو اس حال میں دیکھے گا کہ کھلا ہوا میدان بنی ہوئی

ہے) اس میں نہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ پر ہے نہ کوئی گھر ہے نہ دیوار ہے، نہ دھبے نہ بلندی فَبَدَّلَہَا فَاغَا صَفْصَفًا لَا تَرٰی فِیْہَا عِوَجًا وَلَا اَمْتًا سو میرا رب ان پہاڑوں کو بالکل اڑا دے گا پھر زمین کو ایک ہموار میدان بنا دے گا جس میں نہ تو تار ہمواری رہے گی اور نہ کوئی بلندی (یہ تو پہاڑوں کا اور زمین کا حال ہوگا اور آسمان بھی پھٹ جائے گا چاند سورج بھی نے نور ہو جائیں گے اور ستارے بھی گر پڑیں گے۔ یہ قیامت کے ابتدائی احوال ہوں گے صور پھونکنے جانے پر مردے قبروں سے نکل کر جمع کئے جائیں گے وَحْشَرْنَا ہُمْ فَلَمْ نَعَادِرْ مِنْہُمْ اَحَدًا (اور ہم انہیں جمع کریں گے سوان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے) وَعَرَّضُوْا عَلٰی رَبِّنَا صَفًا جمع ہونے کے بعد پیشی ہوگی صفیں بنائے ہوئے رب ذوالجلال کے حضور کھڑے ہوں گے، ارشاد ہوگا لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا کَفًا خَلَقْنَا کُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ (تم ہمارے پاس اسی حالت میں آؤ گے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا) سارا مال جہنم و دولت وہیں دنیا میں چھوڑ آئے یہاں اس حال میں آئے ہو کہ نہ پاؤں میں جوتا ہے نہ تن پر کپڑا ہے۔ (کما فی سورۃ الاعتام) وَمَرَّکُمْ مَّا خَوَّلَکُمْ وَاَزَّآءَ ظُھُوْرِکُمْ (اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے تم اپنے پیٹ پیچھے چھوڑ آئے)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلاشبہ تم اس حال میں جمع کئے جاؤ گے کہ ننگے پاؤں ہو گے بغیر خدے کے ہو گے۔ پھر فرمایا آیت پڑھو لَوْ کُنْمَا بَدَنًا اَوَّلَ خَلْقٍ لَّخَلٰی بَعْدُہَا وَغَدَا عَلٰی طَائِفًا مِّنْهَا فَاعْلَمْنٰ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ کُنْمَا خَلَقْنَا کُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ میں یہ بتایا ہے کہ جس طرح آسانی سے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح اب تمہاری تخلیق فرما دی تم تھکتے تھے کہ ہم دوبارہ پیدا نہ ہوں گے اور دوبارہ پیدا ہونے کو ناممکن سمجھتے تھے حالانکہ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوسری بار بھی با آسانی پیدا فرما سکتا ہے۔

بَلْ زَعَمْتُمْ اَن لَّنْ نَّجْعَلَ لَکُمْ مَّوْعِدًا (بلکہ بات یہ ہے کہ تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وقت موعود مقرر نہ کریں گے)

حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام اور ان کے تابعین کی تعلیم اور تبلیغ سے جو تمہیں وقوع قیامت کا کچھ دھیان آجاتا تھا تو تم اسے یہ کہہ کر دفع کر دیتے تھے کہ ابھی نہ دوبارہ اٹھنا ہے اور نہ حساب کتاب کا موقع آتا ہے۔

وَوَضَعَ الْکِتٰبَ (الّٰی قَوْلُهٗ تَعَالٰی) وَلَا یُظَلِّمُ رَبِّنَا اَحَدًا جب دربار خداوندی میں حاضری ہو جائے گی اور وہاں حساب ہوگا اور پیشی ہوگی تو اگرچہ اللہ تعالیٰ کو جنت قائم کئے بغیر بھی سزا دینے کا اختیار ہے لیکن وہ جنت قائم کر کے سزا دے گا یہ جنت اعمال ناموں کے ذریعہ بھی اور انسانوں کے اعضاء کی گواہی سے بھی قائم ہوگی اور بعض دوسری چیزیں بھی گواہی دیں گے۔ اعمال نامے پیش ہوں گے، ہر شخص کا اعمال نامہ کھلا ہوگا جو اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ اچھے لوگوں کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں اور برے لوگوں کے اعمال نامے پشت کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیئے جائیں گے۔

اپنے اپنے اعمال نامے دیکھیں گے ان میں ہر چھوٹا بڑا نیکو لکھا ہوگا تا فرمان اسے دیکھ کر ڈریں گے اور یوں کہیں گے کہ کاش یہ اعمال نامہ ہمارے سامنے نہ آتا جیسا کہ سورۃ الحاقۃ میں فرمایا وَاَمَّا مَنْ اُوْتِیَ کِتٰبَہٗ بِیْسْمٰلِہٖ فِیْقُوْا یٰ اَیُّہِیْ لِمَ اُوْتِیَ کِتٰبَہٗ وَکَلَّمْ اٰذْرَہٗا جَسَدِیَّہٗ (اور جس کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا وہ کہے گا کہ بائے کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا جاتا اور مجھے پتہ نہ چلتا کہ میرا کیا حساب ہے؟)

ان اعمال ناموں میں سب کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا جو گناہ نہ کیا ہوگا وہ لکھ دیا گیا ہو ایسا نہ ہوگا اور جو نیکی کسی

نے کی ہو چھوٹی یا بڑی وہ اعمال نامہ میں موجود ہوگی۔ نہ کوئی گناہ لکھنے سے رہا ہوگا اور نہ کوئی بے کیا ہوا گناہ لکھا ہوا ہوگا اور نہ کوئی نیکی چھوٹی ہوئی ہوگی۔ (جو گناہ تو یہ استغفار یا نیکیوں کی وجہ سے کفارہ ہونے کے باعث درج نہ ہوں گے ان کے بارے میں اشکال نہیں ہوتا کیونکہ وہ گناہ کے ذیل میں آتے ہی نہیں)۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ

اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس نے نہ کیا وہ جنات میں سے تھا سو وہ اپنے رب کی فرمانبرداری سے نکل گیا۔

أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا

کیا تم پھر بھی مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی ذریت کو دوست بناتے ہو؟ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، یہ ظالموں کے لیے بہت برا بدل ہے۔

مَا أَشْهَدُ لَهُمْ خَلْقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصَدًا

میں نے انہیں آسمانوں کے اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت نہیں بلایا اور ان کے پیدا کرنے کے وقت اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہیں ہوں۔

وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا

اور اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ فرمائے گا کہ تم انہیں بلاؤ جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے۔ پس وہ ان کو یاروں کے ساتھ انہیں جواب ہی نہ دیں گے اور ان کے

بَيْنَهُمْ سُبُحَاتٌ وَرَاُ الْجُبْرُوتِ النَّارُ لَكَتُوا أَنَّهُمْ يُوَالِعُونَ وَلَكِنْ يَجِدُوا عَنْهَا فِرَاقًا

درمیان ایک آڑ بنادیں گے۔ اور جرم لوگ دوزخ کو دیکھیں گے پھر یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں۔ اور اس سے بچنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔

فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آدم کو سجدہ کرنا اور ابلیس کا منکر ہو کر نافرمان بن جانا،

ابلیس اور اس کی ذریت کا بنی آدم کی دشمنی کو متغلب بنانا

اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا (یہ سجدہ تعظیمی ہے) لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا وہ بھی وہیں عالم بالا میں رہتا تھا۔ اس نے کٹ جتنی کی اور سجدہ کرنے سے انکاری ہو گیا جس کا تذکرہ سورۃ البقرہ کے رکوع ۴ میں اور سورۃ اعراف کے رکوع ۲ میں اور سورۃ بنی اسرائیل (میں) گزر چکا ہے ابلیس جنات میں سے تھا اور بظاہر عبادت گزاروں اور فرمانبرداروں میں شمار ہوتا تھا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا تو اس نے حکمِ ہدوی کی فرمانبرداری سے خارج ہو گیا اور صاف انکار کر بیٹھا، اور اس نے قسم کھا کر کہا میں آدم کی ذریت کو بہکانے اور درغائے اور گمراہ کرنے میں کوئی کسر اٹھا کر نہیں رکھوں گا وہ اپنی قسم پڑا تا ہوا ہے اور وہی نہیں اس کی ذریت بھی اس کے ساتھ انسانوں کو بہکانے اور غلامی، گمراہ کرنے اور تکلیفیں پہنچانے میں لگی ہوئی ہے۔ ابلیس کھانا دہن ہے۔

قرآن مجید میں جگہ جگہ ذکر ہے اس کی ذریت بھی اس کی ہمراہ ہے اس کے کام میں اور پروگرام میں شریک ہے اس کے باوجود انسانوں کا عجیب حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو اپنا ولی نہیں بناتے ابلیس اور اس کی ذریت کو اپنا دوست بناتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہیں اسی کو فرمایا اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي (کیا تم مجھے چھوڑ کر ابلیس اور اس کی ذریت کو

دوست بتاتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں) يَسْأَلُ لِلظَّالِمِينَ بَذَلًا (ظالموں کے لیے یہ بہت برا بدل ہے) اللہ تعالیٰ کو ولی بنانا لازماً تھا اپنے مالک اور خالق کو چھوڑ کر جو انہوں نے الٹیں اور اس کی ذریت کو ولی بنالیا یہ انہوں نے اپنے لئے بہت برا بدل تجویز کیا۔ اَللّٰهُ يَخْلُقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اس آیت میں الٹیں اور اس کی ذریت کا اتباع کرنے والوں اور شرک کرنے والوں کی جہالت اور ضلالت پر تنبیہ فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جب آسمان وزمین کو پیدا کیا اور جب ان لوگوں کو پیدا کیا تو ان کو اپنی مدد یا مشورے کے لیے نہیں بلایا تھا جب آسمان و زمین کی تخلیق اور خود ان کی تخلیق میں میرا کوئی شریک نہیں تو پھر الٹیں اور اس کی ذریت سے دوستی کیوں کرتے ہیں اور ان کے ورعانے سے غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کا شریک کیوں ٹھہراتے ہیں یہ تو سراسر حماقت اور سفاہت اور ضلالت ہے۔

مزید فرمایا وَمَا كُنْتُمْ مَخْلُوعًا لِّلْطٰغِيّٰتِ عَصٰۗۃً (اور میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والا نہیں) مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے لئے شریک ٹھہرائے ہیں ایک حماقت اور ضلالت تو یہ ہے اور دوسری ضلالت و جہالت اور حماقت یہ ہے کہ جن کا مشغلہ گمراہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے ہٹانے اور اس کے لیے شریک ٹھہرانے کا ہے ان کے بارے میں یہ عقیدہ بنالیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ (العیاذ باللہ)

سورۃ سہا میں فرمایا قُلِ ادْعُوا الْاِلٰهِيْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِی السَّمٰوٰتِ وَلَا فِی الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِیْہَا مِنْ شِرَآئٍ وَمَا لَهُمْ مِنْہُمْ مِنْ ظٰہِرٍ (آپ فرمادیجئے کہ جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھ رہے ہو ان کو پکارو وہ ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے نہ آسمانوں اور نہ زمین میں اور نہ ان کی ان دونوں میں کوئی شرکت ہے اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے) اس کے بعد فرمایا وَنَوْمٌ یَّقُوْلُ فَاذُوْا اَشْرَکَآءِی الَّذِیْنَ زَعَمْتُمْ فَلَدَعُوْهُمُ (اور اس دن کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ کا مشرکین سے فرمان ہوگا کہ تم انہیں پکارو جنہیں تم نے میرا شریک بنا رکھا تھا۔ اس پر وہ انہیں پکاریں گے یعنی ان سے کہیں گے کہ ہماری مدد کرو، فَسَلِمَ یَسْتَجِیْبُوْا لَهُمْ (سو وہ ان کو جواب نہ دیں گے) یعنی مدد کرنے کے لئے ہاں نہ کریں گے۔ وہ خود اپنی ہی مصیبت میں مبتلا ہوں گے کسی کی مدد کیسے کیا مجال ہوگی؟ وَجَعَلْنَا بَیْنَهُمْ مَّوْبِقًا (اور ہم ان کے درمیان ایک آڑ بنادیں گے جس کی وجہ سے ایک دوسرے تک پہنچ بھی نہ کیں گے مدد کرنا تو درکنار؟ وَرَآ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ (اور مجرمین دوزخ کو دیکھیں گے) فَظَنُّوْا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا (سو وہ یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں) وَلَکُمْ یَسْجُدُوْا عَنْہَا مَصْرُوْفًا (اور وہ اس سے بچنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے) یعنی شرک کرنے والوں اور شرک کرانے والوں کا انجام یہ ہوگا کہ یہ سب دوزخ میں گر جائیں گے اور کوئی کسی کا مدد نہ کر سکے گا۔

فائدہ..... لفظ مَوْْبِقًا وبق یبق سے ظرف کا سینہ ہے جس کا معنی ہے ہلاک ہونے کی جگہ، اگر لغوی معنی لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ مشرکین ان لوگوں کو پکاریں گے جنہیں اللہ کا شریک بنایا تھا ان کے پکارنے پر وہ انہیں جواب نہ دیں گے اور ہیں ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ ہوگی یعنی دوزخ موجود ہوگی جس میں دونوں جماعتیں گر جائیں گی موبق کا ترجمہ جو اڑے کیا گیا ہے۔ یہ ابن الاعرابی سے منقول ہے صاحب معالم الشریعہ ابن الاعرابی سے نقل کرتے ہیں کل حجازین شنین فہو موبق انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ موبق دوزخ میں ایک وادی کا نام ہے اور حضرت عکرمہؓ کا بیان ہے کہ موبق دوزخ میں ایک آگ کی نہر ہے جو اس کے کنارے پر بہتی ہے اس میں بڑے بڑے سانپ ہیں جیسے کالے رنگ کے فخریہوں۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا ۝

اور لوگوں کے لیے ہم نے اس قرآن میں ہر طرح طرح کے عمدہ مضامین بیان کئے۔ اور انسان جھگڑنے میں بہت زیادہ بڑھ کر ہے

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ

اور ہدایت آنے کے بعد لوگوں کو ایمان لانے اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے سے صرف اس بات نے روکا ہے کہ ان کے ساتھ اچھے لوگوں میں۔ اللہ وہ جائے جان کے آنے

سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ فُبُكْرًا ۚ وَمَا يُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ

ساہتے عذاب آجائے، اور ہم پیغمبروں کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہی بنا کر بھیجتے رہے ہیں۔

وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا

اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ باطل کے ذریعہ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعہ حق کو بنادیں اور ان لوگوں نے میری آیات کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا گیا

أَنْذَرُوا هُزُوًا ۚ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا

نذار کی چیز بنا رکھا ہے، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا؟ جسے اس کے رب کی آیتوں کے ذریعہ نصیحت کی گئی سو اس نے ان سے روگردانی کی اور جو کچھ

قَدَّمَتْ يَدَا ۚ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ

اس نے آگے بھجھا ہے اسے بھول گیا۔ بلاشبہ ہم نے ان کے دلوں پر اس کے سمجھنے سے پردے ڈال دیئے ہیں اور انکے کانوں میں ڈاٹ دے رکھی ہے،

وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِلَّا أَبَدًا ۚ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ۚ

اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں تو ایسی حالت میں ہرگز ہدایت نہ آئیں گے، اور آپ کا رب بہت مغفرت کرنے والا ہے رحمت والا ہے،

لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلْ لَهُمُ الْعَذَابُ ۚ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَجِدُوا

اگر وہ لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے گرفت فرماتا تو ان کے لئے جلد ہی عذاب بھیج دیتا، بلکہ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اس وقت وہ اس سے

مِنْ دُونِهِ مَوْعِدًا ۚ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا

اور سے کوئی پناہ کی جگہ ہرگز نہ پائیں گے، اور ان بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب کہ انہوں نے ظلم کیا اور ہم نے ان کے ہلاک ہونے

لَهُمْ لِكِهِمْ مَوْعِدًا ۚ

کے لیے وقت مقرر کر رکھا تھا۔

انسان بڑا جھگڑاوار ہے، باطل کو لے کر حجت بازی کرتا ہے اللہ کی آیات سے اعراض کرنے والے بڑے ظالم ہیں۔

ان آیات میں تو انسان کے ایک خاص مزاج کا تذکرہ فرمایا یعنی انسان کا جھگڑاوار ہونا بتایا، پھر اس جھگڑے کی کچھ تفصیل بتائی۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کے مضامین بیان فرما دیے اور ہر طرح سے بیان کر دیے اب انسان انہیں قبول نہیں کرتا اور جھگڑے بازی سے کام لیتا ہے اور جھگڑنے میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر ہے۔ سورۃ یونس میں انسان کے ہی جھگڑنے والے مزاج کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اَوَلَمْ يَرِ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نَطْقَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مِّمَّنْ اور سورۃ زخرف میں فرمایا مَا ضَرَبُوهُ لَكَ اَلَا جَدَلًا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِيْمُوْنَ انسان کا یہ مزاج کام کرتا رہتا ہے اور موقعہ بے موقعہ جھگڑتا رہتا ہے۔ حضرت علیؓ نے بیان فرمایا کہ ایک رات کو رسول اللہ ﷺ میرے اور اپنی بیٹی فاطمہؓ کے پاس تشریف لائے اور آپؐ نے فرمایا کیا تم نماز نہیں پڑھتے۔ (تجربہ کے لیے جگانا مقصود تھا) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہماری جانیں اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں وہ جب چاہتا ہے اٹھا دیتا ہے یہ سن کر آپؐ نے کوئی جواب نہیں دیا اور واپس ہوتے ہوئے اپنی ران پر ہاتھ مار کر یہ آیت پڑھی وَكَاَنَ الْاِنْسَانُ اَنكٰرٌ شَرٌّ ۚ وَ جَدَلًا (اور انسان سب سے زیادہ جھگڑاوار ہے) انسان کی جھگڑے بازی کی باتیں بیان کرتے ہوئے مزید فرمایا کہ ان کے پاس ہدایت آچکی ہے پھر بھی ایمان نہیں لاتے اور اپنے رب سے معافی نہیں مانگتے (یعنی کفر سے توبہ نہیں کرتے) اپنی گمراہی پر جمع ہوئے ہیں، اب تو انہیں یہی انتظار ہے کہ جیسے پہلے لوگوں یعنی گذشتہ امتوں کے ساتھ معاملہ ہوا (یعنی عذاب نے ان کو آ کر دیا) اسی طرح ان کے ساتھ معاملہ کر دیا جائے اور یہاں انتظار ہے کہ ان کے آسنے سامنے عذاب آکھڑا ہو۔ حق واضح ہو جانے کے بعد قبول نہ کرنا اور حالانچا مقابلہ عذاب کے آئے کا انتظار کرنا یہ بھی جھگڑا کرنے کی ایک صورت ہے۔

مزید فرمایا کہ ہم پیغمبروں کو صرف ڈرانے والا اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجتے رہے ہیں ان کے معجزات اور دلائل دیکھ کر ایمان قبول کرنا لازم ہے لیکن مخاطبین ایمان قبول نہیں کرتے اور ہر طرح طرح کے فرمائشی مجزے طلب کرتے ہیں، طرح طرح سے ناحق باتیں نکال کر جھگڑ رہے ہیں تاکہ باطل کے ذریعہ حق کو بنادیں اور محض جھگڑنے پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ اللہ کی آیات کو اور جن چیزوں سے ڈرایا گیا (یعنی عذاب کو اور یوم آخرت کو) انہوں نے دل لگی مذاق اور تمسخر بنا رکھا ہے۔

پھر فرمایا وَمِنْ اَعْظَمُ بُغْضٍ ذُنُوْبٍ اَبَاٰتٍ وَ اَبْنَاؤُھُمْ غٰنَیْہَا وَ نَسَبِیْ مَا قَدْ مَثَلْتَ بِنْدَاہِ (اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعہ نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے روگردانی کی اور جو اعمال اس نے آگے بھیجے ہیں ان کو بھول گیا) صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ نزول قرآن کے وقت چونکہ مشرکین مکہ مخاطبین اولین تھے اس لیے اولاً یہ مضمون مشرکین مکہ کو اور ثانیاً دیگر تمام مشرکین اور کافریں کو شامل ہے جن لوگوں کو ایمان لانا نہیں ان کا یہی شغل ہے کہ آیات سننے میں اور اعراض کرتے ہیں اور جو اعمال پہلے بھیج چکے ہیں یعنی کفر و شرک ان کو انہوں نے فراموش کر رکھا ہے وہ اس کا یقین نہیں رکھتے کہ ان کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوں گے، جن لوگوں کو ایمان لانا نہیں ان کے بارے میں فرمایا اِنَّا جَعَلْنٰہَا عَلٰی قُلُوْبِہِمُ اَكِنَّۃً (بلاشبہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے ہیں) وہ ان کی وجہ سے قرآن کو نہیں سمجھتے وَفٰی اَذٰنِہِمُ سَحَابٌ (اور ہم نے ان کے کانوں میں بوجھ کر دیا) یعنی وہ حق کے سننے سے دور بھاگتے ہیں (و قرعہ میں بوجھ کر کہتے ہیں اسی لیے ہرے پن کو قتل سماعت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جو کانوں میں ڈال کر دینے کا ترجمہ کیا گیا ہے)

محاورہ کا ترجمہ ہے)

وَإِنْ تَسْأَلُهُمْ إِلَىٰ الْيَوْمِ قُلْنَ يَتَذَكَّرُ الْأُنْثَىٰ (اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں گے تو اس وقت وہ ہرگز ہدایت پر نہ آئیں گے) وہ آیات کا مذاق بناتے بناتے اور ان سے اعراض کرتے کرتے اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ اب ان کے ہدایت پر آنے کی آپ کوئی امید نہ رکھیں۔ **سُورَةُكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ** (اور آپ کا رب بہت مغفرت کرنے والا اور بہت رحمت والا ہے) وہ ڈھیل دیتا ہے عذاب دینے میں جلدی نہیں فرماتا۔ جب بھی کوئی شخص کفر اور شرک سے توبہ کرے وہ اسے بخش دے گا اور اپنی رحمت کے دامن میں لے لے گا **لَوْ سِوَا اخْلَذْهُمْ بِمَا كَسَبُوا الْعَجَلُ لَهُمُ الْعَذَابُ** (اگر اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کا مؤاخذہ فرمائے تو ان کے لیے جلدی عذاب بھیج دے)

بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَجْعَلُوا مِنْ ذُوْنِهِ مَوْعِدًا (بلکہ ان کے لیے ایک دن مقرر ہے کہ اس سے ورے ہرگز پناہ کی جگہ نہ پائیں گے) یہ لوگ کسی بھی عذاب کی جلدی کریں اور کسی بھی عذاب مانگیں اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کر رکھا ہے اسی وقت گرفت کی جائے گی اور عذاب میں مبتلا ہوں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس وقت کے آنے سے پہلے کہیں چلے جائیں اور چھپ جائیں اور عذاب سے بچ جائیں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ **مِنْ ذُوْنِهِ** کی ضمیر **مَوْعِدٌ** کی طرف ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا مرجع عذاب ہے اور تیسرا قول یہ ہے کہ رب کی طرف راجع ہے لیکن وہ بظاہر خلاف ہے۔ (صفحہ ۳۰۱ ج ۱۵)

وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلُكُنَا هُمْ لَمَّا ظَلَمُوا (اور ان بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب کہ انہوں نے ظلم کیا) اس سے سابقہ امتیں مراد ہیں، جو حضرات انبیاء علیہم السلام کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں چونکہ قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کا ذکر آیا ہے اور اہل مکہ ان میں سے بعض اقوام سے واقف بھی تھے شام کو جاتے ہوئے ہلاک شدہ بستیوں پر گزرتے تھے اس لیے **تِلْكَ الْقُرَىٰ** فرمایا جس میں عہد دہنی کے طور پر ان بستیوں کی طرف اشارہ فرمادیا۔

وَجَعَلْنَا لِمِمْلِكِهِمْ مَوْعِدًا (اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے وقت معین مقرر کر رکھا تھا) وہ اسی کے مطابق ہلاک ہوئے پس جس طرح وہ اپنے وقت پر ہلاک ہوئے اسے اہل مکہ تم بھی اپنے مقررہ وقت پر مبتلائے عذاب ہو گے۔ تمہارے جلدی مچانے سے عذاب جلد نہ آئے گا اور جب اپنے مقررہ وقت پر آئے گا تو مؤخر نہ ہوگا۔ چنانچہ غزوہ بدر کے موقعہ پر لوگ مقتول ہوئے قیدی ہوئے ذلیل ہوئے اور آخرت کا عذاب تو بہر حال ہر کافر کے لیے ضروری ہی ہے۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتْنِهِ لَآ آتِيَنَّكَ حَتَّىٰ أَتِيَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضَىٰ حُقْبًا

اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا کہ میں برابر چلا رہوں گا۔ یہاں تک کہ میں مجمع البحرین پر پہنچ جاؤں یا یوں ہی زمانہ دراز تک چلا رہوں۔

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتْنِهِ لَآ تَقْدَمُ عَلَيْنَا حَتَّىٰ نَلْقَىٰ الْفِجَارَ أَوْ لَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتْنِهِ لَآ تَقْدَمُ عَلَيْنَا حَتَّىٰ نَلْقَىٰ الْفِجَارَ أَوْ لَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتْنِهِ لَآ تَقْدَمُ عَلَيْنَا حَتَّىٰ نَلْقَىٰ الْفِجَارَ

سو جب وہ دونوں مجمع البحرین پر پہنچ گئے تو اپنی پھیلی کو بھول گئے سو وہ پھیلی سمندر میں راستہ بنا کر چلی گئی۔ سو جب وہ آگے بڑھ گئے

لِفَتْنِهِ لَآ تَقْدَمُ عَلَيْنَا حَتَّىٰ نَلْقَىٰ الْفِجَارَ أَوْ لَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتْنِهِ لَآ تَقْدَمُ عَلَيْنَا حَتَّىٰ نَلْقَىٰ الْفِجَارَ

تو وہی نصیب ہے۔ اپنے جوان سے کہا کہ ہمارا صحرا کا کھانا لاؤ اس میں ٹنگ نہیں کہ اس سفر کی وجہ سے ہم کو بڑی تکلیف پہنچ گئی، جوان نے کہا کیا آپ کو خبر نہیں جب ہم نے

إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَيْنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ۖ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ

جنم کے پاس لھکان لیا تھا تو بے شک میں بھولی کو بھول گیا اور بھولی کو یاد رکھنا مجھے شیطان ہی نے بھلا دیا۔ اور اس بھولی نے سمندر میں عجیب

إِلَى الْبَحْرِ عَجَبًا ۚ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ ۖ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ۖ فَوَجَدَا

طور پر اپنا راستہ بنا لیا۔ موصی علیہ السلام نے کہا یہی وہ موقع ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ سو وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس لوٹے۔ سو انہوں نے

عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ۝ قَالَ لَهُ

ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پانا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی تھی اور ہم نے اپنے پاس سے خاص علم سکھایا تھا۔ موصی علیہ السلام نے اس بندہ سے

مُوسَىٰ هَلْ أَتَبِعَكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَ مِمَّا عَلَّمْتَ رَسُولًا ۝ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ

کہا کیا میں اس شرط پر تمہارے ساتھ ہو جاؤں کہ آپ کو جو کچھ ہم مفید سکھایا گیا وہ آپ مجھے سکھا دیں۔ اس بندہ نے کہا بلاشبہ تم میرے ساتھ رہتے ہوئے

مَعِيَ صَبْرًا ۝ وَكَانَ تَدْبِيرُهُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ ۖ خُبْرًا ۚ قَالَ سَتَجِدُنِي إِنِ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا

صبر نہیں کر سکتے اور اس چیز پر تم کیسے صبر کرو گے جو چیز تمہارے علمی احاطہ میں نہیں ہے؟ موصی نے کہا ان شاء اللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی بات

وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۝ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ

میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس بندہ نے کہا سو اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو کسی چیز کے بارے میں اس وقت تک مجھ سے کوئی بات مت پوچھنا جب تک میں خود ہی اس کے

لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۚ فَإِن طَلَقَا رَفَعَهُ ۖ حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ

بارے میں کسی طرح کا ذکر نہ کروں گا۔ اس کے بعد دونوں چل دیے یہاں تک کہ جب دونوں کشتی میں سوار ہو گئے تو اس بندہ خدا نے کشتی میں شکاف کروا دیا۔ موصی علیہ السلام نے کہا

أَخْرَقَتَهَا لِنُغْرَاقِ أَهْلِهَا ۚ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ۝ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ

کیا تم نے اسی لئے شکاف کیا ہے کہ کشتی والوں کو غرق کر دوں۔ تم نے تو بڑا بھاری کام کر دیا۔ اس بندہ نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ

تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ۝

رہتے ہوئے تم صبر نہیں کر سکتے۔ موصی علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھول جانے کی وجہ سے میرا مواخذہ نہ کیجئے اور میرے معاملہ میں مجھ پر بھگتی نہ ڈالئے۔

فَإِن طَلَقَا رَفَعَهُ ۖ حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ ۖ قَالَ أَقْتَلْتُمْ نَفْسًا زَكِيَّةً ۖ بِغَيْرِ نَفْسٍ ۚ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ۝

پھر دونوں چل دیے یہاں تک کہ ایک لڑکے سے ملاقات ہو گئی اس بندہ خدا نے اسے قتل کر دیا۔ موصی علیہ السلام نے کہا کیا تم نے ایک بے گناہ جان کو کسی جان کے بدلہ بغیر قتل کر دیا؟

تم نے تو بہت ہی بے جا کام کیا۔

(پارہ نمبر ۱۶)

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۖ قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَٰذَا

اس بندہ خدا نے کہا کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہے ہوئے میری بات نہ کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس مرتبہ کے بعد آپ سے کسی امر کے متعلق کچھ پوچھوں تو آپ

فَلَا تُصِيبْنِي ۖ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ۖ فَانطَلَقَا ۖ وَفَٰلَا تَأْتِيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ۖ يَسْتَعْجِلُ

مجھ کو اپنے ساتھ نہ رکھئے بلکہ آپ میری طرف سے مذکور پہنچ چکے ہیں، پھر دونوں چل دیئے، یہاں تک کہ ایک گاؤں کے رہنے والوں پر گذرے دونوں نے ان لوگوں سے کہا:

أَهْلَ هَٰذَا قَابِئُوا أَنْ يُصَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ ۖ

طلب کیا سو انہوں نے ان کی کہانی کرنے سے انکار کر دیا۔ اسکے بعد اس جگہ میں ان دونوں نے ایک دیوار کو پایا جو گرنے ہی کو جو رہی تھی، اس بندہ خدا نے اسے سیدھا

قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۖ سَأُنَبِّئُكَ

کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو مزدوری کے طور پر اس عمل پر کچھ لے لیتے، اس بندہ خدا نے کہا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت ہے۔

بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۖ

میں تمہیں ان چیزوں کی حقیقت ابھی بتا دوں گا جن پر تم صبر نہ کر سکتے۔

حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہما السلام کا مفصل واقعہ

مذکورہ بالا آیات میں اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہما السلام کی ملاقات کا واقعہ بیان فرمایا ہے یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں ذرا تفصیل سے مذکور ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں دو جگہ لکھا ہے پہلی جگہ (صفحہ ۶۸۷ تا ۶۹۰ ج ۱) پر مختصر اور پھر (صفحہ ۲۲۳ ج ۱) پر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے پھر کتاب التفسیر (صفحہ ۶۸۷ تا ۶۹۰) میں سورۃ کہف کی تفسیر میں مفصل روایت کی ہے نیز اور بھی کئی جگہ ذکر فرمایا ہے۔ صحیح مسلم میں صفحہ ۲۶۹ ج ۲ میں مذکور ہے امام نسائی نے سنن کبریٰ میں صفحہ ۳۸۶ ج ۶ تا صفحہ ۳۹۱ میں ذکر کیا ہے، امام ترمذی بھی اس واقعہ کو ابواب التفسیر (سورۃ کہف) میں لائے ہیں واقعہ بہت سی حکمتوں عبرتوں اور بہت سے علوم پر مشتمل ہے۔ ہم شیخ بخاری کتاب التفسیر سے واقعہ نقل کرتے ہیں اس سے واقعہ کی تفصیل بھی معلوم ہوگی اور آیات کی تفسیر بھی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے ہوئے اور ان کو وعظ فرمایا اس وعظ کی وجہ سے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دلوں میں نرمی پیدا ہو گئی جب وعظ فرما کر واپس چل دیئے تو ایک شخص نے دریافت کر لیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا زمین میں کوئی ایسا شخص ہے جو علم میں آپ سے زیادہ ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ کوئی نہیں اور ایک روایت میں ہے کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ہوں! اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب

ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ اعظم نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ بلاشبہ ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین میں ہے وہ تم سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے غرض کیا میں آپ کے اس بندہ سے کس طرح ملاقات کروں میں اسے جانتا نہیں ہوں میں اس کی تلاش میں نکلوں تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں آپ کے اس بندہ تک پہنچ گیا؟

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی لے لو اسے ٹوکری میں رکھ لو یہ مچھلی مردہ ہو، پھر جس جگہ اس میں جان ڈال دی جائے سمجھ لو کہ وہ صاحب اسی جگہ ملیں گے جن سے تم ملنا چاہتے ہو، یہ مچھلی زندہ ہو کر تم سے جدا ہو جائے گی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی لی اور ٹوکری میں رکھ لی اور اپنے ایک نو جوان خادم کو ساتھ لیا جس کا نام یوشع بن نون تھا اور اپنے خادم سے فرمایا کہ کس تمہارے: خدا تانا کام کرتا: دن کہ جہاں یہ مچھلی جدا ہو جائے اس وقت ہمیں بتا دینا۔ یوشع نے کہا کہ یہ تو آپ نے کوئی بڑی بات کی ذمہ داری نہیں سونپی (میں ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے فرمان کے مطابق عمل کروں گا)

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم حضرت یوشع بن نون دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے دن کا جو حصہ باقی تھا وہ بھی سفر میں گذر اور رات بھی، راستہ میں ایک جگہ ایک پتھر آیا سی پر سر رکھ کر سو گئے تھے اسی اثناء میں مچھلی تڑپ کر ٹوکری سے نکلی اور اس نے سمندر میں اپنی راہ بنائی۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے پانی ہی میں ایک طاقچہ بنادیا اور اس مچھلی کو اس جگہ خضر ادا یا اس منظر کو حضرت یوشع نے دیکھا تو تھا مگر موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے۔ جب اس جگہ کو چھوڑ کر آگے چلے اور اگلے دن کی صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا صبح کا کھانا تو لاؤ اس سفر میں ہمیں بڑی تکلیف پہنچی ہے، موسیٰ علیہ السلام برابر چلے جا رہے تھے۔ جب اس جگہ سے آگے بڑھ گئے جہاں تک پہنچنا تھا یعنی حضرت خضر علیہ السلام کے ملنے کی جگہ تھی تو خوب زیادہ تھکن محسوس کی اس وقت اپنے خادم سے کھانا طلب کیا خادم نے جواب دیا کہ آپ کو علم نہیں جب ہم نے پتھر کے پاس ٹھکانہ پکڑا تھا اس وقت مچھلی سمندر میں چلی گئی تھی جب ہم وہاں سے چلنے لگے تو مجھے یہ یاد نہ رہا کہ آپ کو بتا دوں ایک روایت میں ہے کہ جب مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تو حضرت یوشع نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ وہ اس وقت سوئے ہوئے تھے انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ میں ہزار نہیں کرتا خود ہی جاگ جائیں گے تو بتا دوں گا۔ جب روانہ ہوئے لگے تو بتانا بھول گئے۔ یہ بھول شیطان ہی کے بھلانے سے ہوئی کوئی بھولنے والی بات نہیں تھی بلکہ یاد رہنے کی بات تھی مچھلی جو سمندر میں گئی اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم کو اس سے برا تعجب ہوا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تو وہ جگہ تھی جس کی تلاش میں ہم چلے تھے مچھلی کا ہم سے جدا ہو جانا ہی اس بات کی نشانی تھی کہ ہم جن صاحب کی تلاش میں نکلے ہیں وہ وہی ہیں۔ اب کیا ہو سکتا ہے اب تو واپس ہی ہونا پڑے گا لہذا پیچھے پاؤں اٹھانے اور یہ دیکھتے رہے کہ ہم کدھر سے آئے تھے۔

حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنا اور یہ درخواست کرنا کہ مجھے اپنے ساتھ لے لیں

جب واپس ہو کر اسی پتھر کے پاس پہنچے جس پر سر رکھ کر سو گئے تھے تو وہاں ایک صاحب کو دیکھا کہ سمندر کے درمیان پانی پر کھڑا اور سٹھے ہوئے لیٹے ہیں (یہ صاحب حضرت خضر علیہ السلام تھے) موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا انہوں نے منہ کھولا اور فرمایا کہ اس سرزمین میں سلام کہاں سے آگیا۔ آپ کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ بنی اسرائیل والے موسیٰ ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہی ہوں! انہوں نے سوال کیا کیسے تشریف لانا ہوا؟ فرمایا تاکہ آپ مجھے اپنے اس علم میں سے سکھا دیں جو آپ کو علم مفید سکھایا گیا ہے، انہوں نے جواب میں کہا کیا تمہیں تو رات کا فی نہیں ہے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے اور یہ جو تجھے تمہارے

پاس آتی ہے کیا یہ کافی نہیں؟ (مزید فرمایا) کہ اے موسیٰ مجھے اللہ نے وہ علم دیا ہے جسے آپ نہیں جانتے اور آپ کو اللہ نے وہ علم دیا ہے جسے میں نہیں جانتا۔

یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک چڑیا آئی جس نے سمندر سے اپنی چونچ میں کچھ پانی لے لیا حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ اللہ کے علم کے سامنے تمہارا علم اور میرا علم اتنا بھی نہیں جتنا اس پرندہ نے سمندر سے اپنی چونچ میں پانی بھر لیا۔

حضرت خضر علیہ السلام کا فرمانا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام

کا خاموش رہنے کا وعدہ کر کے ان کے ساتھ روانہ ہو جانا

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ان سے درخواست کی تھی کہ مجھے علم سکھادیں اس پر انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ رہ کر آپ صبر نہیں کر سکتے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان شاء اللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا تو دونوں ساتھ ساتھ سمندر کے کنارے چل دیے۔ حتیٰ کہ ایک کشتی پر پہنچے وہ کشتی سوار یوں کو اس کنارہ سے دوسرے کنارہ تک پہنچایا کرتی تھی دونوں نے کشتی والوں سے کہا کہ ہمیں بھی سوار کر لیں، ان لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور جان پہچان کی وجہ سے مفت بٹھالیا۔

حضرت خضر علیہ السلام کا ایک کشتی سے تختہ نکال دینا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معترض ہونا

حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کلباڑا لیا اور کشتی کے ایک تنویر کو اکھاڑ دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا اور فرمایا کہ ایک تو ان لوگوں نے ہمیں بغیر اجرت کے سوار کر لیا اور اوپر سے آپ نے یہ کیا کیا کہ ان کی کشتی میں شگاف کر دیا اب اس شگاف سے پانی بھرے گا تو کشتی ڈوبے گی کشتی کے ساتھ وہ سب لوگ بھی ڈوبیں گے جو کشتی میں سوار ہیں۔ تمہارا ڈھنگ تو ایسا ہی ہے کہ ان لوگوں کو ڈوبو۔ لیستغفرک اھلنا جو فرمایا اس میں حضرت خضر علیہ السلام کی نیت پر حملہ کرنا مقصود نہیں تھا اس میں جولاہا ہے یہ لام عاقبت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایسا کام کیا ہے جس کا انجام یہ ہے کہ کشتی پر جو لوگ سوار ہیں سب ڈوب جائیں گے۔ یہ تو تم نے ایسا کام کیا جو ہلاکت خیزی کے اعتبار سے بڑا بھاری کام ہے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ رہتے ہوئے آپ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ میں بھول گیا آپ مجھ کو لے کر میرا مؤاخذہ نہ فرمائیے اور میرے معاملہ میں تنگی نہ برتنے۔

ایک لڑکے کے قتل پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض کرنا

اسکے بعد (کشتی سے اتر کر) آگے بڑھے دونوں ساتھ ساتھ جا رہے تھے کہ چند لڑکوں پر گزر ہوا جو کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان میں سے ایک لڑکے کو پکڑا اور اس کے سر کو مرد کرتن سے جدا کر دیا (اور ایک روایت میں ہے کہ اسے جھری سے ذبح کر دیا) حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا اور فرمایا کیا تم نے ایک پاکیزہ جان قتل کر دیا جس نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ جان کا بدلہ جان ہوتا ہے۔ (یہ لڑکا سن بلوغ کو پہنچا ہے جس کا کوئی ٹھل گناہوں میں شمار کیا جائے اور نہ ہی اس نے کسی کو قتل کیا ہے اس کو قتل کرنا تو بالکل بیجا ہے) آپ نے یہ تو بڑی بھاری حکمرانیاں کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہے ہوئے سہرتوں کو سو گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ میرا اور ان کا جو دشمنیہ نہایت بڑا ہے۔ لہذا اب انہیں اختیار دے دینا چاہیے۔ لہذا حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ میں اس کے بعد آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو مجھے ساتھ نہ رکھئے۔ آپ مجھے جدا کر دیں گے تو میرے لیے

ناگواری کی کوئی بات نہ ہوگی کیونکہ آپ ایسے مرحلہ پر پہنچ چکے ہیں کہ آپ میرے بارے میں معذور ہیں اور آپ کا یہ معذور ہونا میری طرف سے ہے (نہ میں درمیان میں بولتا نہ اس کی نوبت آتی)

ایک گرتی ہوئی دیوار کے کھڑا کر دینے پر اعتراض پھر آپس میں جدائی

اس کے بعد پھر چلے اور چلتے چلتے ایک بستی میں آئے کھانے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی بھوک لگی ہوئی تھی۔ بستی والوں سے کھانے کے لیے کچھ طلب کیا ان لوگوں نے مہمانی کرنے سے انکار کر دیا (مہمانی تو کیا کرتے طلب کرنے سے بھی نہ دیا) ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہاں ایک دیوار کو دیکھا جو جھگی ہوئی تھی اور قریب تھا کہ گر پڑے حضرت خضر علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ سے سیدھی کھڑی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نہ ہمیں کچھ کھلایا نہ ہماری مہمانی کی آپ نے ان کا کام مفت میں کر دیا اگر آپ چاہتے تو ان لوگوں سے اپنے اٹل کی کچھ مزدوری لے لیتے تاکہ ہمارے کھانے کا کام چل جاتا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی (کا وقت) ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جن باتوں پر تم صبر نہیں کیا تمہیں ان کی حقیقت بتائے دیتا ہوں۔

یہ پورا واقعہ ہم نے صحیح بخاری صفحہ ۲۲۳ ج ۱ اور صفحہ ۶۸۷ یا ۶۹۰ ج ۲ (کتاب الشجر) سے نقل کیا ہے اور ایک روایت کی کمی دوسری روایت سے پوری کر دی ہے۔ (روایات میں کچھ کمی بیشی ہے)

فتح الباری صفحہ ۳۲۰ ج ۸ میں نقل کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا آپ مجھے کشتی کے پھاڑنے اور غلام کے قتل کرنے اور دیوار قائم کرنے پر ملامت کرتے ہیں اور آپ اپنا حال بھول گئے آپ کو سمندر میں ڈال دیا گیا اور آپ نے ایک قبیلہ کو قتل کیا اور آپ نے شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیوں کی بکریوں کو شواب کے لیے پانی پلایا۔

اِنَّا السَّفِينَةَ فَكَانَتْ لِسُلَيْكَيْنِ يَعْصَمُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمَا

کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے، سو میں نے کہا کہ اسے عیب دالی کر دوں، اور ان لوگوں کے آگے ایک بادشاہ تھا

مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۝ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبُوهُ مُؤْمِنًا فَحَسِنًا أَنْ

جو ہر کشتی کو جھین لیا کرتا تھا، اور رہا لڑکے کا معاملہ سو بات یہ ہے کہ اس کے ماں باپ مؤمن تھے تو نہیں انہیں ہوا

يُرْهِقُهَا طَعْيَانًا وَكُفْرًا ۝ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَ

کہ وہ ان دونوں کو کسر کشتی میں اور کفر میں نہ ڈال دے، سو ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں اس لڑکے کے بدلہ اس سے بہتر ایسی اولاد عطا فرما دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور

أَقْرَبَ رَحْمًا ۝ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ

رحم کرنے میں اس سے بڑھ کر ہو۔ اور رہی دیوار تو اس کی صورت حال یہ ہے کہ وہ اس شہر میں دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اسکے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک

أَبُوهُمَا صَالِحٌ ۝ فَارَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنَّا وَرَبُّكَ

آدمی تھا، سو تیرے رب نے ارادہ فرمایا کہ یہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنے خزانے کو نکال لیں یہ تیرے رب کی مہربانی کی وجہ سے ہے۔

وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝

اور یہ کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کئے۔ یہ ہے ان باتوں کی حقیقت جن پر تم صبر نہ کر سکتے۔

حضرت خضر علیہ السلام کا تینوں باتوں کی حقیقت بتانا

حضرت خضر علیہ السلام جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاد کرنے لگے تو فرمایا کہ میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتائے دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے تین کام کئے تھے جن میں سے دو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک بہت ہی زیادہ قابل اعتراض تھے اور تیسری جو بات تھی وہ کوئی شرعی منکر نہ تھا لیکن بستی والوں نے چونکہ طلب کرنے پر بھی کھانے کو کچھ نہیں دیا۔ اس لیے حالت اور ضرورت کے پیش نظریوں فرمادیا کہ آپ چاہتے تو ان لوگوں سے کچھ مزدوری لے لیتے جس کے ذریعہ ہم کچھ خرید کر کھا لیتے۔ (فی الحج البخاری قال سعید اجزا مکملہ صفحہ ۲۸۹ ق ۲)

کشتی کا تختہ کیوں نکالا؟..... حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں باتوں کی حقیقت بیان فرمادی اور فرمایا کہ کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ یہ غریب لوگوں کی کشتی تھی جو سمندر میں کشتی کو چلاتے اور سواریاں بٹھا کر محنت مزدوری کر کے پیسے حاصل کرتے تھے۔ لیکن ساتھ ہی ایک دشمن بھی لگا ہوا تھا جو ایک ظالم بادشاہ تھا جس کشتی کو چھٹی حالت میں دیکھتا تھا اسے چھین لیتا تھا مجھے انداز تھا کہ یہ لوگ آگے بڑھیں گے تو ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا لہذا میں نے ایسا عمل کیا جس سے کشتی میں عیب پیدا ہو گیا، وقتی طور پر وہ عیب کی وجہ سے خطرہ سے آگے نکل گئی اس کے بعد انہوں نے اسے درست کر دیا اور آگے بڑھ گئے۔

لڑکے کو کیوں قتل کیا؟..... اب رہی لڑکے کی بات تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کافر تھا اور کفر پر دھمال دیا گیا تھا۔ بالغ ہو کر کبھی بھی وہ مسلمان ہونے والا نہ تھا (فی الحج مسلم وما العلام قطع يوم طبع کافر اسطر ۲۷ ج ۲) اس کے ماں باپ کو اس سے بہت زیادہ محبت تھی، اندیشہ تھا کہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو بھی کفر پر نہ ڈال دے۔ ایسا نہ ہو کہ محبت کے جوش میں وہ اس کے کفر کے ساتھی بن جائیں۔ پیاری اولاد کا ماں باپ پر جو زور چلتا ہے اس زور کا استعمال کر کے یہ انہیں سرکش اور کافر نہ بناوے، لہذا اس کو قتل کر دیا اور اس کے بدلہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری اولاد عطا فرمادی جو پاکیزہ ہونے کے اعتبار سے بھی اس لڑکے سے بہتر تھی (کیونکہ یہ اولاد مؤمن تھی) اور والدین کے ساتھ رحمت اور شفقت کا برتاؤ کرنے میں بھی اس سے بہت زیادہ بہتر تھی۔

دیوار کو سیدھا کر دینے کی وجہ..... اب رہی دیوار کی بات تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ دیو بچوں کی دیوار تھی یہ بچے شتم تھے اور دیوار کے نیچے خزانہ تھا اگر دیوار گر پڑتی تو شہر والے ان کا خزانہ لے اڑتے اور وہ دونوں اپنے باپ کی میراث سے محروم ہو جاتے اور تنگدستی کا شکار ہو جاتے، اول تو یہ بچے شتم تھے دوسرے نیک آدمی کی اولاد تھے تو یوں بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی ضرورت تھی لہذا ہم نے دیوار کو کھڑا کر دیا تاکہ بالغ ہو جائیں۔ تو اپنا خزانہ نکال لیں۔ اللہ تعالیٰ شانے ان دونوں قیدیوں پر رحم فرمایا اور گرنے والی دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ اگر شہر کے بالغ لوگوں نے ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہ دیا تو اس کا بدلہ ان قیدیوں سے تو نہیں لینا چاہیے تھا۔ ان کا کام تو بغیر اجرت لے ہوئے ہی کرتا تھا۔

تینوں باتوں کی حقیقت بتا کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي یہ جو کچھ میں نے کیا ہے اپنی رائے سے نہیں کیا (اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ سے یہ کام لے گئے) ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (یہ حقیقت ہے ان باتوں کی جن پر

آپ صبر نہ کر سکے)

فوائد و مسائل

- (۱) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو مسائل کے جواب میں یوں فرمادیا کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں اور اس اعتبار سے ان کا فرمانا صحیح بھی تھا کہ وہ صاحب شریعت تھے ایک بہت بڑی قوم کے نبی تھے ان پر تو رات شریف نازل ہوئی تھی لیکن الفاظ میں چونکہ ایک قسم کا دعویٰ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص کتنا ہی بڑا عالم ہو اور حالات ظاہرہ کے اعتبار سے اس سے زیادہ کوئی دوسرا جاننے والا نہ ہو تب بھی اسے یہ نہ کہنا چاہیے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں اس میں ایک تو دعویٰ ہے جو کمالین کی شان کٹاف ہے۔ دوسرے ہو سکتا ہے کہ اور شخص بھی اتنا بڑا یا اس سے بڑا عالم ہو جس کی اسے خبر نہ ہو۔ (خواہ اس کے اپنے علوم کے علاوہ دوسرے ہی علوم کا ماہر ہو)
- (۲) حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوان یعنی حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لے کر چلے جو ان کے خادم تھے اس سے معلوم ہوا کہ کسی اپنے چھوٹے کو خدمت کے لیے ساتھ لینا اور کوئی خدمت پر درکار نادرست ہے یوں بھی تنہا سفر کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ آنحضرت سرور عالم ﷺ کے خادموں میں حضرت انس رضی اللہ عنہ مشہور ہیں جنہوں نے دس سال آپ ﷺ کی خدمت کی۔
- (۳) معلوم ہوا کہ طلب علم کے لیے سفر کرنا چاہئے اور یہ کہ معلم کو اپنے پاس لانے کی فکر نہ کرے بلکہ اس کے پاس خود جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں باب الخروج فی طلب العلم کے ذیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے اور لکھا ہے۔ واحل جابر ابن عبد اللہ مسیرۃ شہر الی عبد اللہ ابن انیس فی حدیث واحد (اور جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ حضرت عبد اللہ بن انس رضی اللہ عنہ صحابی کے پاس ایک حدیث لینے کے لیے ایک ماہ سفر کر کے گئے)
- (۴) طلب علم کے لیے کوئی عمر مخصوص نہیں گو بچپن اور جوانی میں علم اچھی طرح حاصل ہوتا ہے لیکن بڑھاپے میں بھی اس سے بے نیاز نہیں ہونا چاہئے علم صحیح جہاں ملے جب ملے اور جس سے ملے حاصل کرنا چاہیے۔ امام بخاری باب الاعتبار فی العلم والحکمۃ کے ذیل میں لکھتے ہیں۔ وقد تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد کبر سنہم (کہ رسول اللہ ﷺ کے صحابہؓ نے بڑی عمر میں ہو جانے کے بعد علم حاصل کیا ہے)
- (۵) اگر کسی کو کسی بھی اعتبار سے کوئی فضیلت حاصل ہو اور اسے اپنے سے کم فضیلت والے کے پاس کوئی علم کی بات ملتی ہو تو اس میں عار نہ ہونی چاہئے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس اس علم کے حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے جو ان کے اپنے علم کے علاوہ تھا۔
- (۶) طلب علم کے لیے سفر کرنے میں سستی اور کوتاہی اختیار نہ کی جائے جتنا بھی بڑا سفر ہو برداشت کیا جائے اور اس پر جو تکلیف پہنچے اسے برداشت کیا جائے آیت کریمہ میں جو لفظ "أَوْ أَمْبُصَىٰ حُفَّاءَ" فرمایا ہے۔ اس کے بارے میں صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے نقل کیا ہے کہ یہ لفظ اسی سال کی مدت کے لیے بولا جاتا ہے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے نقل ہے کہ یہ لفظ ستر سال کی مدت کے لیے آتا ہے اور فرما ہے کہ یہ قریش کی افت میں ایک سال کے لیے استعمال ہوتا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مطلق دھڑ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ سب اقوال تو صاحب روح المعانی نے نقل کر دیے لیکن ترجمہ یوں لکھا ہے۔ والمعنی حتیٰ یقع اما بلوغی المجمع او امضی حقیقا ای سبیری زمانا طویلا ہم نے بھی اس کے مطابق یوں ترجمہ کر دیا ہے۔ کہ یا میں زمانہ دراز تک چلتا رہوں گا۔

(۷) صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت مویٰ ؑ نے ایک شخص کے سوال کے جواب میں یوں فرمایا کہ میں اپنے سے زیادہ بڑھ کر کسی کو عالم نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہو ایسی عبدنا الحضور (ہاں ہمارا بندہ حضرت سے زیادہ جاننے والا ہے) اس سے معلوم ہوا کہ حضرت خضر ؑ کا نام مویٰ ؑ کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔

(۸) لفظ خضر کا معنی ہے سرسبز ان کا یہ نام کیوں مشہور ہوا؟ اس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا نام خضر اس لیے رکھا گیا کہ وہ ایک جگہ بیٹھے جو خشک چٹیل میدان بڑی ہوئی تھی وہ اس پر بیٹھ گئے تو ان کے پیچھے زمین پر سبزی نکل کر لہلہا نے لگی۔ (صحیح بخاری ج ۴ ص ۴۸۳)

(۹) اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا تھا کہ ہمارا یہ بندہ مجمع البحرین میں ملے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے بحر فارس اور بحر روم کے ملنے کی جگہ مراد ہے۔

(۱۰) جس جگہ حضرت خضر ؑ سے ملاقات ہوئی اس کے لیے کسی نشانی کی ضرورت تھی جب مویٰ ؑ نے اللہ تعالیٰ سے نشانی کا سوال کیا تو ارشاد فرمایا ایک مچھلی لے لو جس جگہ وہ مچھلی گم ہو جائے اور تمہیں چھوڑ کر چلی جائے وہ صاحب تمہیں وہیں ملیں گے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ یہ مچھلی انہوں نے بطور زادراہ کے لے لی تھی۔ وہ بے جان تھی جس پر نیک لگایا: (فی صحیح مسلم فہم فی لہ تزود حونا مالحا صفحہ ۲۷۰ ج ۲) مچھلی ساتھ لینے سے معلوم ہوا کہ سفر میں توشہ ساتھ لے جانا توکل کے خلاف نہیں۔ حضرت مویٰ ؑ اپنے خادم حضرت یوشع کے ساتھ چلے رہے اور تحکین محسوس نہیں کی پھر جب اس جگہ سے آگے بڑھ گئے جہاں تک پہنچنا مقصود تھا تو تحکین محسوس کی، طبعی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ بات رکھی ہے کہ مقصد کے پہنچنے تک اس میں ہمت اور حوصلہ رہتا ہے اور تحکین محسوس نہیں کرتا جب مقصد کو پہنچ جاتا ہے تو تحکین کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں۔ حضرت مویٰ ؑ اپنے خیال میں مقصد تک نہیں پہنچے تھے لیکن حقیقت میں جائے مقصود پر پہنچ کر آگے بڑھ گئے تھے اس لیے طبعی طور پر ہمت جواب دینے لگی اور تحکین محسوس ہوئی۔ ولعم یسجد النصب حتی جاوز المكان الذی امر اللہ بہ۔

(۱۱) چونکہ سفر کی مزید تکلیف اٹھانا مقدر تھا اس لئے حضرت یوشع بن نون یہ دیکھنے کے باوجود کہ مچھلی پانی میں چلی گئی حضرت مویٰ ؑ کو بتانا بھول گئے شیطان تو پیچھے لگا ہی رہتا ہے اس نے انہیں بھلا دیا۔ مقصد سے آگے بڑھ کر جو زائد سفر تھا اس کو قطع کرنا پھر وہاں سے واپس ہونے کی تکلیف اٹھانا تقدیر میں تھا لیکن اس پر اجر و ثواب بھی مل گیا۔ خلص نیک نیت مؤمن کا نقصان نہیں ہوتا مؤمن بندہ کو امت اور آرام میں بھی نفع ہے اور وہ تکلیف بھی جس فائدہ ہے اللہ کی رضا کا خواہاں ہو۔ ثواب کی نیت رکھتا ہو۔ جب حضرت یوشع بن نون ؑ نے بتایا کہ دریا میں چلے جانے والی بات بتانا بھول گیا تو حضرت مویٰ ؑ نے ان کو ملامت نہیں کی کہ دیکھو تمہارا بچہ سے ہمیں تکلیف پہنچی۔ چونکہ بھول ہوئی تھی اس لئے درگزر فرمایا۔

(۱۲) جب واپس ہو کر پھر اسی جگہ آئے جہاں مچھلی دریا میں چلی گئی تھی تو ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ چار دروازے ہونے لپٹے ہیں۔ یہ حضرت خضر ؑ تھے۔ حضرت مویٰ ؑ نے سلام کیا اس سے معلوم ہوا کہ جب کسی مؤمن بندہ سے ملاقات ہو اور اپنی طرف متوجہ کرنا: تو پہلے سلام کرے حدیث میں ہے السلام قبل الکلام۔ (مشکوٰۃ صفحہ ۳۹۰)

(۱۳) جب خضر ؑ سے تعارف ہو گیا تو مویٰ ؑ نے اپنا مطلب ظاہر کیا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے ان علوم کا کچھ حصہ معلوم ہو جائے جو آپ کو عطا کئے گئے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ جس سے جتنا علم ملے لے لینا چاہیے ضروری نہیں کہ کسی

شیخ کے سارے ہی علم کو سمیٹ لے۔ حضرت مویٰ ؑ علم شریعت کے باہر تھے علم الاسرار کے جاننے کے لیے سفر کیا اور اس کے سیکھنے کی خواہش ظاہر کی معلوم ہوا کہ علم اسرار بھی لائق توجہ ہے اگرچہ مدارِ نجات علم شرائع ہی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب استاد سے علم حاصل کرنے کی درخواست کرے تو اس میں ادب کا لحاظ رہے اور اس انداز میں بات کرے کہ شیخ کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہ مجھ پر کوئی زبردستی کر رہا ہے حضرت مویٰ ؑ نے هَلْ أَتَبَعْتُ فرمایا (کیا میں تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں) اور یوں نہیں فرمایا کہ مجھے سکھاؤ مجھے اور میں بہت دوسرے چل کر آیا ہوں آپ کو میری طرف متوجہ ہونا ہی پڑے گا۔

(۱۴) شیخ کو چاہئے کہ وہ آنے والے کو پہلے یہ بتا دے کہ ممکن ہے ہمارا تمہارا باہانہ ہو سکے، ہمارا طریق اور ہمارا مزاج یہ ہے اس کی موافقت کر سکو گے یا نہیں اس پر اگر طالب علم شیخ کے ماحول اور مزاج کے مطابق چلنے کا وعدہ کرے (جو شرعاً درست ہو) تو ساتھ رکھ لے۔ اور شاگرد جب وعدہ کرے کہ میں آپ کے مزاج اور مرضی کے مطابق رہوں گا تو خود اعتمادی نہ کرے بلکہ خدا اعتمادی کرے یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور انشاء اللہ بھی ساتھ لگاوے جیسا کہ مویٰ ؑ نے کیا (شیخ شریعت یا صاحب طریقت یہ آداب دونوں کے لیے ہیں)

(۱۵) شیخ کو اختیار ہے کہ طالب سے کوئی شرط لگا لے، اور جب طالب اس شرط کے مطابق چلنے کا اقرار کرے تو اسے پوری کرے ہاں اگر بھول جائے تو دوسری بات ہے اور جب بھولنے سے کوئی خلاف ورزی ہو جائے تو غور بیان کر دے اور مسامحت کی درخواست کر دے کما قال مونس علیہ السلام لَا تَوَاجِزْنِي بِمَا نَسِيتُ

(۱۶) اتباع شیخ کا وعدہ کرنے کے باوجود اگر کوئی ایسی چیز دیکھے جو اپنے نزدیک بالکل ہی شریعت کے خلاف ہے تو شیخ کو متنبہ کر دے مویٰ ؑ پہلی بار تو بھول گئے تھے اور دوسری بار تصدقاً "وعدا" جانتے ہوئے لڑکے کے قتل پر اعتراض کر دیا۔ حضرت مویٰ ؑ کے طرز عمل سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہی شروط اور عمو و قائل ایفاء ہیں جن کے پورا کرنے سے شریعت کی کوئی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو خاموشی کا وعدہ کرنے کے باوجود درجی حیثیت نے انہیں خاموش نہ رہنے دیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ گویا کہ انہوں نے انکے ساتھ چلنے اور دیگر امور میں صبر کرنے کا وعدہ کیا تھا یہ وعدہ تھامی نہیں کہ جو چیز ظاہری طور پر شریعت کے خلاف ہوگی اس کے بارے میں نہ بولوں گا۔

وكان المراد بالصبر انه صبر عن اتباعه والمشي معه و غير ذلك الا نكار عليه فيما يخالف ظاهر الشرع (سفہ ۴۱۸)

(۱۷) طالب علم سے غلطی ہو جائے تو شیخ متنبہ کرے پھر غلطی ہو جائے تو پھر تنبیہ کر دے اور تنبیہ میں طالب کی کوتاہی کے بقدر الفاظ تنبیہ اختیار کرے۔ حضرت خضر ؑ نے پہلی بار اَلَمْ اَقُلْ فرمایا اور دوسری بار اَلَمْ اَقُلْ لَکَ فرمایا جس میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ میں نے جو آپ سے پہلے کہا تھا کہ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے۔ وہ آپ ہی سے کہا تھا اور کسی سے تو نہیں کہا پھر اس کا دھیان کیوں نہیں کیا۔

(۱۸) حضرت مویٰ ؑ نے جو یوں فرمایا کہ اگر آپ سے میں کوئی بات دریافت کروں تو مجھے ساتھ نہ رکھئے اس سے معلوم ہوا کہ جب ساتھ رہنے کی صورت بنتی نظر نہ آئے تو خوبصورتی سے جدا ہونے کی صورت نکال لے لیکن یوں نہ کہہ کہ میں جاتا ہوں بلکہ شیخ کو اختیار دے دے کہ آپ چاہیں تو مجھے ساتھ نہ رکھیں اور طبیعتوں کا میل نہ ملنے میں اگر اپنا تصور ہو تو طالب علم صاف اقرار کرے اور اپنے ہی اوپر لے لے شیخ پر بات نہ رکھے کما قال مونس علیہ السلام قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا۔

(۱۹) اگر شیخ کسی طالب کو اپنے سے جدا کرنے لگے اور اسے معلوم ہو کہ طالب کو میرے غلام غلام پر اعتراض ہے اور حقیقت میں وہ قابل اعتراض نہیں تو طالب کو حقیقت حال بتا دے اور واقعی صورت حال سمجھا دے تاکہ طالب علم اس غلط فہمی میں ہوتے ہوئے جدا نہ ہو کہ شیخ کے اعمال اتنے تھے نہ تھے اگر ایسا ہو گا تو ممکن ہے وہ دوسری جگہ بھی ان باتوں کا چرچا کرے اور خود بھی غیبت میں مبتلا ہو اور دوسروں کی نظروں میں بھی شیخ کا وقار گرے اور ان کی طرف طالبین کے رجوع ہونے میں باوجود کمی آجائے۔

(۲۰) حضرت خضر علیہ السلام کے طریقہ کار سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خواہ مخواہ اپنے کو مطمئن بنانا کوئی دینداری اور سمجھ داری کی بات نہیں۔ اپنی پوزیشن صاف رکھنی چاہئے۔ اگر کوئی شخص نادانی سے اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے جس سے بدنامی ہوتی ہو تو اپنی صفائی دے دے یہ بات کہہ کر گزر جانا کہ ہمارا کیا حرج ہے فیما بینا و بین اللہ ہمارا حال ٹھیک ہے کوئی بدگمانی اور بد فہمی سے ہمیں کوئی کچھ کہتا ہے تو وہ ذمہ دار ہو گا عامۃ المسلمین کی خیر خواہی کے خلاف ہے۔ سب مسلمانوں کی خیر خواہی بخش نظر دینی چاہیے اپنا حال بھی درست ہو اور دوسروں کو بھی غیبت سے بچائے۔

(۲۱) اِسْتَطَعْنَا اَهْلُهَا سے یہ معلوم ہوا کہ مجبوری کے وقت کسی سے کھانا طلب کرنا بھی جائز ہے۔

(۲۲) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ آپ چاہتے تو کچھ اجرت لے لیتے اس سے معلوم ہوا کہ کسی عمل پر اجرت لینا بھی درست ہے۔

(۲۳) حضرت خضر علیہ السلام نے جو ہستی والوں کی دیوار کھڑی کر دی حالانکہ انہوں نے کھانے تک کو نہ پوچھا اور نہ سوال کرنے پر کچھ دیا اس میں جہاں دیتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت پیش نظر تھی وہاں اخلاق عالیہ کا اختیار کرنا بھی تھا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ وہ کہنے لوگ تھے (حتی اذا اصاب اهل قرية لثام صفحہ ۲۷ ج ۲) کہینوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنا اہل خیر کا طریقہ ہے۔

بدی را بدی سہل باشد جزا،
اگر مردی احسن الی من اساء،

(۲۴) یہ بھی معلوم ہوا کہ کشتی میں اجرت پر مسافروں کو ادھر سے ادھر لے جانا جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص مسکین ہو اور اس کے پاس کسب کا کوئی آلہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو جو اس کی ضروریات کے لیے کافی نہ ہو تو وہ مسکنت سے نہیں نکلتا یعنی اسے مسکین ہی کہا جائے گا مسکین ہی مانا جائے گا۔

(۲۵) معلوم ہوا کہ کسی کا مال غضب کرنا حرام ہے اور جس کسی ظالم سے خطرہ ہو کہ وہ غریب آدمی کا مال چھین لے گا تو اس کے شر کو دفع کرنے کے لیے تدبیر کرنا ثواب کا کام ہے۔

(۲۶) یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک آدمی کی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا خیال رکھنا چاہیے۔ (اسی وجہ سے حضرات مشائخ اپنے مشائخ کی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے فکر مند رہتے ہیں اگرچہ اولاد کے وہ احوال نہیں ہوتے جو ان کے آباؤ اجداد کے تھے)

(۲۷) حضرت خضر علیہ السلام نے جو تین کام کئے ان میں لڑکے کو قتل کر دینا سب سے زیادہ سنگین تھا اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے (فی صحیح مسلم فروع موسیٰ علیہ السلام فروع منکرہ) اور جب ان کے اعتراض کرنے پر حضرت خضر علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی تو سمجھ لیا کہ ہمارا ان کے ساتھ ہونا مشکل ہے اور صاف کہہ دیا کہ اگر آپ سے آئندہ کچھ پوچھوں تو مجھے ساتھ نہ رکھنا، یہاں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو لڑکے کو قتل کیا شرعاً اس کے قتل کا کیا جواز تھا؟ یہ بات کہ اس لڑکے سے خوف

تھا کہ بڑا بکر اپنے ماں باپ کو کفر پر لگا دے گا کیا یہ دلیل شرعی ہے جس کی وجہ سے قتل جائز ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال ہماری شریعت کو سامنے رکھ کر وارد ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی شریعت میں جائز ہو پھر جب انہوں نے آخر میں تصریح فرمادی کہ یہ جو کچھ میں نے کیا ہے اپنی رائے سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے ہے تو ہر اشکال ختم ہو گیا۔

قال النووي فی شرح صحیح مسلم ومنہا بیان اصل عظیم من اصول الاسلام وهو وجوب التسليم فكل ما جاء به الشرع وان كان بعضه لا تظهر حکمة للعقول ولا يفهمه اکثر الناس وقد لا يفهمونه كلهم كالقدر موضع الدلالة قتل الغلام و خرق السفينة فان صورتهم صورة المنكر وكان صحيحا فی نفس الامور له حکم مبنية لكنها لا تظهر للخلق فاذا علمهم الله تعالى بها علموها ولهذا قال وما فعلته عن امری بل بامر الله تعالى اه وقال الحافظ فی الفتح فلا يسوغ الاقدام على قتل النفس ممن يتوقع منه ان يقتل نفسا كثيرة قبل ان يتعاطى شيئا من ذلك. لا اطلاع الله تعالى عليه. وقال ابن بطلال: قول الخضر وما الغلام فكان كافرا هو باعتبار ما ينول اليه امره ان لو عاش حتى يبلغ، واستجاب مثل هذا القتل لا يعلمه الا الله، والله ان يحكم في خلقه بما يشاء قبل البلوغ و بعده انتهی.

(۲۸) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ آپ نے ایک جان کو کسی جان کے عوض کے بغیر قتل کر دیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نابالغ کسی کو قتل کر دے تو اس سے قصاص واجب ہوتا ہے حالانکہ نابالغ پر قصاص نہیں ہے علامہ نووی شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ یہ محتمل ہے کہ ان کی شریعت میں بچے پر بھی قصاص واجب ہوتا ہے۔

(۲۹) حضرت خضر علیہ السلام نے جس لڑکے کو قتل کیا تھا اس کے بدلہ اللہ تعالیٰ نے اس کے والدین کو کیا عطا فرمایا۔ اس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ انہیں ایک لڑکی دے دی گئی۔ یہ حضرت ابن جریج کا فرمان ہے جیسا کہ فتح الباری صفحہ ۴۲۱ ج ۸ میں لکھا ہے نیز سمن نسائی سے بھی نقل کیا ہے کہ انہیں جو لڑکی عطا کی گئی تھی اس کے بطن سے ایک نبی کی ولادت ہوئی اور ابن ابی حاتم سے نقل کیا ہے کہ اس نبی کا نام شمعون تھا اور یہ وہی نبی تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے جن سے بنی اسرائیل نے درخواست کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ ہمارے ایک بادشاہ مقرر فرمادے جس کے ساتھ مل کر ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ اور ایک قول نقل کیا ہے کہ وہ لڑکی ستر نبیوں کی ماں بنی (سلی اللہ علیہا جمع الانبیاء والمرسلین)

(۳۰) علم کے فوت ہو جانے پر افسوس کرنا اہل علم کی خاص شان ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے جب حضرت خضر علیہ السلام کی یہ بات نقل فرمائی کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی ہے تو فرمایا۔ بوحمہم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من امرهما (صحیح بخاری صفحہ ۴۲۲ ج ۱) یعنی اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم فرمائے (کہ انہوں نے تیسری بار بھی سوال کر ہی لیا جس کی وجہ سے جدا ہونے کی نوبت آ گئی) اگر صبر کر لیتے تو مزید باتیں بھی منقول ہوتیں جو ہمیں بتادی جاتیں اور صحیح مسلم صفحہ ۱۷۲ ج ۲ میں ہے لو صبر لسرای العجب ولكنه اخذنه من صاحبه ذماعة (کہ موسیٰ علیہ السلام اگر صبر کر لیتے تو اور عجیب چیزیں دیکھتے لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنے صاحب یعنی حضرت خضر علیہ السلام سے سوال کرتے ہوئے شرمائے۔ آگے سوال کرنے کو مناسب نہ جانا۔

(۳۱) کافر کا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے جیسا کہ کشتی والوں کی پیشکش پر دونوں حضرات کشتی میں سوار ہو گئے اور بستی والوں سے کھانے کو طلب کیا۔

(۳۲) اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو بطور دکایت اور خاص کر اپنے دوستوں سے اس کا بیان کرنا بے صبری نہیں ہے جیسا کہ حضرت

موبیٰ علیہ السلام نے لَقَدْ لَعْنَانَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا فرمایا۔

(۳۲) کسی کا کام کرنے اور مدد پہنچانے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں حضرت خضر علیہ السلام نے بغیر اجازت کی کشتی کا تختہ نکال دیا اور گرنے والی دیوار کو کھڑا کر دیا۔ (ہاں اگر وہ بہت ہی بے تکا اور نا فہم خنڈی ہو جس کی مدد کی جائے اور شر کا اندیشہ نہ ہو تو دوسری بات ہے)

(۳۳) اَقْرَبَ دُحْمًا کی ایک تفسیر تو وہی ہے جو پہلے نقل کی گئی کہ مقتول لڑکے کے بدلہ میں جو اولاد دی جائے گی وہ وہ الدین کی خدمت اور صلہ رحمی میں بہت زیادہ بڑھ کر ہوگی اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس مقتول لڑکے کے بدلہ میں ملنے والی اولاد سے ماں باپ کو بہت زیادہ رحمت اور محبت کا عطا ہوگا۔

(۳۵) بدل لڑکے سے نیک صالح لڑکی بہتر ہے۔

(۳۶) جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ سے وجود میں آتا ہے لیکن ادب ملحوظ رہے اللہ تعالیٰ کی طرف شر اور عیب کی نسبت نہ کی جائے حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں جو شکاف کیا تو فَارَ ذَتْ اَنْ اَعْبٰیہَا فرمایا اور کشتی میں عیب ڈالنے کی نسبت اپنی طرف کی اور مقتول لڑکے کے بارے میں فَارَ ذَتْ اَنْ یُبْدِلَہُمَا رَبُّہُمَا فرمایا اور قیم لڑکوں کے بارے میں فَارَ اَذْرَیْکَ اَنْ یَبْلَعَا اَشَدُّ لَہُمَا فرمایا۔

(۳۷) شریعت کے احکام کا مدرا ظاہر پر ہے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے تابع علماء اور حکام ظاہر کے پابند ہیں اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر کے کہہ دے کہ میں نے فلاں مصلحت کی وجہ سے قتل کیا تو اس کی وجہ سے وہ قصاص سے نہیں بچ سکے گا۔ رہا معاملہ حضرت خضر علیہ السلام کا تو وہ چونکہ اللہ کے حکم سے تمھاری لیے اس سے کوئی شخص یہ استدلال نہیں کر سکتا کہ میرا عمل یا فلاں چیز کا عمل فلاں حکمت پر مبنی ہے اور تم نے جو خلاف شرع کیا ہے اس پر ہمارا مواخذہ نہ کیا جائے۔

(۳۸) اگر عبارات کے سیاق سے بعض الفاظ کے ذکر کئے بغیر مفہوم واضح ہو جاتا ہو تو اختصار کرنا بھی درست ہے جیسا کہ یَا خُذْ کُلَّ سَفِیْنَةٍ فرمایا یہاں لفظ صالحہ کے ساتھ مقید نہیں کیا کیونکہ سیاق کلام سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ ظالم بادشاہ اچھی ہی کشتیوں کو لیتا تھا اسی لیے تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما یوں پڑھا کرتے تھے۔ وکان اماہم ملک یاخذ کل سفینۃ صالحۃ غصبہ (کمانی صحیح البخاری)

(۳۹) حضرت موبیٰ و خضر علیہما السلام کے قصہ سے معلوم ہوا کہ جیسا کہ شریعت کا نظام ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا تکوینی نظام بھی ہے اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا تکوینی نظام سے تعلق ہوتا ہے اتنی جمل بات تو قرآن مجید سے ثابت ہوگی اور ان احادیث شریفہ سے بھی جو قصہ مذکورہ کے بیان میں صحیحین وغیرہما میں منقول ہیں، حضرات صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ رجال الصکون اب بھی ہیں اور ان کے عہدے بھی بتاتے ہیں شیخ عبدالحزیز دباغ کی کتاب تہذیب الزہد میں ان کے بارے میں بہت سی تفصیل بھی لکھی ہے۔ علامہ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس کا نام الخیر الدال علی وجود القطب والاولیٰ ناد و النجباء والابدال ہے اس میں انہوں نے رجال الصکون کا وجود ثابت کرنے کی کوشش کی ہے بعض احادیث مرویہ بھی لکھی ہیں مسند احمد سے حدیث نقل کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب عراق میں تھے تو ان سے عرض کیا گیا اے امیر المؤمنین اہل شام پر اہانت بھیجے اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا ایسا نہیں کروں گا۔

پھر فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ شام میں ابدال ہوں گے یہ چالیس افراد ہوں گے جب بھی ان میں سے کوئی شخص فوت ہو جائے گا اس کی جگہ اللہ تعالیٰ دوسرے شخص کو بدل دیں گے ان کے ذریعہ اہل شام کو بارش عطا کی جاتی ہے اور ان کی وجہ سے دشمنوں کے مقابلہ میں اہل شام کی مدد کی جاتی ہے اور اہل شام سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے (حدیث نقل کر کے علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ رجالہ رجال الصصحیح غیر شریح بن عبیدو ہو ثقہ۔

(۲۰) جس ہستی میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہما السلام نے پہنچ کر کھانے کے لیے کچھ طلب کیا یہ کوئی ہستی تھی؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں بعض حضرات نے اٹھا کیا اور بعض نے ایلہ اور بعض نے جزیرۃ الاندلس اور بعض نے ناصرہ اور بعض نے بوق بتایا ہے اس کے بارے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا مشہور یہ ہے کہ یہی ہستی اٹھا کیہ تھی جو شام کی سرحد پر واقع ہے۔ ایک قصہ کسی بزرگ سے سنا تھا یا کہیں لکھا دیکھا تھا کہ اٹھا کیہ والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اتنی رقم لے لو اور قرآن مجید میں فُتِّبُوا اَنْ یُضَیِّقُوْهُمَا کی جگہ فُتِّبُوا اَنْ یُضَیِّقُوْهُمَا لکھ دو کہونکہ یہ ہماری بدنامی ہے جب تک قرآن مجید دنیا میں رہے گا ہماری ہستی کی بدنامی ہوتی رہے گی اُنہو کی جگہ اتنو ہو جانے سے معنی بدل جاتا ہے اور مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ مہمانی کرنے کے لیے کچھ لے کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب تو کچھ نہیں ہو سکتا جب وہ حضرات تمہاری ہستی میں پہنچے تھے اگر اسی وقت دو چار پیسے کے پنے پیش کر دیتے تو قرآن ہی میں یہ مضمون بھی نازل ہو جاتا کہ وہ لوگ مہمانی کے لئے کچھ لائے اس کے بعد روح المعانی صفحہ ۱۶ ج ۱ میں واقعہ کا ذکر مل گیا صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ ہستی والے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں سونا لے کر آئے تھے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں یہ قصہ پیش آیا اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس قصہ کی کوئی اصل نہیں پھر لکھتے ہیں علی فرض الصحۃ یعلم منہ عقله عقول اہل الغریۃ فی الاسلام کما علم للوہم من القرآن والسنة من قبل (یعنی اگر قصہ صحیح ہو تو اس سے مذکورہ ہستی والوں کی کم عقلی کا پتہ چلتا ہے جیسا کہ قرآن وحدیث کی تصریح سے ان کا کینہ ہونا معلوم ہوتا ہے۔

(۲۱) جیسا کہ پہلے فرض کیا گیا حضرت خضر رضی اللہ عنہ نے کشتی میں شگاف کر دیا تھا وہ وقتی ضرورت کے لیے تھا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ کسی طرح ظالم بادشاہ کی حدود سے نکل جائیں اور اس کے ظلم سے بچ جائیں چنانچہ ایسا ہی ہوا جب آگے بڑھ گئے تو کشتی والوں نے ایک لکڑی لگا دی جس سے کشتی کا شگاف درست ہو گیا و فی صحیح البخاری فاذا جاوزوها اصلحوا فانفعلوا بہا

ص ۱۳ او عند مسلم فاذا جاء الذی یاخذھا وجدها منخرقة فتجاوزھا فاصلحوا ہا بخسۃ ص ۲۷ ج ۱
اس میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ ظالم بادشاہ کی حدود سے آگے بڑھنے تک کشتی میں پانی کیوں نہ بھرا اگر کچھ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہما السلام کے اکرام میں اسے پانی بھرنے سے محفوظ رکھا۔ فتح الباری صفحہ ۴۱۹ ج ۸ میں ہے کہ بعد میں حضرت خضر رضی اللہ عنہ نے کشتی والوں کو شگاف پیدا کرنے کا سبب بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ میں نے جو یہ کام کیا ہے اس میں نیت خیر کی تھی اس پر ان لوگوں نے ان کی رائے کو پسند کیا اور تعریف کی، نیز یہ بھی لکھا ہے کہ اس عمل کو صرف موسیٰ رضی اللہ عنہ نے دیکھا اگر دوسرے لوگ دیکھ لیتے تو بظہار آڑے آ جاتے اور ایسا نہ کرنے دیتے۔

(۲۲) البہام حجت شرعی نہیں ہے اس کی وجہ سے خلاف شرع کوئی کام کرنا جائز نہیں بعضے جاہل تصوف کے دعویدار جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں بات کا البہام ہوا اور میں نے اس کے مطابق عمل کر لیا حالانکہ وہ عمل شریعت کے خلاف ہوتا ہے یہ سرپا گمراہی ہے بلکہ کفر ہے۔ صاحب روح المعانی صفحہ ۱۵ ج ۱۵ اعلامہ شعرانی سے نقل کرتے ہیں وقد ضل فی ہذا الباب خلق کثیر فضلو واضلوا

حضرت خضر علیہ السلام نے جو کچھ کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یا کرتھا الہام کی وجہ سے نہیں تھا۔

(۴۳) بہت سے جاہل صوفیہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ طریقت شریعت کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہے اور صاحب طریقت کے لیے شریعت پر چلنا لازم نہیں یہ بھی گمراہی اور فکر کی بات ہے طریقت شریعت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے وہ تو شریعت کی خادم ہے نفس کو احکام شریعت پر ڈالنے اور بشارت کے ساتھ احکام شریعت کو ادا کرنے کی محنت کے لیے حضرات صوفیہ کرام نے کچھ اعمال و اشغال بتائے ہیں میں مریدوں سے ان کی محنت کراتے ہیں کوئی کتنا ہی بڑا درویش اور صاحب تصوف ہو احکام شریعت کا پابندی اس پر بھی فرض و واجب ہے جو شخص فرائض و واجبات کا تارک ہو گا وہ ناقص ہو گا اور جو شخص یوں کہے کہ میں یا میرا شیخ شریعت کا مکلف نہیں وہ کافر ہو گا کافر اور ناقص کسی طرح بھی پیر بنانے کا اہل نہیں ہوتا۔ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جو طریقہ انبیاء کرام علیہم السلام سے آئے ہیں ان کے علاوہ بھی کوئی ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعہ وہ مامورات اور منہیات کو پہچان لیتا ہے اور اسے رسول اللہ ﷺ کی اتباع کی حاجت نہیں ایسا شخص کافر ہے اسے قتل کر دیا جائے اور یہ بھی نہ کہا جائے گا کہ تو بہ کر لے تو تیرے قتل سے درگزر کر دیں گے۔

(۴۴) یہ جو بعض جاہل کہتے ہیں کہ شریعت عامۃ الناس اور کم فہم لوگوں کے لئے ہے اور خواص کو نصوص شرعیہ کی ضرورت نہیں ان کے دل صاف ہیں ان پر علوم الہیہ وارد ہوتے ہیں لہذا وہ اس کے پابند ہیں جو ان کے قلوب پر وارد ہو یہ سراپا کفر ہے حافظ ابن حجر فتح الباری (صفحہ ۲۲۱ ج ۱) ملامت قرطبی سے نقل کرتے ہیں وھذا القول زندقۃ و کفر لانہ انکار لما علم من الشرائع الخ۔

(۴۵) حضرت یوشع علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر میں گئے تھے۔ قرآن مجید کی تصریح سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام تک پہنچنے تو دونوں تھے فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا اَلْحَمْدُ لَہٗ اٰیٰتٌ کَثِیْرٰتٍ ذَکَرْنٰہِیْۤہٗ لَکُمْ وَہُوَ مِنْ شَرِیْکِیْہِیْۤہٗ لَکُمْ وَہُوَ مِنْ شَرِیْکِیْہِیْۤہٗ لَکُمْ میں سواری نہیں ہوئے؟ حافظ ابن حجر فتح الباری (صفحہ ۲۲۰ ج ۱) میں لکھتے ہیں کہ یا تو ان کا ذکر اس لیے نہیں فرمایا کہ وہ تابع تھے اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ ان کے ساتھ سواری نہ ہوئے ہوں۔ لہٰذا نہ لم یقع لہ ذکر بعد ذلک۔

(۴۶) حضرت خضر علیہ السلام کا لقب خضر کیوں ہوا۔ اس کے بارے میں ہم پہلے ایک حدیث نقل کر چکے ہیں، ان کا نام کیا تھا اس بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں ایک قول تو یہ لکھا ہے کہ ان کا نام بلیا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ کلیان تھا ان کی کنیت ابو العباس اور والد صاحب کا نام مالکان بتایا جاتا ہے اور چند پشتوں کے واسطے سے انہیں سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں شمار کیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کے والد بادشاہ تھے۔ (شرح مسلم صفحہ ۲۶۹ ج ۲)

(۴۷) اس میں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا ولی تھے۔ بعض حضرات نے ان کو ولی بتایا ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں دونوں قول لکھے ہیں ابو القاسم تفسیری سے نقل کیا ہے کہ ولی تھے اور ابو حیان کا قول نقل کیا ہے جو انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ محبوب (یعنی اکثر علماء) کا مذہب یہ ہے کہ وہ نبی تھے اور نبی ہونے پر اس بات سے استدلال کیا ہے کہ انہوں نے ساری باتیں بتانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَصَافِعِلَّیْہٖ عَنْ اَمْرِیْ (کہ یہ جو کچھ میں نے کیا ہے اپنی رائے سے اور اپنی طرف سے نہیں کیا) اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سب کچھ اللہ کے حکم سے کیا اور اس میں گویہ بھی احتمال ہے کہ دوسرے نبی کے واسطے سے ہو لیکن یہ احتمال بعید ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ صرف نبی تھے یا نبی مرسل بھی تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ وہ نبی تھے مرسل نہیں تھے۔ حافظ ابن حجرؒ کا فرمانا یہ بھی ہے کہ ان غالب اخبارہ مع موسیٰ ہی الدالۃ علی تصحیح قول من قال انہ کان نبیا (یعنی حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کی جو باتیں ہوئیں ان میں اکثر باتیں اس بات کو بتاتی ہیں کہ جن لوگوں نے انہیں نبی بتایا ہے ان کا قول

صحیح ہے۔ (۱۱) ص ۳۲۰-۳۲۱ ج ۱)

(۲۸) حافظ ابن حجر نے فتح الباری صفحہ ۲۲۱ ج ۱ میں لکھا ہے کہ بعض جاہل یوں کہتے ہیں کہ حضرت خضرؑ حضرت موسیٰؑ سے افضل ہیں اور یہ لوگ اس قصے سے استدلال کرتے ہیں جو قرآن مجید میں مذکور ہے ان لوگوں نے صرف اسی قصے کو دیکھا اور یہ نہ دیکھا کہ موسیٰؑ اللہ رسول اللہ اکرم اللہ تعالیٰ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو تو رات عطا فرمائی جس میں ہر چیز کا علم تھا اور ان لوگوں نے اس بات کو بھی نہ دیکھا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی ہوئے ہیں وہ حضرت موسیٰؑ کی شریعت کے تابع ہیں اور ان کی نبوت کے توسط سے جو احکام پہنچے ہیں دیگر انبیاء نبی اسرائیل بھی ان کے مخاطب ہیں جن میں حضرت عیسیٰؑ بھی داخل ہیں۔ اور خضرؑ اگر نبی تھے تو رسول نہیں تھے (یعنی مستقل کتاب اور مستقل شریعت ان کو عطا نہیں کی گئی) اور جو نبی رسول بھی ہوا وہ اس نبی سے افضل ہے جو رسول نہیں اور اگر ہم ذرا دیر کو مان لیں کہ حضرت خضرؑ رسول تھے تب بھی موسیٰؑ ان سے افضل ہیں کیونکہ ان کی رسالت اعظم ہے اور ان کی امت اکثر ہے حضرت خضرؑ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ اتنی بات کہہ جاسکتی ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے اور حضرت موسیٰؑ ان سے افضل ہیں اور اگر ہم یوں کہیں کہ خضرؑ نبی نہیں تھے بلکہ وہی تھے پھر تو حضرت موسیٰؑ کا افضل ہونا ظاہر ہی ہے کیونکہ ہر نبی اولیٰ سے افضل ہے اور عطا و انعام یہ بات یقینی ہے اور اس کے خلاف جو شخص کہے گا وہ کافر ہے کیونکہ یہ ضروریات شریعہ میں سے ہے۔ رسی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰؑ کو خضرؑ کے پاس بھیجا تھا (اور عموماً مفضول ہی جایا کرتا ہے تو اس کا جواب ہے کہ یہ بھیجنا امتحان کے لیے تھا تاکہ موسیٰؑ عبرت حاصل کریں کہ میں نے جو اپنے کو سب سے بڑا عالم بتایا ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا)۔ (فتح الباری صفحہ ۲۲۱ ج ۱)

(۲۹) اب یہ بات رد ہو جاتی ہے کہ حضرت خضرؑ کی وفات ہو گئی یا زندہ ہیں اس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ص ۳۲۱ ج ۱ میں حر و ثارہ صفحات خرچ کئے ہیں۔ اول تو ان حضرات کا قول لکھا ہے جنہوں نے فرمایا ہے کہ وہ وفات پا گئے ہیں اور ان لوگوں کے دلائل کثرت ہیں۔ ان میں قوی ترین دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی زندگی کے آخری دور میں ایک دن عشاء کی نماز پڑھائی اس کے بعد سلام پھیر کر فرمایا کہ جو لوگ زمین کی پشت پر ہیں ان میں سے کوئی بھی سو سال کے ختم ہوئے تک باقی نہ رہے گا۔ یہ حدیث امام بخاری نے کتاب العلم (باب السمر فی العلم) اور کتاب الصلوٰۃ (باب ذکر العشاء والعتمۃ ومن راہوا سعادۃ) اور باب السمر فی الفقہ والخبر بعد العشاء میں نقل کی ہے۔ اس حدیث میں واضح طور پر معلوم ہو کہ آنحضرت ﷺ کے فرمان کے تحت سے لے کر سو سال پورے ہونے تک جو بھی کوئی شخص زمین پر موجود ہو گا زندہ نہیں رہے گا۔ حافظ ابن حجر فتح الباری صفحہ ۵۷ ج ۲ شارح مسلم علامہ نووی سے نقل کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور وہ حضرات جو حضرت خضرؑ کی موت کے قائل ہیں انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ حضرت خضرؑ اس وقت سمندر کے رہنے والوں میں سے تھے لہذا حدیث کے عموم میں داخل نہیں ہوئے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ عیسیٰؑ ظہور الارض سے حضرات ملا نہ کہ اور حضرت عیسیٰؑ کا امتیازی مقصود ہے کیونکہ فرشتے اور عیسیٰؑ زمین پر نہیں رہتے حدیث بالا کے علاوہ حضرت خضرؑ کی موت کے بارے میں حافظ ابن حجر نے حافظ ابن الجوزیؒ سے ایک دلیل اور نقل کی ہے اور وہ یہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر آنحضرت سرور عالم ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے یوں عرض کیا تھا اللھم ان شئت لم تعبد بعد الیوم اے اللہ اگر آپ چاہیں تو آج کے بعد آپ کی عبادت نہ کی جائے اور صحیح مسلم (صفحہ ۸۴ ج ۲) میں یوں ہے کہ آپ نے یوں دعا کی اللھم انک ان نشألا تعبد فی الارض (اے اللہ اگر آپ چاہیں تو زمین پر آپ کی عبادت نہ کی جائے) حافظ ابن الجوزیؒ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اگر خضرؑ اس وقت زندہ ہوتے تو وہ بھی اس عموم میں آجاتے کیونکہ وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی عبادت

گنداروں میں سے تھے اگر وہ زندہ رہ جائیں اور پوری امت ہلاک ہو جائے تو یہ کہنا کیسے صحیح ہوگا؟ کہ اے اللہ! اگر یہ جماعت ہلاک ہوگئی تو زمین میں آپ کی کوئی عبادت کرنے والا نہ رہے گا۔ اور ایک دلیل وفات خضر علیہ السلام کے قائلین یہ پیش کرتے ہیں کہ اگر خضر علیہ السلام آنحضرت ﷺ کے وقت میں زندہ ہوتے تو آنحضرت ﷺ کی خدمت میں ضرور آتے اور آپ پر ایمان لاتے اور آپ کا اتباع کرتے (لیکن یہ دلیل کوئی زیادہ وزنی نہیں کیونکہ اگر مضبوط دلائل سے اس کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ خدمت عالی میں حاضر ہوئے تو اس کا بھی ثبوت نہیں کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے) (فان عدم نبوت الحضور لا يستلزم وجوب عدم الحضور) اس کے بعد حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں چند ایسی روایات درج کیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی اکرم ﷺ کے زمانہ میں موجود تھے اور آپ کے بھی بعد وہ زندہ ہیں ان میں کوئی حدیث اس کے بارے میں نہیں اور جتنی بھی روایات نقل کی ہیں سب کے روایہ میں کلام کیا ہے اور بعض کو تو موضوع بتایا ہے۔ انہی روایات میں ابو بکر و یحییٰ بن یزید نے کہا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ میں نے خضر علیہ السلام کو دیکھا وہ جلدی جلدی جا رہے تھے۔ پھر یعقوب بن سفیان کی تاریخ سے نقل کیا ہے کہ رباح بن عبیدہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ میں نے بھائی خضر علیہ السلام سے ملاقات کی انہوں نے مجھے بشارت دی کہ میں اولی الامر بنوں کا اور انصاف کروں گا اس نقل کر کے حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ هذا اصح اسناد و فقت علیہ فی هذا الباب (کہ یہ صحیح ترین اسناد ہے جو مجھے اس بارے میں معلوم ہوا) (الاصابہ صفحہ ۵۵) بحث کے ختم ہونے پر حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ ابویحییٰ فرماتے تھے کہ ہمارے حدیث کے بعض شیوخ یعنی عبدالواحد العباسی النخعی کے بارے میں ان کے اصحاب یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ان سے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے پھر فرماتے ہیں ہمارے شیخ حافظ ابوالفضل العراقي نے شیخ عبداللہ بن اسعد یافعی سے نقل کیا ہے کہ وہ حیات خضر علیہ السلام کا عقیدہ رکھتے تھے جب انہوں نے یہ فرمایا تو ہم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حربی وغیرہما کا انکار کر دیا وہ ان کی موت کے قائل تھے یہ سن کر وہ غصہ ہو گئے اس کے بعد حافظ لکھتے ہیں کہ ہم نے بھی ایسے حضرات کا زمانہ پایا ہے جو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان میں سے قاضی علم الدین بساطی بھی ہیں جو ملک ظاہر برقوٰق کے زمانہ میں قاضی تھے۔ حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل اللہ صفحہ ۲۶۸ ج ۲ میں حضرت زین العابدینؑ سے نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوگئی تو حاضرین نے گھر کے ایک گوشہ سے یہ آوازیں:

السلام علیکم اهل البیت ورحمة الله وبرکاته ان فی الله عزاء من کل مصیبة و خلفاً من کل هالک و

در کامن کل فانت فبا لله فتقوا و اباہ فارجوا فانما المصاب من حرم الثواب

اے گھر والو تم سب پر اللہ کا سلام ہو اور اس کی رحمت ہو اور انکی برکتیں ہوں بلاشبہ اللہ کی ذات میں تسلی ہے ہر مصیبت سے اور ہر ہلاک ہونے والے کا بدلہ ہے اور ہر فوت ہونے والی چیز کی تخلی ہے (یعنی کوئی کیسی مصیبت آجائے اور کوئی کیسی اسباب موجب فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ تو بہر حال ہمیشہ حی اور قائم اور دائم ہے اس سے محبت کرو اس سے مانگو لہذا تم اللہ پر بھروسہ کرو اور اسی سے امید رکھو کیونکہ اصل مصیبت زدہ وہ ہے جو ثواب سے محروم ہو گیا)

یہ آوازیں کہ حضرت علیؑ نے حاضرین سے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کون صاحب ہیں؟ پھر فرمایا یہ خضر علیہ السلام ہیں۔

اس کے بعد امام بیہقی نے ایک دوسری سند سے یہ مضمون نقل کیا ہے پھر فرمایا ہذا ان الاسناد ان وان کانا ضعیفین فاحدهما ینسبک بالآخر و بدلیلک علی انہ لہ اصلاً من حدیث جعفر و اللہ اعلم یعنی یہ دونوں سندیں اگرچہ ضعیف ہیں لیکن ایک کو دوسرے سے تقویت ملتی ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جعفر بن محمد کی حدیث کی کچھ اصل ہے جو حدیث کے راوی ہیں۔ صاحب مشکوٰۃ

نے بھی صفحہ ۵۴۹ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے اور دلائل اللہ کا حوالہ دیا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت خضر الطبعؑ کی وفات اور حیات کے بارے میں دونوں قول ہیں اور یہ کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں جس پر کوئی حکم شرعی موقوف ہو اور ان کی حیات و ممات کا عقیدہ رکھنا مؤمن ہونے کے لیے ضروری ہو بڑے بڑے اکابر میں اختلاف ہے۔ حقیقت کو پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں جو لوگ حیات کے قائل ہیں یقینی طور پر ان کی بھی تغلیط نہیں کی جاسکتی۔ محدثین میں امام بخاری اور بعض دیگر حضرات شدت سے ان کی حیات کا انکار کرتے ہیں اور دیگر محدثین ان کی حیات کے قائل ہیں۔ سند کے اعتبار سے کسی مرفوع حدیث سے ثابت نہیں ہوتا البتہ بعض صحابہ اور تابعین ان کی حیات کے قائل ہیں (گوان حضرات سے جو روایات پہنچی ہیں وہ بھی مشکوک فیہ ہیں) اور رہے حضرات صوفیا کرام تو وہ نہ صرف ان کی حیات کے قائل ہی ہیں بلکہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ۚ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ

اور یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ فرمادیجئے کہ میں ابھی تمہارے سامنے اسکا ذکر کرتا ہوں بلاشبہ ہم نے ذوالقرنین کو زمین میں

فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۚ فَاتَّبَعِ سَبِيلًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا

حکومت دہی تھی اور اسے ہر چیز کا سامان دیا تھا۔ پھر وہ ایک راہ پر روانہ ہو گیا یہاں تک کہ جب سورج کے چھبے کی جگہ پر پہنچا تو سورج کو ایک سیاہ

تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ ۚ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَذَّالْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ

چشمہ میں ڈوبتا ہوا پایا اور اس مقام پر اس نے ایک قوم دیکھی، ہم نے کہا اے ذوالقرنین آپ ان کو سزا دو

فِيهِمْ حُسًّا ۚ قَالَ إِنَّمَا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكَرًا ۚ وَإِنَّمَا مَنْ

اور ایمان میں خوبی کا معاملہ اختیار کرو۔ اس نے کہا جس نے ظلم کیا سو ہم قریب سے سزا دیں گے پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹا جائے گا سو وہ اسے پراغ باد دے گا۔ اور جو ایمان لایا

أَمِنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَىٰ ۚ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۚ ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ۚ

اور نیک عمل کیے اس کے لیے بدلے میں بھلائی ہے اور ہم اس کے بارے میں اپنے کام میں آسانی کی بات کہیں گے۔ پھر وہ ایک راہ پر روانہ ہو گیا۔

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَّهِمْ مِّنْ

یہاں تک کہ جب وہ اسی جگہ پر پہنچا جو آفتاب طلوع ہونے کی جگہ تھی تو اس نے دیکھا کہ سورج ایسے لوگوں پر طلوع ہو رہا ہے جن کے لیے ہم نے آفتاب سے ورے

دُونَهَا سِتْرًا ۚ كَذَٰلِكَ ۚ وَقَدْ أَحْنَا بِنَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۚ ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ

کوئی پردہ نہیں رکھا۔ بات یہی ہے کہ ہم ان کو سب چیزوں کی خبر ہے جو اس کے پاس تھیں۔ وہ پھر ایک راہ پر چلا یہاں تک کہ اسی جگہ پہنچ گیا جہاں دو پہاڑوں کے

السَّائِدَيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا ۚ لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۚ قَالُوا يَٰذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَاجُوجَ

درمیان تھی۔ ان پہاڑوں سے ورے اس نے اسی قوم کو پایا جو بات سمجھنے سے قریب بھی نہ تھے، وہ کہنے لگے کہ اے ذوالقرنین بلاشبہ یا جوج ماجوج

مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۝

زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ سو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے لیے اس شرط پر کچھ مال تن کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک آڑ بنادیں۔

قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۝

اور انقرنین نے جواب دیا کہ میرے رب نے جو مجھے اختیار و اقتدار عطا فرمایا ہے وہ بہتر ہے، سو تم قوت کے ساتھ میری مدد کرو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دہلی دیوار بنا دوں گا۔

أَتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ۚ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا ۚ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا ۚ

میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لے آؤ یہاں تک کہ جب دونوں سروں کے درمیان کو برابر کر دیا تو حکم دیا کہ اسکو جھونکو، یہاں تک کہ جب اس کو آگ بنا دیا

قَالَ أَتُونِي أَفْرَغْ عَلَيْهِ قَطْرًا ۚ فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ ۚ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۝

تو ان سے کہا کہ میرے پاس نکھار، ہوا تاننا لاؤ تاکہ میں اس پر ڈال دوں سو وہ لوگ نہ چھہ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے۔

قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِن رَّبِّي ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۚ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۚ وَتَرَكَنَا

اور انقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے سو جب میرے رب کا وعدہ آجائے گا تو اس کو چھوڑ چھوڑ کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ حق ہے۔ پھر ہم اس دن

بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ ۚ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَهُمْ جَمْعًا ۚ وَعَرْضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ

ان کو پھوڑ دیں گے بعض بعض میں گھستے رہیں گے اور صورت پھونکا جائے گا سو ہم سب ہی کو جمع کر لیں گے۔ اور اس دن ہم کافروں کے سامنے دو رخ پیش

عَرْضَا ۚ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غَظَاءٍ عَن ذِكْرِي ۚ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ۝

کر دیں گے۔ جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ سن بھی نہ سکتے تھے۔

وَالْقَرْنَيْنِ ۚ كَاغْصَلَ قَصْدَهُ ۚ مَغْرِبَ وَمَشْرِقَ مَا جَوَّجَ ۚ لِيَسْخَرَا مِنْهُمَا يَوْمَئِذٍ ۚ وَلِيُتَبَذَّرَ فِي الْأَرْضِ فَخَرًّا ۚ

مذکورہ بالا آیت میں ذوالقرنین کی شخصیت اور ان کے مغرب اور مشرق کے اسفار اور ایک قوم کی درخواست کرنے پر یا جوج ماجوج سے

حفاظت کرنے کے لیے دیوار بنانے کا تذکرہ فرمایا ہے یہ ہم پہلے لکھے ہیں کہ غلاما، یہود نے قریش مکہ سے کہا تھا کہ تم محمد رسول اللہ ﷺ

سے تین باتیں دریافت کرو اگر وہ ان کا جواب دے دیں تو سمجھ لینا کہ وہ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں اور نبی مرسل ہیں، وہ تین باتیں جن کا

سوال کرنے کی تلقین کی تھی ان میں ایک سوال روح کے بارے میں تھا اور دوسرا سوال اصحاب کف کے بارے میں اور تیسرا سوال

ذوالقرنین کے بارے میں تھا۔ سورۃ الاسراء میں روح کے بارے میں سوال وجواب گزر چکا ہے اور سورۃ کہف کے رکوع نمبر ۲ اور نمبر ۳ میں

اصحاب کہف کا تذکرہ ہو چکا ہے ذوالقرنین کے بارے میں جو سوال کیا تھا یہاں اس کا جواب مذکور ہے۔ ذوالقرنین کون تھے؟ اور یا جوج

ماں جوج کہاں تھے؟ اور جود یوریا جوج ماں جوج کے فساد سے بچانے کے لیے بنائی تھی وہ کہاں ہے؟ یہ سوال دلوں میں ابھرتے ہیں اور ایک

مؤمن آدمی کے لیے تو قرآن کا جمالی بیان ہی کافی ہے لیکن اس دور میں چونکہ تحقیق اور تفتیش کا ذوق کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے اس لیے مذکورہ

باتوں سوالوں کا جواب آجائے تو مناسب معلوم ہوتا ہے۔

ذوالقرنین کون تھے ان کا نام کیا تھا اور ذوالقرنین کیوں کہا جاتا تھا؟

پہلا سوال کہ ذوالقرنین کون تھے اور ان کا نام کیا تھا اور ان کو ذوالقرنین کیوں کہا جاتا تھا؟ اس کے بارے میں اول تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بعض لوگوں نے ذوالقرنین کو اسکندر مقدونی بتایا ہے جس کا وزیر ارسلو (فلنی) تھا۔ محققین کے نزدیک یہ بات درست نہیں ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین (جنہوں نے یاجوج ماجوج کی حفاظت کے لیے دیوار بنائی تھی) وہ ایک مؤمن صالح آدمی تھی (اور بعض حضرات نے انہیں نبی بھی مانا ہے) اور اسکندر مقدونی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ حافظ ابن کثیر نے اسکندر مقدونی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اسکندر یہ شہر کا بانی تھا (جو مصر میں ایک مشہور شہر ہے) اور وہ ذوالقرنین اول (جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے) سے بہت متاخر تھا یہ شخص (بانی اسکندریہ) حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً تین سو سال پہلے تھا اس نے دارا کو قتل کیا اور شاہان فارس کو ذلیل کیا اس کے بعد حافظ ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں۔

وانما نبہنا علیہ لان کثیراً من یعتقد انہما واحد وان المذکور فی القرآن هو الذی کان ارطاطالیس وزیرہ فیقع بسبب ذلک خطاء کبیر و فساد عریض طویل کثیر فان الاول کان عبد ارمیا صالحا و ملکاً عادلاً و کان وزیرہ الخضر و قد کان نبیا علی ما قررنا قبل هذا و اما الثانی فکان مشرکاً و کان وزیرہ فیلسوفاً و قد کان بین زمانیہما ازید من الف سنۃ فان هذا لا یستویان ولا یشتبہان الا علی غبی لا یعرف حقائق الامور. (البدایہ والنہایہ ۱۰۶ ج ۲)

ترجمہ..... ہم نے اس بات پر اس لیے تنبیہ کی ہے کہ بہت سے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جس ذوالقرنین کا ذکر ہے وہ وہی ذوالقرنین ہے جس کا وزیر ارسلو تھا اور اس کی وجہ سے بہت بڑی غلطی اور بہت بڑی خرابی پیدا ہو جاتی ہے کہ نیکو ذوالقرنین اول (جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے) وہ عبد ارمیا مؤمن تھے صالح انسان تھے اور ملک عادل تھے اور ان کے وزیر حضرت خضر تھے اور خود بھی نبی تھے جیسا کہ ہم نے پہلے ثابت کیا ہے اور دوسرا ذوالقرنین مشرک تھا اور اس کا وزیر ایک فلسفی تھا اور ان دونوں کے درمیان دو ہزار سے زائد مدت کا فاصلہ تھا سو یہ کہاں اور وہ کہاں؟ دونوں میں ایسے ہی کوڑھ مغز آدمی کا اشتباہ ہو سکتا ہے جو حقائق الامور کو نہ جانتا ہو۔

یہ بات معلوم ہونے کے بعد کہ ذوالقرنین کون تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے حافظ ابن کثیر نے ان کے نام کے بارے میں چند اقوال نقل کئے ہیں (۱) عبد اللہ بن سحاق بن معذ (۲) مصعب بن عبد اللہ بن قتبان (۳) مرزوبان بن مرزبہ (۴) صعب بن ذی مراد (۵) ہرہس (۶) ہرہیس، پھر لکھا ہے کہ وہ سام بن نوح کی نسل میں سے تھے اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بنی تمیر میں سے تھے۔ چونکہ قرآن مجید میں ان کا لقب ہی ذکر کیا ہے نام اور نسل کا تذکرہ نہیں فرمایا اس لیے اتنا زیادہ اختلاف ہوا اور اصل مقصود میں اس اختلاف سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔

حافظ ابن کثیر نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ذوالقرنین بنی تھے اور اہل بن بشر سے نقل کیا ہے کہ ان کے وزیر اور مشیر حضرت خضر علیہ السلام کے لشکر کے سب سے اگلے حصہ کے امیر تھے۔ پھر یہ بھی لکھا ہے کہ ازرقی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ ذوالقرنین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کے ہاتھ پر کعبہ بنا کر کافور کیا (علیہم السلام) اور یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے پیدل حج کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے کا علم ہوا تو ان کا استقبال کیا اور ان کے لیے دو عافرائی۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے لیے بادل کو سحر کر دیا تھا وہ جانتے تھے ان کو لے جاتے

تھے۔ واللہ اعلم۔

ذوالقرنین کا لقب کیوں معروف ہوا؟ اس سوال کے جواب میں اول تو یہ سمجھنا چاہیے کہ قرنین کونسا ہے۔ قرنین کا اور قرن عموماً سینک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور دو سال کی مدت کے لیے بھی لفظ قرن کا اطلاق ہوتا ہے۔ صاحب روح المعانی نے ان کی وہ تسمیہ بتاتے ہوئے ج ۱۶ ص ۲۴ پر گیارہ قول نقل کئے ہیں اور ان کے لکھنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں۔ فہمہما لا یکاد یصح (یعنی ان میں وہ باتیں ہیں جو صحیح ہونے کے قریب بھی نہیں ہیں) ان گیارہ وجوہ میں بعض باتیں دل کو گتتی ہیں ایک تو یہ کہ ان کے زمانہ سلطنت میں دو قرنین ختم ہو گئی تھیں یعنی دو سو سال سے زیادہ ان کی حکومت رہی۔ دوسرا یہ کہ ان کے سر میں دو سینک تھے جیسے بکری کے کھر ہوتے ہیں اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے غنما استعمال کیا تا کہ انہیں چھپا کر رکھا جائے تیسرا یہ کہ ان کے تاج میں دو سینک تھے اور چوتھا یہ کہ انہوں نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا تھا ہر جانب کو ایک قرن سے تعبیر کیا گیا۔

مغرب کا سفر..... قریش مکہ کے سوال کرنے پر ذوالقرنین کے بارے میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ذوالقرنین کو زمین میں حکومت دی تھی اور ہم نے ان کو ہر قسم کا سامان دیا تھا جو حکومت کی ضرورت پر اور ان کے لیے ضروری ہوتا ہے چنانچہ ایک راہ پر چل دیئے یعنی مغرب کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا سفر کرتے کرتے (درمیان شہروں کو فتح کرتے ہوئے) ایسی جگہ پر پہنچے جو آفتاب غروب ہونے کی جگہ تھی مطلب یہ ہے کہ مغرب کی جانب میں آبادی کی انتہا پہنچ گئے۔ وہاں انہیں ایک سیامی مٹی والے چشمہ میں آفتاب ڈوبتا ہوا نظر آیا۔ اس سے سمندر کا پانی مراد ہے۔ عین عربی میں چشمہ کو اور حمنہ کا لے رنگ کی کچڑ اور دلدل کو کہا جاتا ہے صاحب روح المعانی (صفحہ ۱۶ ج ۱۶) لکھتے ہیں کہ عین حمنہ سے یا تو کوئی ایسا چشمہ مراد ہے جو سمندر میں تھا یا اس سے سمندر ہی مراد آیا ہے اور سمندر کو عین یعنی چشمہ نام رکھنے میں کچھ حرج نہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے ایک قطرہ کی بھی حیثیت نہیں رکھتا لیکن کالی مٹی والے چشمے میں آفتاب غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ سمندر میں دور دراز دوسرے کنارے پر آفتاب ڈوبتا ہوا معلوم ہوا۔ کیونکہ عام محاورہ میں کچڑا مٹی کو کہا جاتا ہے جو تھوڑے پانی میں ہو۔ (اور عموماً کناروں پر پانی تھوڑا ہوتا ہے)

آفتاب حقیقت میں سمندر میں غروب نہیں ہوتا مگر سمندر سے آگے نگاہ نہ پہنچنے کی وجہ سے سمندر ہی میں ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے جن حضرات نے سمندری سفر کئے ہیں انہوں نے بار بار پانی کے جہاز میں یہ منظر دیکھا ہوگا۔

وہاں جو پہنچے تو دیکھا کہ ایک قوم آباد ہے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اسے ذوالقرنین تمہیں اختیار ہے خواہ ان کو عذاب دو یعنی ابتداء ہی (ان کے کفر کے وجہ سے) قتل کر دو یا ان کے بارے میں نرمی کا معاملہ اختیار کرو یعنی ان کو ایمان کی دعوت دو پھر نہ مانیں تو قتل کر دینا۔ (ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو پہلے دعوت ایمان پہنچ چکی تھی وہ اس کے باوجود بھی کافر تھے اس لیے مستقل طور پر دعوت دیئے بغیر بھی قتل کرنے کا اختیار عطا فرمایا) ذوالقرنین نے عرض کیا کہ ہم پہلے انہیں ایمان کی دعوت دیں گے (دعوت دینے کے بعد) جس شخص نے ظلم کی راہ اختیار کی یعنی کفر پر ہی رفرار رہا تو ہم اسے سزا دیں گے (قتل کریں یا اور کوئی صورت اختیار کریں اور یہ سزا دنیاوی ہوگی) پھر جب وہ اپنے رب کے پاس واپس لوٹا یا جانے کا یعنی موت کے بعد بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا تو وہ اسے بڑی سزا دے گا اور جو شخص دعوت حق کو قبول کرے گا اور ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا تو آخرت میں اس کے لیے ایمان و عمل کے بدلہ بھلائی ملے گی (یعنی جنت میں داخل ہوگا کما فی سورۃ یونس للَّذِینِ احْسَنُوا الْاِحْسَنٰی وَ ذِیْنَادَہُ) اور ہم بھی اپنے برتاؤ میں اس کو آسان بات کہیں گے یعنی ہماری طرف سے اس پر کوئی ملامت یا زبانی ختم نہ ہوگی۔

مشرق کا سفر..... ثُمَّ اتَّبَعَ سَبِيلًا مغرب کے سفر کے بعد ذوالقرنین نے مشرق کے ممالک کا رخ کیا اور مشرقی جانب کی راہ پر چل دیے۔ چلتے چلتے جب ایسی جگہ پہنچے جہاں آفتاب طلوع ہونے کی جگہ تھی (یعنی جانب مشرق میں آبادی کی انتہاء پر پہنچ گئے) تو دیکھا کہ سورج ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ آفتاب کے اور ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے کوئی آڑ نہیں رکھی یعنی یہ قوم ایسی تھی جو دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی مکان یا خیمہ نہیں بناتے تھے، کھلے میدان میں رہتے تھے (ممکن ہے کہ ان کے یہاں دھوپ کی تیزی زیادہ نہ ہوتی ہو اور دھوپ میں رہنے کی عادت پڑ گئی ہو، جیسے جنگلی جانور اسی دھوپ میں گزارہ کرتے ہیں اور رہتے سہتے ہیں) اور بارش بھی کم ہوتی ہو اور تھوڑی بہت بارش ہونے پر درختوں کے نیچے پناہ لے لیتے ہوں۔

كَذَلِكَ يَرْفَعُ اِلٰہُ طَرَفَہٗ وَاَقْبٰیہٗ وَقَدْ اَحْطٰنَا بِمَا لَدُنْہِ خُبْرًا اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ سامان وغیرہ تھا اور ان کو جو حالات پیش آئے ہم کو اس کی پوری خبر ہے۔

حضرت ذوالقرنین نے جس قوم کو مشرق کے آخری حصے میں پایا قرآن مجید میں ان کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ وہ مٹوسن تھے یا کافر، اور نہ یہ بتایا کہ ان کے ساتھ ذوالقرنین نے کیا معاملہ کیا۔ اگر یہ لوگ کافر تھے تو بظاہر وہی معاملہ کیا ہو گا جو مغرب کی جانب رہنے والوں کے ساتھ کیا۔ واللہ اعلم۔

تیسرا سفر..... ثُمَّ اتَّبَعَ سَبِيلًا جانب مشرق میں مطلع الشمس میں رہنے والی قوم سے فارغ ہو کر ذوالقرنین آگے بڑھے، چلتے چلتے ایسے مقام پر پہنچے جو دو پہاڑوں کے درمیان تھی۔ (یہ بین السدین کا ترجمہ ہے۔ اور سددین سے دو پہاڑ مراد ہیں اس کے درمیان خالی جگہ تھی۔ ان دونوں کے درمیان درہ جہاں یا جوج یا ماجوج حملہ آور ہوئے تھے)

ان پہاڑوں سے ورے ایک ایسی قوم کو دیکھا جو کوئی بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ (ذوالقرنین کی زبان تو کیا سمجھتے یہ تو لغت جاننے کی بات ہے سمجھ بوجھ بھی بس یوں تھوڑی بہت لیکن دشمنوں کی وجہ سے پریشان بہت زیادہ تھے)

یا جوج ماجوج سے حفاظت کے لیے دیوار کی تعمیر..... ذوالقرنین کا اقتدار دیکھتے ہوئے اپنی مصیبت سے بچکارہ کے لیے (اشارہ وغیرہ کے ذریعہ) انہوں نے عرض کیا کہ اسے ذوالقرنین یا جوج ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں (گھٹائی کے اس طرف رہتے ہیں یہ لوگ ہم پر حملہ آور ہو کر قتل و غارت گری کرتے ہیں اور ہم ان کے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے) سو کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے چندہ کر کے مال جمع کر دیں اور اس شرط پر آپ کو دے دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان روکنے والی ایک آڑ بنادیں۔ (اگر وہ ہماری طرف نہ آسکیں)

دیوار کو کس طرح اور کس چیز سے بنایا گیا..... ذوالقرنین نے جواب دیا کہ مال جمع کرنے کی ضرورت نہیں مجھے میرے رب نے جو اختیار و اقتدار عطا فرمایا ہے جس میں مالی تصرفات بھی شامل ہیں وہ بہتر ہیں، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ تم اپنے ہاتھ پاؤں کی طاقت یعنی محنت و ہمت کے ذریعہ میری مدد کرو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ بنادوں گا۔ تم ایسا کرو کہ اوہے کے ٹکڑے لاء (چنانچہ ٹکڑے لائے گئے اور ان کو اینٹوں کی جگہ استعمال کیا اور اس طرح ان کی چٹائی کی کہ ان کے درمیان لکڑی اور کوئلے رکھتے چلے گئے) یہاں تک کہ جب پہاڑوں کے درمیان والے خالی حصے کو پہاڑوں کے برابر کر دیا تو حکم دیا کہ اب دھوکو (صاحب جالین لکھتے ہیں کہ پتھریلے کے آتے رکھ دیئے گئے اور چاروں طرف آگ جلا دی گئی) چنانچہ ان لوگوں نے دھوکنا شروع کیا اور اتنا دھوکا اتنا دھوکا کہ وہ لوہا آگ بن گیا۔ (اندر کی لکڑیاں اور کوئلہ تو جل گیا اور وہ ہے کے ٹکڑے آگ کی طرح لال ہو کر آہیں میں گر گئے مضبوط دیوار کے لیے تو یہی کافی تھا لیکن

انہوں نے مزید مضبوطی کے لیے یہ کیا کہ تائبان طلب کیا اور ان لوگوں سے فرمایا کہ میرے پاس تائبان لے آؤ تاکہ میں تائبان کو اس پر ڈال دوں، چنانچہ کھلا ہوا تائبان اس لوہے پر ڈال دیا جو خوب زیادہ گرم تھا اول تو وہ خود ہی آپس میں مل کر جام ہو چکا تھا پھر اس کے اوپر کھلا ہوا تائبان ڈال دیا گیا جو لوہے کے ٹکڑوں کے اندر جچی کھنچی جگہوں میں داخل ہو گیا۔ اور اس طرح سے ایک مضبوط دیوار بن گئی۔ اس دیوار کی بلندی اور پختگی اور پختہ پن کی وجہ سے یا جوج ماجوج نہ اس پر چڑھ سکے اور نہ اس میں نقب لگا سکے۔ جب ذوالقرنین دیوار بنا کر فارغ ہوئے تو کہنے لگے۔ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي کہ یہ میرے رب کی طرف سے بڑی رحمت ہے اور اس دیوار کا تیار ہونا مجھ پر اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے مجھے اس نے اس کام میں لگایا اور ان لوگوں کے لیے رحمت ہے جن کو یا جوج ماجوج دکھ دیتے تھے اور عارت گری کرتے تھے اب دیوار کے ادھر رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے یا جوج ماجوج سے محفوظ فرمادیا۔

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهُ دَكَّاءَ (سو جب میرے رب کا وعدہ آپہنچے گا)۔ یعنی جب اس کے فنا ہونے کا وقت موعود آ جائے گا تو میرا رب اسے چور چور بنادے گا وَكُنَّا وَغَدُوْا رَبِّيْ حَقًّا (اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے)۔ یعنی اس نے جو کچھ وعدے فرمائے ہیں اور اپنی مخلوق کے بارے میں خبریں دی ہیں وہ سب سچي ہیں ان کو وقوع ہونا ہی ہوتا ہے۔

اس وعدہ سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں مفسرین کے اقوال ہیں بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے وقوع قیامت مراد ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یا جوج ماجوج کا نکلنا مراد ہے جب وہ نکلیں گے تو یہ دیوار ختم ہو جائے گی، اور چور چور ہو کر زمین کے برابر ہو جائے گی یہ قول اس اعتبار سے زیادہ رائج ہے کہ اس کے بعد اسی آیت میں (اس قول کے مطابق) یا جوج ماجوج کے نکلنے کا ذکر ہے اور پھر اس کے بعد نفخ صور کا ذکر ہے۔ یا جوج ماجوج کا نکلنا قیامت کی علامت میں سے ہے۔ جیسا کہ سورۃ انبیاء کی آیت حَتَّىٰ اِذَا فُشِيتْ سَآءُ الْجُوعِ وَمَآ جُوعٌ وَهُمْ مِّنْ شَيْءٍ سے اور احادیث شریفہ سے ثابت ہو رہا ہے یا جوج ماجوج کے نکلنے کا جن روایات حدیث میں ذکر ہے وہ انشاء اللہ ہم ابھی بیان کریں گے۔

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِيْ بَعْضٍ اور ہم اس دن ان کو اس حال میں چھوڑ دیں گے کہ ایک دوسرے میں گھٹے رہیں گے۔ (یعنی قیامت سے پہلے جب یا جوج ماجوج نکلیں گے تو ایک دوسرے میں گنڈھ ہو جائیں گے اور اسی طرح دنیا میں پھیل پڑیں گے هَذَا عَلٰى اَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وروی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انه اراد به الذين تقوم عليهم الساعة ای یضطربون اضطراب البحر یختلط انہم و جنہم من شدۃ الہول ذکرہ صاحب الروح (صفحہ ۲۶۱)۔

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَعَلْنَاهُمْ جُمُعًا اور صور پھونک دیا جائے گا سر ہم ان سب کو جمع کریں گے وَعَزَّضْنَاهُمْ يَوْمَئِذٍ لِّتَكْفُرَ فِيْ غَرْصًا (اور اس دن ہم کافروں کے سامنے دوزخ کو پیش کر دیں گے) الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غَظَاةٍ عَنْ ذِكْرٰى (جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا ہوا تھا) وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُوْنَ سَمْعًا (اور وہ سن بھی نہ سکتے تھے)

چونکہ ذوالقرنین کا واقعہ قریش مکہ کے سوال پر بیان کیا گیا تھا اور یہ سوال انہیں یہودیوں نے سمجھایا تھا اور جواب ملنے پر بھی نہ مشرکین مکہ نے اسلام قبول کیا اور نہ یہود مدینہ نے اس لیے آخر میں ان کو قیامت کا دن یاد دلایا اور بتایا کہ ہم سب کو ایک ایک کر کے جمع کر لیں گے اور کوئی بچ کر نہ نکل سکے گا کافر دوزخ میں جائیں گے انہوں نے اپنی آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا تھا اور حق سننے کو تیار نہ تھے اپنی قوت سامعہ اور باصرہ دونوں کو معطل کر رکھا تھا لہذا انہیں حق سے منہ موڑنے کی سزا ملے گی۔

قیامت کے قریب یا جوج ماجوج کا نکلنا

سورۃ انبیاء کی آیت شریفہ جو ہم نے اوپر نقل کی ہے اسے دوبارہ پڑھئے اور ترجمہ ذہن نشین کیجئے۔ حَتَّىٰ اِذَا فُشِّحَتْ بُنَا جُوجُ وَاُمَا جُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ خُذْبٍ يَنْسِلُوْنَ یہاں تک کہ جب یا جوج ماجوج کھول دیئے جائیں گے اور وہ ہراوٹنی جگہ سے جلدی جلدی نکل پڑیں گے۔

اس آیت میں قیامت کے قریب یا جوج ماجوج کے نکلنے اور پھیل پڑنے کا ذکر ہے۔ صحیح مسلم صفحہ ۳۹۳ ج ۲ میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ قیامت اس وقت تک واقع نہ ہوگی جب تک کہ دس علامات کا ظہور نہ ہو جائے۔

- (۱) مشرق میں لوگوں کے زمین میں ڈھنسنے جانے کا واقعہ پیش آنا۔
- (۲) اسی طرح مغرب میں زمین میں ڈھنسنے جانے کا واقعہ پیش آنا۔
- (۳) جزیرہ عرب میں ڈھنسنے جانے کا واقعہ پیش آنا۔
- (۴) دھواں ظاہر ہونا۔
- (۵) دجال کا نکلنا۔
- (۶) دابة الارض کا ظاہر ہونا۔ (یہ خاص قسم کا چوپایا ہوگا جو زمین سے نکلے گا جس کا ذکر سورہ نمل میں ہے)
- (۷) یا جوج ماجوج کا نکلنا۔
- (۸) مکہ کی جانب سے سورج کا نکلنا۔
- (۹) عدن کے درمیان سے ایک آگ نکلنا (جو لوگوں کو ان کے محشر کی طرف جمع کرے گی)
- (۱۰) عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا۔

صحیح مسلم صفحہ ۴۰۰ ج ۲ میں دجال کے قتل ہو جانے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کے پاس پہنچ کر چروں پر ہاتھ پھیرنے کا ذکر کرنے کے بعد یا جوج ماجوج کے نکلنے کا ذکر ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اسی حال میں (یعنی قتل و جال کے بعد لوگوں سے ملنے جلنے میں) ہوں گے کہ ان کی طرف اللہ پاک کی وحی آئے گی کہ بے شک میں اپنے ایسے بندوں کو نکالنے والا ہوں کہ کسی کو ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، لہذا تم میرے (مومن) بندوں کو طور پر لے جا کر محفوظ کر دو۔ (چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو ساتھ لے کر طور پر تشریف لے جائیں گے) اور اللہ تعالیٰ یا جوج ماجوج کو بھیج دے گا۔ اور وہ بلندی سے تیزی کے ساتھ دوڑ پڑیں گے۔ (ان کی کثرت کا یہ عالم ہوگا کہ) جب اگلا گروہ بحیرہ (لفظ بحیرہ بحیرہ کی تغیر ہے اور طبریہ اردن کے قصبہ میں سے ایک قصبہ ہے وہاں ایک نہر ہے اسی کو بحیرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے)

صحیح مسلم میں یہ جو روایت ہے کہ یا جوج ماجوج کی جماعت کا پہلا حصہ بحیرہ طبریہ پر گزر جائے گا تو سارا پانی پی لے گا یہاں تک کہ پیچھے آنے والی انہیں میں کی جماعتوں کے لوگ اسے دیکھیں گے تو یوں کہیں گے کہ یہاں کبھی پانی تھا۔ اس سے اردن والا بحیرہ طبریہ مراد ہے۔ (علامہ یاقوت حموی نے علامہ ازہری سے نقل کیا ہے کہ یہ بحیرہ دس میل لمبا اور چھ میل چوڑا ہے) کہ اس پانی پر جب ان کا اگلا گروہ گذرے گا تو تمام پانی پی جائے گا (اور اسے خشک کر دے گا) ان کے پیچھے لوگ اس تالاب پر گذریں گے تو کہیں گے کہ اس میں کبھی پانی ضرور تھا۔

اس کے بعد چلتے چلتے غمر پہاڑ تک پہنچیں گے جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے یہاں پہنچ کر کہیں گے ہم زمین والوں کو تو قتل کر چکے آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ چنانچہ اپنے تیروں کو آسمان کی طرف پھینکیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ (اپنی قدرت سے) خون میں ڈوبا ہوا واپس فرما دے گا۔ (یا جوج ماجوج زمین میں شرفساد پھار رہے ہوں گے) اور اللہ کے نبی (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) اپنے ساتھیوں کے ساتھ (کوہ طور پر) گھرے ہوئے ہوں گے حتیٰ کہ (اس قدر حاجت مند ہوں گے) ان میں سے ایک شخص کے لیے بیل کی سری ان سو دیناروں سے بہتر ہوگی جو تم میں سے کسی کے پاس ہوں (پریشانی دور کرنے کے لئے) اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کی جناب میں گزر جائیں گے) اور یا جوج ماجوج کی ہلاکت کے لئے دعا کریں گے) چنانچہ اللہ تعالیٰ یا جوج ماجوج پر (مکریوں اور افسوں کی ناک میں نکلے والی) بیماری بھیج دے گا جسے اہل عرب غفقت کہتے ہیں۔ یہ بیماری ان کی گردنوں میں نکل آئے گی اور وہ سب کے سب ایک ہی وقت میں مر جائیں گے جیسے ایک ہی شخص کو موت آئی اور سب ایسے پڑے ہوئے رہیں گے جیسے کسی جانور نے پھاڑ ڈالے ہوں، ان کے مرنے کے بعد اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ (کوہ طور سے) اتر کر زمین پر آئیں گے اور زمین پر باشت بھر جگہ بھی ایسی نہ پائیں گے جو ان کی چربی اور بدبو سے خالی ہو، لہذا اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ اللہ کی جناب میں گزر جائیں گے اور دعا کریں گے کہ اے اللہ! ان کی چربی اور بدبو سے ہمیں محفوظ فرما دے، لہذا اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پندے پہنچ دے گا جو لمبے لمبے اونٹوں کی گردنوں کے برابر ہوں گے یہ پندے یا جوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا پھینک دیں گے پھر اللہ تعالیٰ بارش بھیج دے گا جس سے کوئی مٹی کا گھر اور کوئی خیمہ نہ بچے گا اور بارش ساری زمین کو دھو کر آئینہ کر طرح کرے گی۔ (لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھ آرام سے زمین پر رہنے لگیں گے اور اللہ تعالیٰ کا ان پر بڑا فضل و کرم ہوگا) اور اس وقت زمین کو (اللہ تعالیٰ کی جانب سے) حکم دیا جائے گا کہ اپنے پھل اگا دے اور اپنی برکت واپس کر دے چنانچہ زمین خوب پھل اگائے گی اور وہ اپنی برکتیں باہر پھینک دے گی (جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ) ایک جماعت ایک انار کو کھایا کرے گی (کیونکہ انار بہت بڑا ہوگا) اور انار کے پھل کی چستری بنا کر چلا کریں گے اور وہ وہ میں بھی برکت دے دی جائے گی حتیٰ کہ ایک اونٹنی کا دودھ بہت بڑی جماعت کے (پیت پھرنے کے لیے) کافی ہوگا اور ایک گائے کا دودھ ایک بڑے قبیلے کے لیے اور ایک بکری کا دودھ ایک چھوٹے قبیلے کے لیے کافی ہوگا۔ مسلمان اسی عیش و آرام اور خیر و برکت میں زندگی گزار رہے ہوں گے کہ (قیامت بہت ہی قریب ہو جائے گی) اور چونکہ قیامت کا فروغ پر قائم ہوگی اس لئے) اچانک اللہ تعالیٰ ایک عمدہ ہوا بھیجے گا جو مسلمانوں کی بغلوں میں لگ کر ہر مؤمن اور مسلم کی روح قبض کر لے گی اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح (سب کے سامنے بے حیائی کے ساتھ) عورتوں سے زنا کریں گے انہیں پر قیامت قائم ہوگی۔

سورۃ الانبیاء کی آیت کے سیاق اور صحیح مسلم کی احادیث سے معلوم ہوا کہ یا جوج ماجوج کا نکلنا اور دنیا میں پھیل پڑنا یہ قیامت کے قریب ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوا کہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا پھر دجال ظاہر ہوگا عیسیٰ علیہ السلام سے قتل کر دیں گے اس کے بعد یا جوج ماجوج ظاہر ہوں گے۔ اس ترتیب کے خلاف جو شخص کوئی بات کہے گا وہ جھوٹا ہے۔ جب سے دنیا والوں نے تاریخ کی دنیا میں قدم رکھا ہے اور اپنے طور پر کچھ کتابت دیکھ کر، کچھ کھدائیاں کر کے، اور جو کچھ یہودیوں کی کتاب میں پڑھ کر اور کچھ سنی بوٹی باتوں پر ایمان لا کر تاریخ پر کتابیں لکھ دی ہیں اس وقت سے لوگ کچھ ایسی باتیں کہنے لگے ہیں کہ یا جوج ماجوج کا خروج ہو چکا ہے یہ لوگ تاتاریوں اور مغربی اقوام کو یا جوج ماجوج کہنے لگے ہیں بلاشبہ تاتاریوں کا قتل بہت بڑا قتلہ تھا اور یورپی اقوام نے جو افریقہ اور ایشیا کے مختلف ممالک پر قبضہ کرنے کے لیے خون کے دریا بہائے ہیں اور اب آئینی اور قانونی رنگ میں فساد برپا کر رہے ہیں ان کا قتلہ بھی بہت

بڑا بے ممکن ہے ان میں سے کچھ لوگ یا جوج ماجوج میں سے ہوں کیونکہ بعض علمائے سلف نے ان کے بہت سے قبیلے بتائے ہیں۔ وفسی عبد الرزاق عن قتادة ان يا جوج ماجوج اثنتان و عشرون قبيلة بنى ذوال القرنين السد على احدى و عشرين و كانت واحدة منهم حار جة للغزو و فقيت خارجة و سميت الترك لذلك و قيل يا جوج من الترك و ما جوج من الديلم (یعنی یا جوج ماجوج کے بارہ قبیلے ہیں جن میں سے اکیس کے گرد ذوالقرنین نے دیوار قائم کی جبکہ ایک قبیلہ لڑائی کے سلسلہ میں اٹھا ہوا تھا چنانچہ وہ قبیلہ دیوار سے باہر ہی رہ گیا ترکوں کو ترک اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ یا جوج کا تعلق ترک سے تھا اور ماجوج کا دیلم سے) (روح المعانی ص ۳۸ ۱۶) لیکن وہ خروج جس کا قرآن وحدیث میں ذکر ہے ابھی نہیں ہوا وہ قرب قیامت ہوگا۔ قرب قیامت کی دو صورتیں ہیں ایک یہ ہے کہ قیامت کے بالکل ہی قریب کسی علامت کا ظہور ہو اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس وقت سے پہلے ہو ابھی یعنی قیامت کے واقع ہونے میں دیر ہو۔ علامت قیامت تو عرصہ دراز سے شروع ہیں خود آنحضرت ﷺ کی بعثت بھی قیامت آنے کی خبر دیتی ہے آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے اور آپ نے شہادت کی اور بیچ کی انگلی کو ملا کر بتایا۔ (مشکوٰۃ الصالح صفحہ ۴۸۰) اور آپ کے بعد بھی بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں اور ظاہر ہو رہی ہیں یا جوج ماجوج کا خروج بہت دیر میں ہوگا جیسا کہ دنیا کے احوال بتا رہے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوا کہ یا جوج ماجوج جب نکلیں گے تو ان کا اول حصہ بحیرہ طبریہ کا ساراپانی پنی جائے گا۔ اور وہ لوگ پر بھی تیر بھینکیں گے اور پھر وہ غنف بیماری بھیج کر ہلاک کر دیئے جائیں گے اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ امن و امان سے رہیں گے اور زمین اپنی برکتیں بکلا دے گی پھلوں میں اور دودھ میں خوب زیادہ برکت ہوگی۔ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ابھی وجود میں نہیں آئیں لہذا یا جوج ماجوج کا وہ ظہور بھی ابھی نہیں ہوا جس کا ذکر قیامت کی قریب ترین علامتوں کے ذیل میں کیا گیا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے شب معراج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا کہ یا جوج ماجوج کی ہلاکت کے بعد ان کی لاشوں کو سمندر میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اس کے قریب ہی قیامت آنے والی ہوگی۔ فعہد الی متی کسان ذالک کسانت الساعة من الناس کالحامل التی لا یدری اهلها متی تفجھوم بولا دتھا (سنن ابن ماجہ فتنۃ الدجال و خروج عیسیٰ بن مریم و خروج یا جوج و ماجوج) (مجھے بتایا گیا ہے کہ جب ایسا ہوگا لوگوں سے قیامت ایسے قریب ہوگی جیسے کوئی حمل والی عورت ہو جس کے دن پورے ہو چکے ہوں پتہ نہیں کہ وہ کب اچانک بچہ جنم دے)

قال صاحب مصباح الزجاجة لهذا السناد صحيح و رجاله ثقات (صحیح ۲۰۲ ج ۴)

یا جوج ماجوج کی تعداد..... پھر صحیح بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یا جوج ماجوج کی تعداد بہت زیادہ ہے اس تعداد کے حساب سے بھی ان لوگوں کا خروج ابھی نہیں ہوا۔ امام بخاری نے باب قصہ یا جوج ماجوج کے عنوان سے باب قائم کیا ہے جس میں سورۃ کہف اور سورۃ انبیاء کی آیات لکھنے کے بعد تین حدیثیں نقل کی ہیں ان میں سے ایک یہ حدیث ہے کہ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ (ابنی ذریت میں سے) دوزخ کا حصہ نکالو۔ وہ عرض کریں گے کہ وہ کتنا حصہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا کہ ہزار سے نو سو ننانوے نکالو۔ (جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے ایک آدمی جتنی اور نو سو ننانوے دوزخی ہوں گے) یہ سن کر بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور ہر حمل والی کا حمل ساقط ہو جائے گا۔ (یعنی اس موقع پر اگر حمل والیاں ہوں تو شدت فزع اور خوف کی وجہ سے ان کے حمل ساقط ہو جائیں گے) اور اے مخاطب! تو لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ بے ہوش ہیں حالانکہ وہ بے ہوش نہیں لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہزار میں جو ایک ختمی ہوگا وہ ہم میں سے کون کون ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ تم خوشخبری

قبول کر لو کیونکہ تمہارے اور یا جوج ماجوج کے درمیان تعداد کا تناسب یوں ہے کہ تم میں سے ایک شخص اور یا جوج ماجوج میں سے ہزار شخص ہوں گے۔ (صحیح بخاری صفحہ ۲۷۱ ج ۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یا جوج ماجوج بھی حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں۔ حافظ ابن حجر نے حدیث بالا کی شرح لکھنے کے بعد لکھا ہے۔ (کہ یہاں اس حدیث کو جو امام بخاری نے ذکر کیا ہے اس میں یا جوج ماجوج کی کثرت تعداد کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے اور یہ امت ان کی نسبت رکھتی ہے) ظاہر ہے کہ اتنی بڑی بھاری تعداد میں ان قوم کو ظہور نہیں ہوا جنہیں بعض لوگ یا جوج ماجوج کے ظہور موعود کا مصداق بتا رہے ہیں۔

یا جوج ماجوج کون ہیں اور کہاں ہیں؟..... مؤرخ ابن خلدون پانچویں اقلیم کے نویں حصہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس حصہ میں ترکی قبائل کے شہر ہیں جو فرج کے شہروں کے چنگم میں اور کیسیا کے شہروں کے مشرق میں ہے اور مشرق کی جانب سے جبل قیاس کو گھیرے ہوئے ہے جو یا جوج ماجوج کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ پھر چند سطروں کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ جزیرہ چھٹی اقلیم کے نویں حصہ تک چلا گیا ہے اور وہیں پر سد (ذوالقرنین) ہے جیسا کہ ہم ذکر کریں گے اور اس میں سے ایک ٹکڑا باقی رہ گیا ہے جسے کوہ قیاس نے احاطہ کر رکھا ہے جو اس جزو کے زاویہ شرقیہ شمالیہ کے قریب ہے اور جنوب کی طرف درازی میں چلا گیا اور یہ یا جوج ماجوج کے بلاد ہیں، پھر لکھا ہے کہ اسی پانچویں اقلیم کے دسویں حصہ میں یا جوج ماجوج کی سرزمین ہے جو اس سے متصل ہے (صفحہ ۷۶) پھر ساتویں اقلیم کے اجزاء بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس کے نویں حصہ میں غربی جانب خفساش کے بلاد ہیں اور ان کو خفساش کہا جاتا ہے۔ اور اس کے درمیان میں یا جوج ماجوج کی دیوار ہے اور اسی جزو کے مشرقی کونہ میں یا جوج ماجوج کی سرزمین ہے جو سمندر کے کنارے کوہ قیاس کے پیچھے ہے اس کا عرض کم ہے درازی زیادہ ہے۔ جبل قیاس کا مشرق اور شمال کی جانب سے احاطہ کر رکھا ہے ابن خلدون کی تصریح سے یا جوج ماجوج کا علاقہ اور سد ذوالقرنین کا کچھ اٹپتا لگ جاتا ہے۔

سد ذوالقرنین کہاں ہیں؟..... مؤرخین نے لکھا ہے کہ یا جوج ماجوج کے فساد اور شرارتوں اور دیگر اقوام پر حملہ کرنے کے واقعات برابر پیش آتے رہتے تھے ان کے شر سے بچنے کے لیے ایک سے زیادہ دیواریں بنائی گئیں۔ ان میں سے زیادہ مشہور دیوار چین ہے۔ اس کا بانی تغور چین کا بادشاہ بتایا جاتا ہے۔ لیکن دیوار چین وہ دیوار نہیں ہے جو ذوالقرنین نے بنائی تھی اس کے بارے میں تو تصریح ہے کہ لوہے اور تانبے سے بنائی گئی اور دیوار چین میں یہ بات نہیں ہے۔ دوسری دیوار وسط ایشیا میں بخارا اور ترمذ کے قریب واقع ہے اس کے محل وقوع کا نام در بند ہے۔ تیسری دیوار داغستان میں واقع ہے یہ در بند اور باب الالباب کے نام سے مشہور ہے۔ چوتھی دیوار اسی داغستانی دیوار کے مغرب میں ہے جو دو پہاڑوں کے درمیان ہے یہ چوتھی دیوار قفقاز یا کوہ قوقا کے قریب ہے جیسا کہ ابن خلدون کے بیان سے معلوم ہوا بعض اہل تاریخ کا رجحان اس طرف ہے کہ یہی ذوالقرنین کی بنائی ہوئی ہے۔

یہ تو ظاہر ہے کہ جو دیوار لوہے اور تانبے کی بنی ہوئی نہیں ہے وہ بہر حال حضرت ذوالقرنین کی بنائی ہوئی نہیں ہے یا قوت حموی نے نعم البلدان میں سد یا جوج ماجوج کا عنوان قائم کیا ہے اور اس میں تین صفحات خرچ کئے ہیں اور بہت سی عجیب باتیں لکھی ہیں اور یہ بھی لکھا ہے کہ و انفق باللہ نے سلام کو اور پچاس آدمیوں کو اس کے ہمراہ بھیجا اور پچاس ہزار دینار بھی دیئے راستے میں فلک الخضر نے پانچ راہبر ساتھ کر دیئے۔ چلتے چلتے ایسی جگہ پر پہنچے جہاں ایک چمکنا پہاڑ تھا اور اس کے درمیان ایک ایسی وادی کا درہ تھا جس کا چوڑاؤ ایک سو پچاس ہاتھ تھا وہاں ایک دیوار بنی ہوئی تھی اس کی اونچائی پچاس ہاتھ تھی اور وہاں ایک لوہے کا دروازہ بھی تھا جس پر قفل پڑا ہوا تھا وہاں سے یہ لوگ شہر مسرہن راہ تک واپس آ گئے یہ ان کا آنھ ماو کا سفر تھا۔ یہ ساری باتیں لکھنے کے بعد علامہ یا قوت لکھتے ہیں (میں نے سد ذوالقرنین

کے بارے میں وہ لکھ دیا ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا یا اور اس میں سے کسی چیز کے بارے میں صحیح ہونے کا یقین نہیں کرتا کیونکہ روایات مختلف ہیں اور صحیح علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سد ذوالقرنین موجود ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے

مفسر ابن کثیر نے بھی واقعی باللہ کے بھیجے ہوئے اس وفد کا ذکر کیا ہے اور مورخ ابن خلدون نے صفحہ ۹۷ میں اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے لیکن صاحب روح المعانی صفحہ ۴۲ ج ۱۶ فرماتے ہیں کہ ثقات المورخین علی تضعیف پھر لکھتے ہیں وانه عندی کذب لمافیہ مما تسابی عنه الایۃ کما لا یخفی علی الواقف علیہ تفصیلاً (میرے نزدیک یہ قطعاً جھوٹ ہے کیونکہ اس میں وہ باتیں ہیں جو آیت کریمہ کی تصریح کے موافق نہیں ہیں جیسا کہ تفصیلی طور پر واقفیت رکھنے والے پر پوشیدہ نہیں) دور حاضر کے غیر مسلم مؤلفین جو یہ سچ کے نام سے کچھ نہ کچھ مخلوقات کی ٹوہ لگاتے ہیں اور جتنا معلوم ہو جائے اس کے علاوہ باقی کی نفی کر دیتے ہیں یہ ان لوگوں کی جہالت ہے ان کا یہ کہنا کہ ہم براہِ بحر میں سب جگہ پھر چکے ہیں یہ دیوانہ پنیں ہی اس سے دیوارِ مذکور کا موجود نہ ہونا لازم نہیں آتا یہ ان لوگوں کا عدمِ اعلم ہے جو علمِ اعدم کو مستزاد نہیں۔ ہر جگہ پہنچ جانے کا دعویٰ ہی ناقابلِ قبول ہے امریکہ آسٹریلیا کے ظاہر ہونے سے پہلے انسان یہی سمجھتا تھا کہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کے علاوہ کوئی براعظم نہیں ہے۔ پھر غلطی سے لوہس امریکہ کے کنارے پر پہنچ گیا تو اسے ہندوستان سمجھ کر اتر گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ ہندوستان نہیں بلکہ یہ ایک مستقل براعظم ہے پھر عرضہ دراز کے بعد آسٹریلیا کا ظہور ہوا اسی طرح سے یا جوج ماجوج کا علاقہ اور دیارِ ذوالقرنین کا ان متعینین کو علم نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ ان کا وجود ہی نہیں ہے۔

دیوارِ مذکور کہاں ہے اور یا جوج ماجوج کا کون سا علاقہ ہے اس کے جاننے پر کوئی اسلامی عقیدہ موقوف نہیں اور قرآن کی کسی آیت کا سمجھنا بھی اس پر موقوف نہیں ہے مؤمن کا کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی خبر پر ایمان لائے۔

(واللہ الہادی الی سبیل الرشاد)

یا جوج ماجوج غیر عربی کلمات ہیں..... یا جوج ماجوج کے بارے میں صاحب روح المعانی اور دیگر مفسرین مؤرخین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافث کی اولاد میں سے ہیں، لفظ یا جوج ماجوج کیا ہے؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض محققین کا فرمانا ہے کہ کوہ قفقاز کے پیچھے یہ دونوں قبیلے رہتے ہیں ایک کا نام اقوق اور دوسرے کا نام ماقوق ہے۔ اہل عرب نے اس کو معرب کر لیا ہے پہلے لفظ کو یا جوج اور دوسرے لفظ کو ماجوج بنا لیا ہے، عمی لفظ کیا تھا اس بارے میں دیگر اقوال بھی ہیں۔ کسی نے گاگ اور میگاگ کا معرب بتایا ہے اور کسی نے کہا ہے کہ کاس اور میکاس کا معرب ہے، کسی نے چین اور ماجین کو اصل لفظ بتایا ہے۔ جو بھی صورت حاصل ہوا تاتا تو واضح ہے کہ یہ دونوں کلمات معرب ہیں عربی نہیں ہیں ان میں جو عدمِ انصراف ہے وہ نجسیت اور علم کی وجہ سے ہے۔ اور یہ جو بعض مؤرخین نے احتمال پیدا کیا ہے کہ یہ انج اور نوج سے مشتق ہیں یہ نکتہ بعد الوقوع معلوم ہوتا ہے جو لوگ ان دونوں کلمات کے عربی ہونے کے قائل ہیں جب ان کے سامنے غیر منصرف ہونے کا سوال آیا تو انہوں نے علیست اور تانیث دو سب مان لیے اور یوں فرمایا کہ تانیث قبیلہ کے اعتبار سے ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالاسباب۔

فائدہ..... صحیح بخاری کی حدیث سے معلوم ہوا کہ یا جوج ماجوج بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور سب سے زیادہ دورِ زخم میں جانے والے یہی ہیں اس پر حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں یہ اشکال کیا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی نمی نہیں آیا تو وہ دورِ زخم میں کیسے جائیں گے پھر اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا كُنَّا مَعَدِّينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا اس سے واضح ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی شخص یا جماعت عذاب میں مبتلا ہوگی سب کے پاس کوئی نہ کوئی رسول ضرور بھیجا گیا ہے (البتہ اس

رسول کے معنی میں عموم ہے خواہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہو یا رسول پہنچا ہو خواہ اس کے رسولوں میں سے کسی کا بھیجا ہو یا قاصداً آیا ہو) اور کسی جگہ رسول کا پہنچنا یا ان کے کسی قاصد کا پہنچنا ہمارے علم میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کہاں کہاں ہے؟ اسے اپنی مخلوق کا علم ہے اور اپنی مخلوق پر کس طرح پر حجت قائم فرمائی ہے وہ اس کو جانتا ہے۔

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ۝

سو کیا پھر بھی کافروں کو یہ خیال ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو کارساز بنالیں بلاشبہ ہم نے کافروں کے لیے دوزخ کو مہمانی کے طور پر تیار کر رکھا ہے۔

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ

آپ فرما دیجئے کیا ہم تمہیں ایسے لوگ بتا دیں جو اعمال کے اعتبار سے بالکل خسارہ میں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش، بنیادی زندگی میں ضائع ہو گئی اور وہ کچھ

يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ

رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا

أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا ۝ ذَلِكْ جَزَاءُ وَّهُمْ جَاهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا

سوالن کے اعمال حبط ہو گئے سو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہ کریں گے، یہ ان کی سزا ہو گی یعنی دوزخ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کفر کیا

وَاتَّخَذُوا أَيْتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ

اور میری آیتوں کا اور میرے رسولوں کا مذاق بنا لیا بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے ان کی مہمانی فردوس

نُزُلًا ۝ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۝

کے باغ ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے وہاں سے وہ کہیں جانا نہ چاہیں گے۔

کافر سب سے بڑے خسارہ میں ہیں، ان کی سعی بے کار ہے،

اعمال حبط ہیں اور بے وزن ہیں

سورۃ کہف ختم ہونے کے قریب ہے آیات بالا میں اولاً کافروں کو ان کے کفریہ اعمال پر تنبیہ فرمائی اور آخرت میں ان کے عذاب سے باخبر کیا۔ پھر اہل ایمان کے انعامات کا تذکرہ فرمایا۔

کافروں کے بارے میں فرمایا کہ انہیں پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ کفر کا انجام برا ہے، ان کے لئے دوزخ ہے پھر بھی کفر پر جمے ہوئے ہیں اور شرک اختیار کئے ہوئے ہیں میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے اور اس کو اپنے لئے بہتر سمجھتے ہیں۔ کفر اور شرک کو بہتر سمجھنا حماقت اور جہالت ہے۔ کافروں کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ اسی سے ان کی مہمانی ہوگی۔

کافروں کی کئی قسمیں ہیں ان میں سے بہت سے تو ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کے قائل نہیں اور دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں اور اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مانستے ہیں لیکن شرک میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا

اسے نہیں مانتے دوسرے دینوں کو اختیار کئے ہوئے ہیں ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جو عبادت کے عنوان سے بڑی بڑی تختیں اور ریاضتیں کرتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جو دنیا پر پلے پڑے ہیں ان لوگوں کی دنیاوی تختیں اور مذہبی ریاضتیں سب برباد ہیں یہ لوگ اعمال کے اعتبار سے بدترین خسارہ میں ہیں کیونکہ آخرت میں ان اعمال پر کچھ نہیں ملانا، نتیجہ تو یہ ہوگا کہ نہ صرف انعامات سے محروم ہوں گے بلکہ عذاب میں پڑیں گے اور وہ کچھ یوں رہے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔

اُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ (یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات یعنی قیامت کے دن کا انکار کیا سو ان کے سب اعمال جھوٹ یعنی غارت ہوں گے ان پر انہیں کچھ نہیں ملے گا)
فَلَا نَقْبِمْ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزُنًا (سو ہم قیامت کے دن ان کے لئے کوئی وزن قائم نہ کریں گے)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ (قیامت کے دن) بعض لوگ بڑے (اور) مولے تازے آئیں گے جن کا وزن اللہ کے نزدیک چمچہ کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا۔ سر درود عالم تھے انے ارشاد فرمایا کہ (میری تائید کے لیے) تم چاہو تو یہ آیت پڑھو فَلَا نَقْبِمْ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزُنًا (صحیح بخاری صفحہ ۶۹۱ ج ۲) حضرات علماء کرام نے اس کا ایک مطلب تو یہ بتایا ہے کہ ان لوگوں کا کلام کے ہاں کوئی قدر و منزلت نہ ہوگی، اور بعض حضرات نے یہ مطلب بتایا ہے کہ ان کے لیے تراز ہی نصب نہیں کی جائے گی۔ یعنی ان لوگوں کے اعمال تو لے ہی نہیں جائیں گے اور کافر دوزخ میں بغیر حساب چلے جائیں گے، اعمال ان کے تو لے جائیں گے جو کامل مؤمن تھے اور جو یا کفار اور منافق تھے، وزن اعمال کے بارے میں مفسرین کے اقوال ہم سورۃ انعام کی آیت وَالْوِزْنُ يُؤْتَىٰ نہ الحقیق کی تفسیر میں لکھ آئے ہیں مرا جمع کر لی جائے۔

حدیث شریف میں لفظ العظیم السمین وارد ہے اس کا ظاہری ترجمہ تو وہی ہے جو ظاہر الفاظ سے معلوم ہو رہا ہے کہ بڑے اور مولے تازے لوگ آئیں گے جن کا وزن اللہ کے نزدیک چمچہ کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا۔ اس میں جو لفظ العظیم ہے اس سے دنیاوی پوزیشن اور عہدہ اور مرتبہ مراد ہے بڑے بڑے عبدوں والے بادشاہ صدر، مالدار، جائیداد والے میدان قیامت میں آئیں گے وہاں ان کی حیثیت چمچہ کے پر کے برابر بھی نہ ہوگی۔

صدر صاحب دنیا سے مدح و تحسین، منصف صاحب اپنی زندگی سے ہمارے وزیر صاحب چل بے۔ لوگ کوٹھیوں پر جمع ہیں، لغش پر ہوائی جہاز سے پھول برسائے جا رہے ہیں۔ اخبارات میں سیاہ کالم چھپ رہے ہیں۔ ریڈیو اور ٹی وی سے موت کی خبریں نشر ہو رہی ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی موت بڑی قابل رشک ہے دنیا کا تو یہ حال ہے لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کہ مرنے والا مؤمن ہے یا کافر، صالح ہے یا فاسق، وافر اگر کفر پر مراء ہے تو ہمیشہ کے لیے برے دردناک عذاب میں جا رہا ہے۔ قیامت تک برزخ میں مبتلا ہے عذاب رہے گا۔ پھر قیامت کے دن جو پچاس ہزار سال کا ہوگا مصیبتوں میں مبتلا ہوگا۔ پھر دوزخ میں داخل ہوگا جس کی آگ دنیاوی آگ سے انتہی گنا زیادہ گرم ہے اس میں سے کبھی بھی نکلنا نہ ہوگا۔ بِئْسَ مَا لِدُنْيَا أُولَئِكَ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا ایسے شخص کی موت و حیات کیسے قابل رشک ہو سکتی ہے؟ یہ ہوائی جہازوں کے پھول برزخ کے مبتلا ہے عذاب کو کیا نفع دیں گے؟ اور اخبارات کے ادارے نیز ٹی وی اور ریڈیو کے ادارات کیا فائدہ مند ہوں گے؟ خوب غور کرنے کی بات ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کو نہ مانا اس کی آیتوں کا انکار کیا قیامت کے دن ان کی حاضری کو جھٹلایا محض دنیا کی ترقیات اور مادی کامیابی کو بڑی معراج سمجھتے رہے ہیں یہ لوگ جب قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو کفر اور دہشت دنیا اور دنیا کی کوششیں ہی ان کے اعمال ناموں میں ہوں گی، وہاں یہ چیزیں بے وزن ہوں گی اور دوزخ میں جانا پڑے

گا۔ اس وقت آنکھیں کھلیں گی اور سمجھ لیں گے کہ سر امرنا کام رہے۔

یہود و نصاریٰ اور مشرکین و کفار جو دنیا کی زندگی میں اپنے خیال میں نیک کام کرتے ہیں مثلاً پانی پلانے کے لیے جگہ کا انتظام کرتے ہیں اور مجبوری مدد کر گزرتے ہیں یا اللہ کے ناموں کا درود رکھتے ہیں اسی غیور ذلک اس قسم کے کام نجات نہ دلائیں گے۔ ہندوؤں کے سادھو جو بڑی بڑی ریافتیں کرتے ہیں اور مجاہدہ کر کے نفس کو مارتے ہیں اور نصاریٰ کے راہب اور پارسی جو نیکی کے خیال سے شادی نہیں کرتے ان کے تمام افعال بے سود ہیں آخرت میں کفر کی وجہ سے کچھ نہ پائیں گے۔ کافر کی نیکیاں مردود ہیں، وہ قیامت کے روز نیکیوں سے خالی ہاتھ ہوں گے۔

سورۃ ابراہیم میں ارشاد ہے مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ مُّسْتَقَرٍّ يَخْضِبُ بِهِ الرِّيحُ فَمَا يَأْتِيهِمْ إِلَّا عَاقِبٌ مِّنْهُ يَسْتَفْزِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ (یعنی کافروں کو اگر اپنی نجات کے متعلق یہ خیال ہو کہ ہمارے اعمال ہم کو نفع دیں گے تو اس کے متعلق سن لیں کہ جو لوگ اپنے پروڈگار کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کی حالت ایسی ہے جیسے کچھ راکھ ہو جسے تیز آندھی کے دن میں تیزی کے ساتھ ہوا اڑالے جائے۔) کہ اس صورت میں اس راکھ کا نام و نشان نہ رہے گا) اسی طرح ان لوگوں نے جو عمل کئے تھے ان کا کوئی حصہ ان کو حاصل نہ ہوگا (بلکہ راکھ کی طرح سب ضائع و برباد ہو جائیں گے اور کفر و معاصی ہی قیامت کے روز ساتھ ہوں گے) یہ بڑے دور دراز کی گمراہی ہے (کہ گمان تو یہ ہے کہ ہمارے عمل نافع ہوں گے اور پھر ضرورت کے وقت کچھ کام بھی نہ آئیں گے)

ذَٰلِكَ جَزَاءُ لَهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا (یہ ان کی سزا ہے یعنی دوزخ جو ان کے کفر کی وجہ سے ہے) انہوں نے دین حق قبول نہیں کیا اور کفر میں مزید ترقی کر گئے (کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا اور اس کے رسولوں کا مذاق بنایا)

ایمان اور اعمال صالحہ والے جنت الفردوس میں ہوں گے..... کافروں کی سزائے جہنم کے بعد اہل ایمان کے انعامات کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اِنَّ الْمَدِينَةَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے ان کی مہمانی فردوس کے باغات میں ہوں گے) لفظ جنات، جنت کی جمع ہے عربی زبان میں باغ کو کہتے ہیں اور فردوس کے بارے میں علماء تفسیر کے متعدد اقوال ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ وہ رومی یا عبرانی زبان میں باغ کے معنی میں ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جنتی زبان میں فردوس گھنے باغ کو کہتے ہیں جس میں درخت خوب زیادہ ہوں اور آپس میں ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ہوں۔ یہ اقوال روح المعانی صفحہ ۵۸۵، ۱۶ میں نقل کئے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو کیونکہ وہ جنت کا اعلیٰ حصہ ہے اور اس پر رُحمن جل جلالہ کا عرش ہے اور اسی سے چاروں نہریں نکلتی ہیں۔ (رواہ البخاری صفحہ ۳۹۱ ج ۱) معلوم ہوا کہ فردوس جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس پر صاحب روح المعانی نے یہ اشکال کیا ہے کہ اہل ایمان کے درجات مختلف ہوں گے اگر کبھی فردوس میں چلے جائیں تو فرق مراتب ہی کیا رہا۔ پھر اس کے تین جواب دیئے ہیں۔ ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ بہت ساری جنتوں میں ایک جنت الفردوس بھی ہے۔ اور جنت کی اضافت جو الفردوس کی طرف ہے یہ اپنی ملاہست کی وجہ سے ہے (کیونکہ سبھی جنتیں ایک دوسرے سے متصل ہیں اور سب سے اوپر جنت الفردوس ہے اور اضافت کے لیے اتنا تعلق اور ملاہست کافی ہے) لیکن صاحب بیان القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے اشکال کو رفع کرنے کے لیے فرمایا ہے کہ لفظ فردوس سے مطلق جنت یعنی بہشت مراد ہے۔ اور جنات باغوں کے معنی میں ہے اور مطلب یہ ہے کہ جس بہشت کا اہل ایمان سے وعدہ کیا گیا ہے وہ اس بہشت کے باغوں میں ہوں گے۔ یہ مفہوم لینے سے جنات

الفردوس بہشت کے تمام درجات کو شامل ہو جاتا ہے اور اشکال ختم ہو جاتا ہے۔ خَالِدِیْنِ فِیْہَا لَا یَبْغُوْنَ عَنْہَا حَوْلًا اِہْلِ اِیْمَانٍ اَعْمَالٍ صَالِحًا وَاللّٰہُ لَمَذْکُوْرٍ جَنَّتُوْنَ مِیْنِ بِیْشَرِہِمْ ہر گز وہاں سے کہیں جاننا چاہیں گے کیونکہ اس سے بہتر کہیں بھی کوئی جگہ نہ ہوگی اور وہاں سے نکالے بھی نہ جائیں گے۔ سورہ حجر میں فرمایا ہے لَا یَسْأَلُہُمْ فِیْہَا نَصَبٌ وَّمَا هُمْ بِمُخْرَجِیْنَ (نہ انہیں وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے)۔

قُلْ تَوَكَّلْ عَلَی الْبَحْرِ مَدَآئِلَ لِّکَلِمَتِ رَبِّیْ لَکِنِّیْدَ الْبَحْرِ قَبْلَ اَنْ تَنْفَذَ کَلِمَتِ رَبِّیْ وَلَوْ

آپ فرما دیجئے کہ اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے روشنائی ہو تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے۔ اگرچہ

جَعَلْنَا بِیْہِ مَدَآئِلَ ۝ قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ یُوْحٰی اِلٰی اَنْبِآءِ الْہٰکُمُ الْاِلٰہُ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ

اس سمندر میں بھانسنے کے لیے ایسی چیزاں دوسرا سمندر لے آئیں، آپ فرما دیجئے کہ میں تو بشری ہوں تمہارے جیسا میری طرف بولی جاتی ہے کہ تمہارا "معبود" ایک ہی "معبود" ہے، سو

کَانَ یَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّہِ فَلِیَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا یُشْرِکْ بِعِبَادَةِ رَبِّہِ ۚ اَحَدًا ۝

ہر شخص اپنے رب کی ملاقات کی آرزو رکھتا ہو سو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔

اللہ تعالیٰ کے اوصاف اور کمالات غیر متناہی ہیں

سورۃ کے ختم پر تو حید اور رسالت اور معاد کا اجمالی تذکرہ فرمایا اور ایسے کاموں کی ترغیب دی جو آخرت میں مفید اور کامیابی کا ذریعہ ہوں گے۔ اول تو یہ فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے اوصاف اور کمالات بے انتہا ہیں اگر ان کلمات کو لکھنے کے لیے ایک سمندر کو روشنائی کی جگہ استعمال کیا جائے تو ان اوصاف و کمالات کا بیان ختم نہ ہوگا ایک سمندر کے ساتھ اگر ایک اور سمندر بھی ملایا جائے اور اس کو بھی بطور روشنائی استعمال کیا جائے تب بھی اس کے اوصاف الہیہ اور کمالات غیر متناہیہ ختم نہ ہوں گے۔ حتیٰ کہ اگر ساتوں سمندروں کو بھی روشنائی کی جگہ استعمال کر لیا جائے اور دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں ان سب کے قلم بنالے جائیں اور ایک سمندر میں ساتوں سمندر ملا دیئے جائیں تو ان قلموں سے اور ان سمندروں کی روشنائی سے اللہ جل شانہ کے کمالات و اوصاف کا احاطہ نہیں ہو سکے گا۔ (کما قال تعالیٰ فی سورۃ لقمان وَکُلُّوْا مِمَّا فِی الْاَرْضِ مِنْ شَجَرٍۭ اَوْ اَعْلَآءٍ وَّالْبَحْرِ بِمَدَدِ الْاٰیۃِ) اور یہ سات سمندر بھی بطور فرض کے ہیں غیر متناہی اقلام اور غیر متناہی سمندر ہوں جب بھی خالق کائنات جل مجدہ کے اوصاف و کمالات کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ متناہی غیر متناہی کا احاطہ نہ کری نہیں سکتا۔ اس مضمون میں اللہ جل شانہ کی توحید بیان فرمائی جب اللہ تعالیٰ کے اوصاف اور کمالات غیر متناہی ہیں اور کسی وصف میں اس کا کوئی شریک نہیں تو اس کے سوا کسی دوسرے کو معبود بنانا سراپا عقل کے خلاف ہے۔

بشریت رسالت و نبوت کے متناہی نہیں..... پھر فرمایا قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارا ہی جیسا بشر ہوں (کوئی فرشتہ نہیں ہوں تم ہی میں رہتا ہے) ہاں کوئی ایسی بات نہیں کہتا جس سے تمہیں وحشت ہو) البتہ یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ پاک کی طرف سے رسالت ہے۔ میں میں سے یہ بتایا گیا ہے اور تم میں میں بتا ہوں تمہارا معبود حقیقی ایک ہی معبود ہے۔ یہ بات کوئی ناراض ہونے خنفر ہونے کی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے رسالت سے سرفراز فرما دیا اور میرے ذریعہ تمہیں بھی بتا دیا کہ صرف معبود حقیقی کی عبادت کرو (اس میں تو حید و رسالت دونوں کا اثبات ہے)

جسے اپنے رب سے ملنے کی آرزو ہو وہ نیک کام کرے
اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے

پھر فرمایا **فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا** جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کا محبوب مقرب بن کر میدان قیامت میں حاضر ہو تو نیک کام کرے جس میں سارے نبیوں اور خاص کر خاتم النبیین ﷺ پر ایمان لا نا اور ان کی شریعت کے مطابق عمل کرنا بھی شامل ہے۔ **وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ** (اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے) مشرک اور کافر کی نجات نہیں وہ اپنے خیال میں کیسے ہی نیک کام کرے اس آخری آیت میں وقوع قیامت کے عقیدہ کی بھی تلقین فرمادی اور یہ بھی بتادیا کہ وہاں وہ اعمال صالحہ کام دیں گے جن میں شرک کی آمیزش نہ ہو۔

والحمد لله على ان تم تفسير سورة الكهف بحمد الله تعالى وحسن توفيقه في العشر الا و اخر من شوال
المكرم ۱۴۱۴ هـ من هجرة خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم والحمد لله اولا و اخر ا و ا ظاهرا و باطنا .

☆☆☆.....☆☆☆

کی

سورۃ مریم

۹۸ آیتیں ۶ رکوع

﴿يَا أَيُّهَا ۹۸﴾ ﴿۱۹﴾ ﴿سُورَةُ مَرْيَمَ مَكِّيَّةٌ ۱۹﴾ ﴿رُكُوعُهَا ۶﴾

سورۃ مریم مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اس میں اٹھانوہ آیات اور چھ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

كَلَّمَآءٍ ۙ ذَكَرْ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ۚ اِذْ نَادٰى رَبَّهُ نِدَآءً خَفِيًّا ۙ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ

تکلمے ایسے کہ آپ کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندہ زکریا پر فرمائی۔ جبکہ انہوں نے اپنے رب پر پوشیدہ طریقہ پر پکارا عرض کیا کہ اے میرے رب میری

وَهْنَ الْعِظْمِ مِنِّیْ وَاسْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ اَكُنْ بِدُعَاۤیِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۙ وَاِنِّیْ

ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور میرے سر میں بڑھاپے کی وجہ سے سفیدی پھیل گئی اور میں آپ سے دعا مانگنے میں کبھی ناکام نہیں رہا اور بلاشبہ مجھے اپنے

خِفْتُ الْمَوَالِیْ مِنْ وَّرَآءِیْ وَكَانَتْ اِمْرَاَتِیْ عَاقِرًا فَهَبْ لِّیْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۙ اِیْرَثْنِیْ وَیْرِثْ

بعد اپنے رشتہ داروں سے اندیشہ ہے اور میری بیوی بانجھ ہے سو آپ مجھے اپنے پاس سے ایک ولی عطا فرما دیجئے جو میرا وارث بنے اور

مِّنْ اِلٰی یَعْقُوْبَ ۙ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا ۙ لِیْزُکِّرَکَآ اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ اِسْمُهُ یَحٰی ۙ لَمْ نَجْعَلْ

یاقوب کی اولاد کا بھی، اور اسے رب آپ اسے پسندیدہ بنا دیجئے۔ اے زکریا بے شک ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں اسکا نام یحییٰ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے

لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِیًّا ۙ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ یَکُوْنُ لِیْ غُلَامٌ وَكَانَتْ اِمْرَاَتِیْ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ

اسکا کوئی ہم نام نہیں بتایا۔ عرض کیا اے میرے رب میرے لڑکا کہاں سے ہوگا اور حال یہ ہے کہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کے انتہائی

مِّنَ الْکِبَرِ عِتِیًّا ۙ قَالَ کَذٰلِکَ ۙ قَالَ رَبُّکَ هُوَ عَلٰی هٰمِیْنٍ ۙ وَقَدْ خَلَقْتَنَکَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَکُ

درجہ کو پہنچ چکا ہوں فرمایا ہوں جی ہوگا تمہارے رب کا فرمان ہے کہ وہ مجھ پر آسان ہے اور میں نے تمہیں اس سے پہلے پیدا کیا حالانکہ تم کچھ بھی

شَیْءًا ۙ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّیْ اٰیَةً ۙ قَالَ اٰیَتُکَ اَلَّا تُکَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَیَالٍ سَوِیًّا ۙ فَخَرَجَ

نہ کچھ۔ عرض کیا اے میرے رب میرے لئے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے۔ فرمایا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے تین رات بات نہ کر سکو گے۔ حالانکہ تم

عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْخَرَابِ فَأَوْتَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَجَّوْا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۝ يَخْبِي خِذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ

تقدیر مت روز گئے۔ سو وہ محراب سے اپنی قوم پر بکھلے اور ان کو اشارہ دے فرمایا کہ صبح شام اللہ کی تسبیح میں مشغول رہو۔ اسے کبھی کتاب کو غنیمتی کے ساتھ لے لو۔

وَأَتَيْنَهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۖ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً ۖ وَكَانَ تَقِيًّا ۝ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ ۖ وَ

اور مجھے انکو بچھن میں لگھوڑے دیا اور ان کو اپنے پاس سے رقت قلبی کی صفت اور پاکیزگی، طافِ غباری اور دہریہ بزمِ مار سچے اور اپنے والدین کو ساتھ حسن سلوک کرانیدانے لگے۔

لَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿١٧﴾ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿١٨﴾

اور دوسرے کئی کرنے والے نافرمانی کرنے والے تھے اور ان پر اللہ کا سلام ہو جس دن پیرا ہوں اور جس دن وفات پاؤں گے اور جس دن زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے۔

مٹے کے لیے ذکر یا التَّوَكُّل کی دعا اور یحییٰ التَّنَزُّل کی ولادت

تفسیر: حضرت زکریاؑ انہما، بنی اسرائیل میں سے تھے جب ان کی عمر خوب زماوہ ہو گئی بال اچھی طرح سفید ہو گئے تو یہ خیال ہوا:

کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی کتاب تو ریت شریف کو اور دینی علوم و اعمال کو کوہ سنبھالے گا اور ان کی تبلیغ وروج میں

کون لگے گا؟ خاندان میں جو لوگ تھے ان سے اندیشہ تھا کہ دین کو ضائع کر دیں، چونکہ اب تک ان کے ہاں کوئی ایسا لڑکا نہ تھا جو آپ کے

علوم اور حکمت اور اعمال دینیہ کا وارث ہوتا لہذا انہوں نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں خفیہ طور سے دعا کی (حمیسا کہ دعا کا ادب ہے) کہ

اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، سر میں خوب سفیدی آئی (انداز ہے کہ اب میرا چل چلاؤ ہے) اگر میں اسی حالت میں دنیا

سے چلا گیا کہ کوئی میرا دیوانہ وارث نہیں ہے اور ساتھ ہی مجھے اپنے موالی (جیسی بیچا گئے میوں) سے خوف ہے کہ وہ دین کو منکھول کر لیں گے۔

تو فریادوں کا ہمارا دل کھینچ رہا ہے۔ آپ نے یہ کیا حکمت کرماجیے جو میری وزارت کو بظاہر سب سے

عطا فرما دے اور اس کو سزا دے۔ ادا کیجیے، غرض کہ اس کا تیرا کبھی دعا کر کے کچھ نہ نہیں رہا۔ آج نے ہمیشہ میری دعا قبول فرمائی ہے۔ سو اب بھی قبول

فرمائے انھی میراث سے میراث نبوت اور میراثِ ظلم مراد ہے اور آلِ یعقوب کی میراث سے یہی سادت مراد ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام:

بنی اسرائیل کے نبی تو تھے ہی اپنے زمانہ کے احبار کے سردار بھی تھے مطلب یہ تھا کہ علمی اور عملی سرداری جو ہمارے خاندان میں جاری ہے یہ

باقی رہے۔ قال البغوی فی معالم التنزیل والمعنی انه خاف تضییع بنی عمہ دین اللہ و تغییر احکامہ علی ما کان

شَاهِدُهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَنْ تَبَدَّلَ الدِّينَ وَقَتْلَ الْأَنْبِيَاءِ فَسَالَ رَبُّهُ وَلَدًا صَالِحًا يَأْمَنُهُ عَلَى أَمَتِهِ وَيُورِثُ نَبُوَّتَهُ عَمَلُهُ لَنَا

رضیع الدین اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور بشارت دے دی کہ ہم تمہیں ایسا لڑکا دیں گے جس کا نام تیری ہوگا اور اس سے

پہلے ہم نے اس کا کوئی نام نہیں پیدائیں کیا۔ کم نچلے لوگوں میں قیل سمیہا کا ترجمہ جس سرین نے سببیا و مثیلا لیا ہے اس نے

پہنچے، ہم نے ان جیسا کر پانچ دینیں لیا اور اس سحرات کے مرگیا ہے اس سے پیدا ہو رہا ہے اور وہ ہے بڑا عجیبہ ان مزار میں آکر کہ

یہاں بشارت پر جب مرزا صاحب نے غصہ کیا تو فرمایا کہ میں نے یہاں سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم لوگ جو کہتے ہو وہ سب سچ نہیں ہے۔

۱۰۰ حضرت زکریاؑ فرماتے ہوئے کہ میں بہت اوزار ہوں اور میری بیوی بے رحمہ سے اللہ تعالیٰ سے شے کی دعا مانگتی تھی پھر جب

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

دعا قبول ہوگئی تو اب تعجب کیوں کر رہے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں حضرات مفسرین کرامؒ نے کئی باتیں لکھی ہیں اول تو یہ کہ ان کا سوال حصول ولد کی کیفیت سے تھا کہ مجھے اسی عورت سے اولاد عطا ہوگی یا دوسری کوئی جوان عورت سے نکاح کرنا ہوگا، دوم یہ کہ یہ تعجب بشریت کے فطری تقاضے کے اعتبار سے ان کی زبان سے ظاہر ہو گیا قدرت الہی کو کامل جانتے ہوئے بھی اس قسم کے مواقع پر انسان کی زبان سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں۔ سوم بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ غایت اشتیاق کی وجہ سے انہوں نے سوال کر لیا تاکہ خدائے پاک کی طرف سے دوبارہ بشارت کا اعادہ ہو اور قلبی لذت میں اضافہ ہو جائے۔

جب حضرت زکریاؑ نے عرض کیا کہ اے میرے رب یہاں بیٹا کیسے ہوگا حالانکہ صورت حال اس طرح سے ہے تو اللہ جل شانہ نے فرمایا **كَذٰلِكَ** یہ بات اسی طرح ہے یعنی واقعی تمہارے یہاں بیٹا ہوگا اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے یہ میرے لئے آسان ہے کہ بوزرے مرد اور اوچھڑا عورت سے اولاد پیدا کر دوں تم یہ بھی خیال کر لو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے، جس طرح تمہیں عدم سے وجود بخش دیا تو اب تم سے اولاد پیدا کر دینا یہ کون سی تعجب کی بات ہے؟ حضرت زکریاؑ نے عرض کیا کہ میرے لئے کوئی ایسی نشانی مقرر فرما دیجئے جس سے مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میری بیوی کو استقرار حمل ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کے لئے یہ نشانی مقرر فرمادی کہ تم اچھے خاصے ٹھیک تندرست ہوتے ہوئے (نہ مریض ہو گئے نہ گونگے ہو گئے) تین دن تین رات تک کسی سے بات نہیں کر سکو گے تین رات کا ذکر تو یہاں سورہ مریم میں ہے اور تین دن کا ذکر سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے **اَلَا تَكْلُمُ النَّاسَ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا قَوْلًا** فرمایا ہے یعنی زبان سے تو نہیں اشارہ سے بات کر سکو گے ہاتھ یا سر کا اشارہ کرنے پر تو قدرت ہوگی لیکن زبان سے بات نہ کر سکو گے۔ سورہ آل عمران میں یہ بھی ہے کہ **وَ اذْ تَخَرَّ رَجُلٌ مِّنْهُمْ اَوْ سَبِّحَ بِاَلْحَمْدِ وَ الْاِنْشَاءِ** جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے بات نہ کر سکو گے البتہ اللہ کے ذکر پر قدرت ہوگی اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا اور صبح شام اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا، بعض حضرات نے فرمایا ہے صبح شام سے اوقات نماز کی پابندی مراد ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ صبح شام کنایہ ہے جمع اوقات سے یعنی ہر وقت اللہ کی تسبیح میں مشغول رہو۔

سورۃ الانبیاء میں فرمایا ہے **فَاَسْتَجَبْنَا لَهُ وَ وَهَبْنَا لَهُ نَحْسًا وَ اَصْلَحْنَا لَهُ ذُرِّيَّتَهُ** کہ ہم نے ذکر کیا کی دعا قبول کی اور ان کو نیکی (بیٹا) عطا فرمادیا اور اس کی بیوی کو درست کر دیا یعنی ولادت کے قابل بنادیا اللہ تعالیٰ خالق الاسباب اور خالق المسببات ہے وہ اسباب بھی پیدا فرماتا ہے اور اسباب کے بغیر بھی اسے ہر چیز کی تخلیق پر قدرت ہے۔

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحَىٰ اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّاَعِشُوْا سوز کر لیا **اِذْ اٰتٰنِیْہُمْ اٰیٰتِہُمْ** اپنی قوم پر نکلے یعنی محراب سے باہر آئے عام طور سے نماز کی ان کے انتظار میں رہتے تھے جب وہ دروازہ کھولے تو اندر داخل ہو جاتے اور ان کے ساتھ نماز پڑھ لیتے تھے اور روزانہ صبح شام ایسا ہوتا تھا اپنی بیوی کے استقرار حمل کے بعد حسب عادت محراب کا دروازہ کھولا تو لوگ موجود تھے وہ حسب سابق اندر داخل ہو گئے آج صورت حال مختلف تھی کہ حضرت زکریاؑ کا نام نہیں کر سکتے تھے۔ بولنے پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اشارہ فرمادیا کہ صبح شام حسب سابق نماز پڑھتے رہو۔ (حالم القرآن صفحہ ۱۹۰ جلد ۳)

لفظ محراب سے اپنے زمانہ کی معروف محراب مراد نہیں ہے مطلق نماز کی جگہ یا حجرہ مراد ہے اس لئے بعض اکابر نے یوں ترجمہ کیا ہے کہ دواپنہ حجرہ سے نکلے اور یہ ترجمہ سورہ آل عمران کی آیت **كُلَّمَا دَخَلَ عَلَیْہَا ذِكْرًا الْمِحْرَابِ** کے مطابق ہے اور دوسرا ترجمہ یعنی نماز کی جگہ آل عمران کی دوسری آیت **فَاَذْنَعُ الْمَلَائِكَةُ وَ هُوَ قَائِمٌ یُّسَلِّیْ فِی الْمِحْرَابِ** کے موافق ہے لفظ محراب عرب سے بمعنی جنگ

مفعول کے وزن پر ہے صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ عبادت کی جگہ کو خراب اس لئے کہا جاتا ہے کہ عبادت کرنے والا گویا اس میں شیطان سے جنگ کرتا ہے (یعنی شیطان کے موسوس اور اس کے مزین کئے ہوئے اعمال کو پس پشت ڈال کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور شیطان دیکھتا ہی رہ جاتا۔)

حضرت یحییٰ ؑ کے اوصاف حمیدہ و اخلاق عالیہ حضرت یحییٰ ؑ کی پیدائش ہو گئی اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب فرمایا یا یحییٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ (اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ لے لو۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس سے تورات شریف مراد ہے چونکہ حضرت عیسیٰ ؑ کے بعد انبیاء بنی اسرائیل علیہم السلام تورات شریف پر ہی عامل تھے جیسا کہ سورہ مائدہ میں فرمایا ہے۔ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا اِلَآ الْاٰثِمَةِ).

لفظ بقوۃ میں خوب اچھی طرح یاد رکھنا بھی آگیا اور عمل کرنے کو بھی یہ لفظ شامل ہو گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ ؑ کو حضرت زکریا ؑ کے واسطے سے خطاب فرمایا پھر فرمایا وَ اٰتَيْنَاكَ الْخُكْمَ صَبِيًّا (اور ہم نے تجھے کو بچپن ہی کی حالت میں حکم عطا فرمادیا) حکم سے بعض حضرات نے نبوت مراد لی ہے اور مطلب یہ ہے کہ ان کو بچپن ہی میں نبوت سے سرفراز فرمادیا اور یہ ان کی خصوصیت ہے کیونکہ عموماً حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو چالیس سال کی عمر ہو جانے پر نبوت دی جاتی تھی اگر اس قول کو لیا جائے کہ انہیں بچپن ہی میں نبوت دے دی گئی تھی تو پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ یا یحییٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ کا خطاب حضرت زکریا ؑ کے ذریعہ ہوا۔

بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ حکم سے فہم کتاب مراد ہے اور بعض حضرات نے حکم بمعنی حکمت اور بعض حضرات نے بمعنی فراست صادقہ لیا ہے (ملاحظہ فرمادیں صاحب الروح صفحہ ۷۷ جلد ۱)

وَ خُتِنًا مِّنْ لَّدُنَّا (اور تجھی کو ہم نے اپنے پاس سے رقت قلبی عطا فرمادی) یہ رقت قلبی مخلوق کے ساتھ شفقت سے پیش آنے اور انہیں صراطِ مستقیم پر لگانے اور اعمالِ صالحہ پر ڈالنے میں مفید ہوتی ہے اس بارے میں جو مخلوق سے تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ وَ زَكُوًّا (اور اس بچہ کو ہم نے پاکیزگی عطا کی) یہ لفظ زکوٰۃ کا ترجمہ ہے لفظ زکوٰۃ کا اصل معنی پاکیزہ ہونا ہے حضرت ابن عباس ؓ نے اس موقع پر اس کی تفسیر میں فرمایا السطاعة والا خلاص کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچہ کو اپنی فرمانبرداری اور اخلاص فی الاعمال کی نعمت عطا فرمائی، اور حضرت قتادہ ؓ سے مروی ہے کہ اس سے عملِ صالح مراد ہے اور مفسر کلبی نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے صدقۃ اتصدق اللہ بھا علی ابویہ (یعنی یحییٰ ؑ کی شخصیت اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے جو کہ ماں باپ کو عطا فرمایا)

وَ كَانَتْ نَفْسًا (اور یحییٰ ؑ نفی تھے) اس لفظ میں تمام اعمالِ خیر کو اخلاص کے ساتھ اور پوری فرمانبرداری کے ساتھ ادا کرنا اور چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ رہنا داخل ہو جاتا ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یحییٰ ؑ نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا اور گناہ کا کوئی ذرا سا ارادہ بھی نہیں کیا۔

وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ (اور ہم نے یحییٰ کو والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والا بنایا) وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا (اور اللہ نے ان کو جبار یعنی متکبر نہیں بنایا اور عسی یعنی نافرمان نہیں بنایا)

وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُعْثَرُ حَيًّا (اور یحییٰ پر اللہ کا سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن وہ زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے)

لفظ يَمُوتُ صیغہ مضارع اس وقت کے اعتبار سے ہے جب وہ پیدا ہوئے تھے مستقبل کا ترجمہ دیکھ کر یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ وہ اب بھی

نزدہ ہیں۔

حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تین مواقع (یعنی ولادت کا دن اور موت کا وقت اور قبروں سے نکلنے کا وقت) انسان کے لئے توحش کے مواقع ہوتے ہیں ان تینوں مواقع کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لئے بطور خوشخبری کے فرمایا کہ ان میں باسلامت رہنے والے ہیں۔ (ذکر فی معالم التزیل)

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۖ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا ۗ

اور کتاب میں مریم کو یاد کیجئے جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر ایک ایسی جگہ چلی گئی جو مشرق کی جانب تھا پھر اس نے ان لوگوں سے ورے ایک پردہ ڈال لیا

فَارْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَمِثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۚ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۚ

سو ہم نے اُنکی طرف اپنا فرشتہ بھیج دیا جو اس کے سامنے صحیح سالم آدمی بن کر ظاہر ہو گیا مریم نے کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِإِطْعَامِكَ لَبَنًا طَيِّبًا ۖ وَلَمْ يَمَسَّ مِنِّي بَشَرٌ ۚ وَلَمْ يَكُنْ لِي بَلَاءٌ ۚ

فرشتے نے کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دے دوں۔ مریم نے کہا کہ میرے لڑکا کیسے ہو گا حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا بھی نہیں اور نہ میں

لَمْ أَكُ بَغِيًّا ۚ قَالَ كَذَلِكَ ۖ قَالَ رَبِّكِ هَٰؤُلَاءِ نِسَاءُ آلِ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَلَنَجْعَلَنَّ آيَةً لِلنَّاسِ ۖ وَرَحْمَةً مِنَّا وَ

بدکار ہوں۔ فرشتے نے کہا یوں ہی ہو گا تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے اور تاکہ ہم اسے لوگوں کیلئے نشان بنادیں اور اپنی طرف سے رحمت بنادیں

كَانَ امْرَأًا مَقْضِيًّا ۖ فَحَمَلَتْهُ ۖ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۚ فَجَاءَهَا مِنَ الْبَحَاثِ

اور یہ ایسی بات ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ سو اس لڑکے سے دو حاملہ ہو گئی لہذا وہ اس حمل کو لئے ہوئے علیحدہ ہو کر دور چلی گئی سو درود وہ اسے کھجور کے

إِلَى جَذْعِ النَّخْلَةِ ۖ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا ۚ فَذَلَّلَهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلًا

سنے کے پاس لے آیا، وہ کہنے لگی بے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بالکل بھولی ہری ہو جاتی۔ سو اس کے پیچھے سے آواز دی کہ تو نکلیں

مِن تَحْتِهَا ۖ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۚ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا ۚ

تو تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر پیدا فرمادی ہے اور تو کھجور کے تنے کو اپنی جانب حرکت دے جس سے تجھ پر پکی تیار کھجوریں گریں گی

فَكَلِمَىٰ وَاشْرَبِي ۖ وَكَرَّمِي ۖ فِيمَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا ۖ فَتُفَوِّئِي ۖ إِنِّي مُنَزِّلُكَ

سو تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں کھولی کر، سو اگر تو کسی انسان کو دیکھے تو کہہ دینا کہ میں نے زمین کے لئے روزہ رکھنے کی سنت مان لی ہے

صَوْمًا فَلَنُكَلِّمَنَّكَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ۚ

لہذا آج میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی۔

حضرت مریم علیہا السلام کا تذکرہ اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ

تفسیر سورۃ آل عمران میں گزر چکا ہے کہ جناب عمران کی بیوی نے نذر مانی تھی، کہ میرے اولاد ہوگی تو اسے بیت المقدس کی خدمت میں لگا دوں گی اور خواہش یہ تھی کہ لڑکا پیدا ہو اور اسی لئے منت مانی تھی جب ولادت ہوئی تو لڑکی پیدا ہوئی اس لڑکی کا نام مریم رکھا چونکہ یہ لڑکی ایک نیک عورت کی نیک منت پر پیدا ہوئی تھی اس لئے اس کا نام مریم رکھا جس کا معنی ہے عابدہ اور ان کا مطلب یہ تھا کہ لڑکی ہونے کی وجہ سے مسجد کی خدمت کے لئے نہیں تو عبادت ہی کے لئے سہی اپنی اس نذر کی وجہ سے وہ بچی کو بیت المقدس کے مفتیین کے پاس لے گئیں وہاں کے رہنے والوں نے اس بچی کی کفالت میں منافست اختیار کی اور ہر ایک چاہتا تھا کہ میں اس کی پرورش کروں، مگر کونے کونے نبھانے کے لئے آپس میں قرعہ ڈالا تو حضرت زکریا علیہ السلام کے نام قرعہ نکل آیا البذاہبوں نے مریم کو اپنی کفالت میں لے لیا وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں رہنے لگیں۔ بیت المقدس میں ان کے لئے ایک کمرہ مخصوص کرویا تھا جو بلندی پر تھا اور اس میں زینہ سے چڑھتے اور اترتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مریم کا خوب اچھے طریقے سے نشو و نما فرمایا جو دوسرے بچوں سے مختلف تھا۔

جب حضرت مریم بڑی ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعہ ان کو بشارت دی کہ تمہیں ایک بیٹا دیا جائے گا جس کا نام مسیح ہو گا وہ دنیا و آخرت میں وجہ ہو گا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہو گا اور وہ گوارہ میں اور بڑی عمر میں لوگوں سے بات کرے گا۔

حضرت مریم علیہا السلام کا پردہ کا اہتمام اور اچانک فرشتہ کے سامنے آ جانے سے فکر مند ہونا

اس تفصیل کو سامنے رکھ کر اب یہاں سورۃ مریم کی تصریحات کو ذہن نشین کیجئے وہ ایک دن اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر گھر کے مشرقی جانب ایک جگہ چلی گئیں صاحب معاملہ التوریل لکھتے ہیں کہ یہ دن سخت سردی کا تھا وہاں دھوپ میں بیٹھ گئیں اور سر کی جو ٹیں نکالنے لگیں اور ایک قول یہ ہے کہ وہ غسل کرنے کے لئے بیٹھی تھی فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا سے اس دوسرے قول کی تائید ہوتی ہے، اس علیحدہ جگہ میں پردہ ڈال کر بیٹھی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا گیا (فَاَرْسَلْنَا الْيٰسٰقَ زُوْحٰنًا) حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک صحیح سالم انسان کی شکل میں ان کے سامنے کھڑے ہو گئے حضرت مریم پاک باز عفت دار اور عصمت والی خاتون تھیں وہ انہیں دیکھتے ہی گھبرا گئیں اور کہنے لگیں کہ تو کون ہے جو تنہائی میں یہاں پہنچا؟ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تیری صورت شکل تو یہ بتا رہی ہے کہ تو متقی آدمی ہو گا متقی کا کیا کام کہ وہ تنہائی میں کسی ایسی عورت کے پاس آئے جس کے پاس آنا حلال نہیں، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اور تو بھی اپنے تقویٰ کی لاج رکھ اور یہاں سے چلا جا۔

فرشتہ کا بیٹے کی خوشخبری دینا اور حضرت مریم کا متعجب ہونا

اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پاکیزہ لڑکا دے دوں۔ اس پر حضرت مریم علیہا السلام نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو میرے لڑکا کیسے ہو گا؟ نہ تو مجھے کسی ایسے شخص نے چھوا ہے جسے چھونا حلال ہو (یعنی شوہر) اور نہ میں فاجرہ عورت ہوں بچہ تو شوہر کی حلال مباشرت سے یا کسی زانی کے زنا سے پیدا ہوتا ہے اور یہاں تو دونوں میں سے کوئی بات بھی نہیں البذاہب میرے اولاد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

فرشتہ کا جواب دینا کہ اللہ کے لئے سب کچھ آسان ہے

سورۃ آل عمران کے سیاق کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے فرشتوں نے انہیں لڑکا ہونے کی بشارت دی تھی اور اس وقت بھی

انہوں نے یہی کہا تھا کہ میرے لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں وہاں ان کی بات کا جواب یوں نقل کیا ہے۔
 كَذٰلِكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ (اللہ اسی طرح پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے) اِذَا قُضِيَ اَمْرًا قَالْنَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (جب وہ کسی امر کا فیصلہ فرمائے تو فرمادیتا ہے کہ ہو جائے وہ ہو جاتا ہے)

اور یہاں فرشتہ کا جواب یوں ذکر فرمایا ہے۔ قَالَ كَذٰلِكَ (فرشتے نے کہا یوں ہی ہوگا) قَالَ رَبُّنَا هُوَ عَلٰی هٰذَا (تیرے رب نے فرمایا ہے وہ مجھ پر آسان ہے) جس نے بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو اور بغیر ماں کے حضرت حوا کو پیدا فرمادیا اس کے لئے بغیر باپ کے پیدا فرمانا کیا مشکل ہے؟ اس کے لئے سب کچھ آسان ہے۔ کما قال تعالیٰ فی سورۃ آل عمران اِنَّ مَخْلُوعًا عِندَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ (الایہ)۔

وَلَسَبْعُ مِائَةٍ اٰیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةٌ مِّنَّا وَكَانَ اَمْرًا مُّضْطَبًّا یہ بھی فرشتہ کے کلام کا تہمت ہے فرشتے نے مزید کہا کہ (تیرے رب نے یوں بھی فرمایا ہے کہ ہم اس بچہ کو لوگوں کے لئے نشانے اور باعثِ رحمت بنادیں گے) اب بچہ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہوگی کہ وہ بغیر اسباب عادیہ کے بھی پیدا فرمانے پر قادر ہے۔ اور یہ بچہ لوگوں کے لئے رحمت کا ذریعہ بنے گا اس کا اتباع کرنے والے اللہ کے مقبول بندے ہوں گے اور ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں گی۔

وَكَانَ اَمْرًا مُّضْطَبًّا (اور یہ ایک طے شدہ بات ہے اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے) پیدا ہونے والا یہ بچہ بغیر باپ ہی کے پیدا ہوگا اللہ کے فیصلہ کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔

حمل اور وضع حمل کا واقعہ، دروزہ کی وجہ سے کھجور کے درخت کے نیچے پہنچنا
فرشتہ کا آواز دینا کہ غم نہ کرو درخت کا تہہ ہلاؤ تر کھجوریں کھاؤ

فَحَمَلْنَاهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا (سواں لڑکے سے وہ حاملہ ہو گئی۔ لہذا وہ اس حمل کو لئے ہوئے علیحدہ ہو کر دور چلی گئی)۔

سورہ تحریم میں فرمایا وَمَرْيَمُ ابْنَتْ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَيْنَا فَرْجَهَا فَنَنْفَخُنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَقْنَاهُ بِكَلِمَاتٍ رَبَّهَا وَكُنَّ بِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِيْنَ (اور اللہ عمران کی بیٹی مریم کا حال بیان فرماتا ہے جس نے اپنی عصمت کو محفوظ رکھا سو ہم نے اس کے گریبان میں اپنی روح پھونک دی اور انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغاموں کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت دالوں میں سے تھیں) حضرت جبریل علیہ السلام کے پھونکنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے اس پھونکنے سے حمل قرار پا گیا۔ حمل قرار پانے کے بعد وہ اس حمل کو لئے ہوئے اپنے گھر سے کسی دور جگہ میں چلی گئیں پھر جب دروزہ یعنی پیدائش کا دور شروع ہوا تو اس کی وجہ سے کھجور کے درخت کے پاس آ گئیں اور اس کے تنہ کے قریب یا اس سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں اور اسی حالت میں کہنے لگیں کہ بائے کاش میں پہلے سے مرگئی ہوتی اور بالکل ہی بھولی بھری ہو جاتی نہ کہ تو کیا جانتا نہ پہچانتا، اس وقت پریشانی کا عالم تھا، جنگل تھا، تنہا بیٹھی دروے بے چہم نہیں، کوئی چھپر تک نہیں تھا جس میں ٹیٹیں اور یہ بھی خیال لگا ہوا تھا کہ بچہ پیدا ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے۔ اسی پریشانی میں منہ سے یہ بات نکل گئی کہ کاش میں اس سے پہلے مردہ ہو چکی ہوتی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ استقر امر حمل کے بعد تھوڑی ہی دیر میں ولادت ہو گئی (ذکر فی معالم التنزیل) آیت کریمہ کے سیاق سے بھی ایسا معلوم ہوتا ہے اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دیگر حاملہ عورتوں کی طرح ان پر حمل کی مدت نہیں گزری کیونکہ اتنی لمبی مدت تک تنہا کیلی عورت کا گھر سے باہر اور دور رہنا بعید ہے پھر اگر لمبی مدت ہوتی تو حمل کا ظاہر ہونا اور اندر پیٹ میں پرورش پانا اس سے لوگوں کو ولادت سے پہلے ہی حاملہ ہو جانے کا پتہ چل جاتا اور

لوگوں کا طعن اور اعتراض شروع ہو جاتا لیکن قرآن کے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ بچہ کو لے کر آئیں اس وقت لوگوں نے اعتراض کیا واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب فَسَادَ هَآءِ مِنْ تَحِيَّتِهَا (سو جبرائیل نے حضرت مریم کو آوازدی جو اس جگہ سے نیچے کھڑے ہوئے تھے جہاں وہ اوپر کسی ٹیلے پر تھیں اور یوں کہا: اَلَا تَحْيٰىنِیْ (کہ تو رجیدہ نہ ہو بلکہ انی اللہ ص ۸۲ جلد ۱))

فَلْجَعَلَ ذُلَّكَ تَحَنُّنًا مَّرَبًّا (تیرے نیچے تیرے رب نے ایک نہر بنا دی ہے) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں اپنا پاؤں مار دیا جس کی وجہ سے ٹیٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا اور ایک قول یہ ہے کہ وہاں پہلے سے خشک نہر تھی اللہ تعالیٰ نے اس میں پانی جاری فرمادیا اور وہیں ایک خشک کھجور کا درخت تھا اس میں پتے اور پھل آگئے اور اس وقت پک گئے (معالم انتر بل صفحہ ۱۹۲ جلد ۳) وَهَٰذَا ذِي الْاَيْلٰتِ بِجَنَدِ النَّخْلَةِ نَسَافِقُ عَلَيْنَا رُطْبًا جَيِّدًا اور تو درخت کے تنے کو حرکت دے اس سے تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ (یہ بھی بطور کرامت ہے کہ ایک زچہ عورت کے حرکت دینے سے کھجور کے درخت سے پھل گر پڑیں کیونکہ کھجور کے درخت کو تو ایک قوی مضبوط مرد بھی نہیں ہلا سکتا پھر ہلانا بھی ایسا کہ جس سے پھل گر پڑیں۔ فَكُلِيْ وَاشْرَبِيْ وَقَرِّيْ عَيْنًا (سو تو ان تازہ کھجوروں میں سے کھا اور اس نہر میں سے پی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کر) یہ تیرا بچہ تیرے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فی معالم انتر بل یعنی طبیی نفسا وفیل فری عینک بولدک عیسیٰ۔

طبی اصول سے زچہ کے لئے کھجور، زب کا مفید ہونا

یہاں پہنچ کر جی چاہتا ہے کہ صاحب بیان القرآن رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بابت نقل کر دی جائے۔ موصوف فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے تمہارے پائیں ایک نہر پیدا کر دی ہے۔ جس کے دیکھنے سے اور پانی پینے سے فرحت طبعی ہوگی۔ نیز حسب روایت روح المعانی ان کو اس وقت پیاس بھی لگی تھی اور حسب مسئلہ طب گرم چیزوں کا استعمال قبل وضع یا بعد وضع حمل ولادت و دافع انفعالات و مقوی طبیعت بھی ہے اور پانی میں اگر خونت (گرمی) بھی ہو جیسا بعض چشموں میں مشاہدہ ہے تو اور زیادہ مزاج کے موافق ہوگا نیز کھجور کثیر الفوائد مولد خون مسکن و مقوی گردہ کمر و مفصل ہونے کی وجہ سے زچہ کے لئے سب غذاؤں اور دواؤں سے بہتر ہے (فی معالم انتر بل صفحہ ۱۹۳ جلد ۳) الرَّبِيعُ بْنُ خَنِيمٍ مَا لِلنَّفْسَاءِ عِنْدِيْ خَيْرٌ مِنَ الرُّطْبِ وَلَا لِلْمَرِيضِ خَيْرٌ مِنَ الْعَسَلِ (اور حرارت کی وجہ سے جو اس کی مضرت کا احتمال ہے سو اول تو رطب میں حرارت کم ہے دوسرے پانی سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے تیسرے مضرت کا ظہور جب ہوتا ہے کہ عضو میں ضعف ہو ورنہ کوئی چیز بھی کچھ نہ کچھ مضرت سے خالی نہیں ہوتی نیز خرق عادت (کرامت) کا ظہور اللہ کے نزدیک مقبولیت کی علامت ہونے کی وجہ سے موجب مسرت روحانی بھی ہے انہی۔

حضرت مریم علیہا السلام سے فرشتہ کا یوں کہنا کہ کوئی دریافت کر لے

تو کہہ دینا کہ میرا بولنے کا روزہ ہے

فَاِمَّا قَرِيْبٌ مِّنَ الْبَشَرِ اَحَدًا فَقَوْلِيْ اِنِّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اَتَكَلَّمَ النَّوْمَ اِنْسِيًّا (سو اگر تو کسی انسان کو دیکھے تو کہہ دینا کہ میں نے رحمن کے لئے روزہ رکھنے کی منت مان لی ہے لہذا آج میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کر دوں گی) بنی اسرائیل کی شریعت میں نہ بولنے کا روزہ بھی مشروع تھا۔ ہماری شریعت میں منسوخ فرمادیا گیا۔ یوں کوئی آدمی کسی ضرورت سے کم بولے یا نہ بولے اور اشارہ سے بات کرے تو یہ دوسری بات ہے لیکن اس کا نام روزہ نہ ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

رسول اللہ ﷺ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے اچانک ایک آدمی کودیکھا کہ وہ کھڑا ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یہ ابوسرائیل ہے اس نے نذر مانی ہے کہ کھڑا رہے گا اور بیٹھے گا نہیں اور سایہ میں نہ جائے گا اور یہ بات نہیں کرے گا اور روزہ سے رہے گا آپ نے فرمایا اس سے کہو بات کرے اور سایہ میں جائے اور بیٹھ جائے اور اپنا روزہ پورا کرے۔ (رواہ البخاری صفحہ ۹۹ جلد ۲)

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد یاد رکھا ہے لا یتم بعد احتلام ولا صمات یوم الی الیل (یعنی احتلام ہونے کے بعد کوئی عیسائی نہیں اور کسی دن رات خاموش رہنا نہیں) (رواہ ابوداؤد فی کتاب الاوصایا صفحہ ۴۱ جلد ۲) یعنی کسی دن رات تک روزے کی نیت سے خاموش رہنا شریعت اسلامیہ میں نہیں۔

فَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهَا قَالُوا لِمَ يَرِيكَ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا ۖ يَأْتُكَ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ

سودہ اس بچہ کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس لے کر آئی، ان لوگوں نے کہا کہ اسے مریم یہ تو نے بڑے غضب کا کام کیا۔ اے ہارون کی بہن نہ تو تمہارا باپ برا

امراً سوءً وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَعِيًّا ۖ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۝

آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی سو مریم نے بچی کی طرف اشارہ کر دیا وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اس سے کیسے بات کریں جو گہوارہ میں ابھی بچی ہے۔

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ إِنِّي أُنَبِّئُكَ أَنَّكَ كُنْتَ سَاءً مَّا كُنْتُ سَاءً وَأَوْصِيئُ

وہ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اس نے کتاب عطا فرمائی اور اس نے مجھے نبی بنایا اور مجھے برکت والا بنایا میں جہاں کہیں بھی ہوں، اور اس نے

بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۖ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي ۖ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۖ وَالسَّلَامُ

مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا جب تک کہ میں زندہ رہوں اور مجھے اپنی والدہ کیساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا، اور مجھے کس بد بخت نہیں بنایا اور مجھے پر سلام

عَلَى يَوْمٍ وَلِدْتُ وَأَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۝

ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مجھے موت آئے گی اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔

ولادت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوم کے پاس گود میں لے کر آنا قوم کا معترض ہونا

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب دینا اور اپنی نبوت کا اعلان فرمانا

چونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا معترض نہ کرے بچہ تولد ہونا ہے اور وہ بھی بغیر باپ کے الہادہ بچہ پیدا ہو گیا جب اس کی ولادت ہو گئی تو اسے آبادی میں لے کر آنا تھا وہ اس بچہ کو گود میں اٹھا کر آبادی میں لے کر آئیں۔ وہاں قوم کے لوگ موجود تھے انہوں نے بچہ کو گود میں دیکھ کر کہا اے مریم یہ بچہ کہاں سے آیا؟ ہمارے علم میں تو یہی بات ہے کہ تیری شادی نہیں ہوئی جب بچہ حلال کا نہیں تو یہی کچھ میں آتا ہے کہ یہ بچہ بدکاری سے پیدا ہوا ہے یہ تو تو نے بڑے ہی غضب کا کام کیا، تیری جیسی خاتون سے بدکاری کا سرزد ہونا بڑے تعجب کی بات ہے اے ہارون کی بہن نہ تو تمہارے باپ بڑے آدمی تھے نہ تمہاری ماں بدکاری تھیں لیکن اس طرح پاک رہنا نہ ممکن تھا۔ تمہارے بھائی ہارون (جو خاندان کے ایک شخص ہیں) وہ بھی نیک شخص ہیں جب سارا ہی خاندان نیک ہے تو تمہیں بھی ہر اعتبار سے نیک اور صالح ہونا چاہیے تھا۔

حضرت مریم علیہا السلام نے لوگوں کے طعن و تشنیع والی باتیں سنیں اور خود سے جواب نہیں دیا بلکہ نونو مولود بچہ کی طرف اشارہ کر دیا جو ان کی گود میں تھا۔ لوگ کچھ یوں سمجھے کہ یہ ہم سے تمسخر کر رہی ہیں۔ کہنے لگے ہم ایسے شخص سے کیسے بات کریں جو ابھی گود میں بچہ ہی ہے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ بچہ خود ہی بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی (یعنی عطا فرمائے گا) اور اس نے مجھے نبی بنایا۔ مجھے نبوت عطا فرمائے گا اور میں جہاں کہیں بھی ہوں اس نے مجھے برکت والا بنایا میرے ذریعہ خیر پھیلے گی اور اس نے مجھے نماز ادا کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم فرمایا جب تک کہ میں زندہ ہوں اور مجھے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا اور مجھے سرکش اور بد بخت نہیں بنایا۔ (لہذا میں اپنے خالق کے حقوق ادا کروں گا اور اپنی والدہ کے بھی) اور مجھ پر اللہ کی طرف سے سلام ہے جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز میری وفات ہوگی اور جس روز میں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ شانہ کو معلوم تھا کہ یہودی اس بچے سے دشمنی کریں گے اور ان کی نبوت کے انکاری ہوں گے اور نضرائی ان کے بارے میں زیادہ غلو کریں گے کچھ لوگ ان کے بارے میں کہیں گے کہ اللہ انہیں کی ذات ہے اور کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے اس لئے ابھی سے ان کی زبان مبارک سے یہ کہلوایا کہ میں اللہ نہیں ہوں بلکہ اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کی مخلوق ہوں اور اللہ کا مامور ہوں اس نے مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم فرمایا (جو خود عبادت گزار ہو وہ کسی کا معبود نہیں ہو سکتا اور عابد و معبود ایک نہیں ہو سکتے) اور تمہارا یہ بھی بتایا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک اور خدمت گزار کی طریقت پر پیش آؤں گا۔

بَرَاءُ الْوَالِدَتَيْنِ فَرَا مَكْرَهُمَا بِرَءُ الْوَالِدَتَيْنِ

یاد رہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے تذکرہ میں بَرَاءُ الْوَالِدَتَيْنِ فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ میں ان کی زبان سے بَرَاءُ الْوَالِدَتَيْنِ کہلوایا اس لفظ میں ہمیشہ کے لئے اس بات کی نفی ہوگئی کہ ان کا کوئی باپ ہو۔ نصاریٰ کی حرافت اور ضلالت دیکھو کہ جس ذات کا اللہ یا ابن اللہ یا الہ (معبود) کہہ رہے ہیں اس کا اپنا بیان تو یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور صرف ماں کا بیٹا ہوں لیکن یہ لوگ کبھی انہیں یوسف نجار کا بیٹا بتاتے ہیں اور کبھی اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں (العباد بلسانہم ذلک کلمہ) وحقیقت یہود و نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں جن گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے نہایت عنفانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمادیا۔ سورۃ مریم میں اور سورۃ آل عمران میں واضح طور پر یہ بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے لیکن قرآن کی تصریحات کے خلاف دور حاضر کے بہت سے زندیق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے باپ تجویز کرتے ہیں۔ فَاتْلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُوَفِّكُونِی .

ذٰلِكَ عِيسٰی ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ۝۱۰ مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ

یہ ہیں عیسیٰ ابن مریمؑ نے سچی بات کہی ہے جس میں وہ لوگ شک کر رہے ہیں، یہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے وہ اس سے وَلَدٌ سُبْحٰنَہٗ ۚ اِذَا قُضِيَ اَمْرًاۙ قُلْنَا مَا يَشَآءُ لَہٗ لَکُنْ فَاِیْکُوْنُ ۝۱۱ وَاِنَّ اللّٰہَ رَبِّیْ وَرَبُّکُمْ

پاک ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو صرف یوں فرمادیتا ہے کہ ہو جاو وہ ہو جاتا ہے، اور بلاشبہ اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب

فَاعْبُدُوْا مَا مَلَکَتْ اَیْمَانُکُمْ ۝۱۲ فَاتَّخَلَفَ الرَّحِیْمٰبُ مِنْۢ بَیْنِہُمْ ۚ قَوْلِیْ لِلَّذِیْنَ کَفَرُوْا مِنْ

ہے یہ سیدھا راستہ ہے، پھر جماعتوں نے آپس میں اختلاف کر لیا سو بڑے دن کی حاضری کے موقعہ پر ان لوگوں کی بڑی خرابی

مُشْهَدٌ يَوْمَ عَظِيمٍ ۝ اَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصُرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنَ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي صَلِيلٍ مَّيْمِينٍ ۝

ہے جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کیا ہی سننے والے اور کیا ہی دیکھنے والے ہوں گے جس دن ہمارے پاس آئیں گے۔ غلغلہ آج صریح گمراہی میں ہیں

وَأَنْذَرْنَاهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ إِنَّا نَحْنُ مُرْتَبِئُونَ

اور آپ انہیں حسرت کے دن سے ڈراہے جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ بلاشبہ زمین اور جو کچھ

الْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِنَّا يُرْجَعُونَ ۝

زمین میں ہے ہم اس کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف لوٹائے جائیں گے۔

کسی کو اپنی اولاد بنانا اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے

ان آیات میں بھی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور اللہ پاک کی توحید بیان فرمائی ہے اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ شرک سے کسی کو اولاد بنانے سے بڑی اور بیزار ہے پہلے تو یہ فرمایا کہ یہ عیسیٰ بن مریم جن کا ذکر گزشتہ آیات میں ہوا ان کے بارے میں ہم نے سچی بات بیان کر دی ہے اس سچی بات میں لوگ جھگڑتے ہیں اور یہ جھگڑا ویسے ہو دو فصلی ہیں اور اب تو جھوٹی نبوت کے دعویدار بھی ان کے ہم نوا ہو گئے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے باپ تجویز کرتے ہیں اس کے بعد فرمایا کہ یہ بات اللہ کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے وہ اس سے پاک ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے صرف اتنا فرمادیتا ہے کہ ہو جا، لہذا وہ ہو جاتا ہے۔ لہذا اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کہ اس نے بغیر باپ کے ایک بچہ کو پیدا فرمادیا۔ جو ایسا صاحب کمال اور صاحب قدرت کا ہے۔ جو اس کے لئے اولاد تجویز کرنا سراپا حماقت اور ضلالت ہے۔ باپ اور بیٹے آپس میں ہم جنس ہوتے ہیں مخلوق خالق کی ہم جنس نہیں پھر مخلوق کیسے اس کی اولاد بن سکتی ہے۔ نیز مخلوق کا یہ طریقہ ہے کہ اپنی مدد کے لئے اولاد کو چاہتے ہیں اس لئے کہ خود ناقص ہیں اللہ تعالیٰ جو اپنی ذات اور صفات میں کامل ہے اور اس میں کبھی کوئی تغیر اور نقص وضعف آنے والا نہیں اسے کسی معادن اور مددگار کی ضرورت نہیں پھر وہ اپنے لئے اولاد کیوں تجویز کرے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اعلان کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے..... حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واضح طور پر اعلان فرمادیا تھا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (اور بلاشبہ میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے سو تم اسی کی عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے) یہ مضمون سورۃ مریم اور سورۃ زخرف میں بیان فرمایا ہے۔

ان تمام تصریحات کے باوجود لوگوں نے مختلف جماعتیں بنالیں جس کے معتقد ہوئے (یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام) اس کی بات کو تو پس پشت ڈالا اور خود سے اپنا دین تجویز کر لیا پھر کسی نے کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات خود اللہ کی ذات ہے اور کسی نے انہیں تیسرا معبود بنادیا۔ اسی طرح سے خود سے گمراہی میں چلے گئے جب کوئی شخص حق کو پس پشت ڈالے گا تو گمراہی کے سوا اسے کیا ملے گا۔

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمٍ عَظِيمٍ (سو کافروں کے لئے بڑی خرابی ہے جو ایک بڑے دن کی حاضری کے موقع ان کے سامنے آئے گی) اس سے قیامت کا دن مراد ہے جو اپنی نئی اور درازی کے اعتبار سے کافروں کے لئے یوم عظیم ہوگا۔

پھر فرمایا اَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصُرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا (جس روز ہمارے پاس آئیں گے کیسے ہی سننے والے اور دیکھنے والے ہوں گے) یعنی

قیامت کے دن حقائق پیش نظر ہوں گے جن چیزوں کی خبر دی گئی تھی وہ سانسے ہوں گی جن باتوں میں شک کرتے تھے وہ سانسے آجائیں گے جھٹلانے والے دانا بیجا ہو جائیں گے اور تصدیق کرنے پر مجبور ہوں گے لیکن اس دن کی تصدیق معتبر نہ ہوگی البتہ اس تکذیب کی وجہ سے (جس پر دنیا میں اصرار کرتے رہے) دوزخ میں چلے جائیں گے۔ لٰكِي الطَّالِبُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (لیکن ظالم آج کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں اس دنیا میں قبول حق پر راضی نہیں اور بوش گوش کے باوجود کفر چھوڑنے اور ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں)

یوم الحسرة کی پریشانی وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ (اور آپ انہیں حسرت کے دن سے ڈرائیے جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا) وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لائیں گے) اس آیت میں قیامت کے دن کو حسرت کا دن بتایا ہے اور فرمایا ہے کہ انہیں اس دن سے ڈراؤ۔ قیامت کا دن بڑی حسرت کا دن ہوگا، وہاں حاضر ہونے والے طرح طرح سے حسرت کریں گے ان میں سے ایک یہ حسرت ہوگی کہ کاش ہم واپس کر دیئے جاتے اور تکذیب نہ کرتے۔ يٰلَيْسَ لَنَا نَرْدٌ وَلَا نُكَذِّبُ بَلَاءًا بِ زَيْنًا (اور اپنے بڑوں کے بارے میں کہیں گے اگر ہم واپس ہو جاتے تو ان سے بیزاری ظاہر کر دیتے) لَوْ اَنَّ لَنَا كُوْنًا فَنُفْتِرًا مِنْهُمْ یوں بھی کہیں گے اگر ہم سننے اور سمجھنے تو آج دوزخ والوں میں شمار نہ ہوتے) لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ حسرتیں کو نہ جانے کتنی ہوں گی حدیث میں اس آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے ایک خاص حسرت کا تذکرہ فرمایا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن موت کو چست کرے مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا اے جنت والو! یہ سن کر وہ لوگ سر اٹھا کر دیکھیں گے ان سے پوچھا جائے گا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے یہ موت ہے اور یہ اس وجہ سے کہ ہر ایک موت کو دیکھ چکا تھا پھر منادی آواز دے گا اے دوزخ والو! وہ لوگ بھی سر اٹھا کر دیکھیں گے ان سے پوچھا جائے گا کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہاں۔ اور ان میں سے بھی ہر شخص موت کو دیکھ چکا تھا اس کے بعد موت کو سب کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا (جو مینڈھے کی شکل میں ہوگی) اس کے بعد یہ اعلان ہوگا کہ اے جنت والو! تمہیں ہمیشہ جنت میں رہنا ہے اب موت نہیں ہے اور اے دوزخ والو! تمہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے اب موت نہیں ہے اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے آیت بالا تلاوت فرمائی وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ (بخاری صفحہ ۲۹۱ جلد ۲)

سنن ترمذی میں ہے کہ جب موت کو دوؤں فریق کی نظروں کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا تو اہل جنت کی خوشی اور اہل دوزخ کے رنج کا یہ عالم ہوگا کہ اگر کوئی شخص خوشی میں مرتا تو اس وقت جنت والے مر جاتے اور اگر کوئی شخص رنج کی وجہ سے مرتا تو دوزخ والے مر جاتے۔ سنن ابن ماجہ میں یوں ہے کہ موت کو چل صراط پر ذبح کر دیا جائے گا۔ (الترغیب والترہیب صفحہ ۵۶۲ جلد ۲)

پھر فرمایا اِنَّا نَسُخُ نَرْتِ الْاَدْحٰنِ وَمَنْ عَلَيْنَا وَالْبَنَاتُ يُرْجَعُوْنَ (بلاشبہ زمین اور زمین پر جو کچھ ہے ہم اس کے وارث ہوں گے یعنی اہل دنیا سب ختم ہو جائیں گے جو بھاری مالک ہیں ان میں سے کسی کو کوئی ملکیت باقی نہیں رہے گی اللہ تعالیٰ جو مال حقیقی ہے صرف اس کی ملکیت ھتھیرے باقی رہ جائے گی دنیا والے مگر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے جو کچھ دنیا میں کمایا تھا سبیں چھوڑیں گے اعمال لے کر حاضر ہوں گے اور انہیں پر فیصلے ہوں گے قال صاحب الروح ای یو دون الی الجزاء لا الی غیرنا استقلالا او باختر اکا (صفحہ ۹۵ جلد ۱۶)

احضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا عقیدہ رکھنے والوں کی تردید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ میں فرمایا: وَأَوْ هَاسِبِيْ بِالسَّلٰوَةِ وَالزَّكٰوَةِ مَا دُمْتُ حَيًّا اِس میں بعض محدثین یہ استدلال کرتے ہیں کہ ان کی وفات ہوگئی (یہ لوگ آسمان پر اٹھائے جانے اور

دنیا میں واپس تشریف لانے کے منکر ہیں) ان جابلوں کو شیطان نے سمجھایا ہے کہ مَآ دُثَّتْ حَتَّىٰ سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ وفات پا گئے یہ ان لوگوں کی جہالت ہے آیت سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور ایسا وقت آئے گا جس میں وہ زکوٰۃ ادا کریں گے جب تک وہ دنیا میں تھے اس وقت تک ان کی مال والی زندگی نہیں تھی جب قیامت کے قریب آسمان سے تشریف لائیں گے اس وقت صاحب مال ہوں گے زکوٰۃ ادا کریں گے۔

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ۝ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يَا بُتُّ لِمَ تُشْرِكُ بِاللّٰهِ مَا لَكَ اِذَا دُعِيَ لِلْعِبَادَةِ ۚ لِمَ تَصِفُّ اِلٰهًا مَّا لَا يَمْلِكُ شَيْئًا ۚ قُلْ اِنِّيْٓ اَتٰى بِدَلٰلٰتٍ مِّنْ رَّبِّىْ ۚ اِنِّىْٓ اَخَافُ ۚ اِذَا دُعِيَ لِلْعِبَادَةِ ۚ لِمَ تَصِفُّ اِلٰهًا مَّا لَا يَمْلِكُ شَيْئًا ۚ قُلْ اِنِّيْٓ اَتٰى بِدَلٰلٰتٍ مِّنْ رَّبِّىْ ۚ اِنِّىْٓ اَخَافُ ۚ اِذَا دُعِيَ لِلْعِبَادَةِ ۚ لِمَ تَصِفُّ اِلٰهًا مَّا لَا يَمْلِكُ شَيْئًا ۚ قُلْ اِنِّيْٓ اَتٰى بِدَلٰلٰتٍ مِّنْ رَّبِّىْ ۚ اِنِّىْٓ اَخَافُ ۚ

اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے۔ بے شک وہ صدیق تھے جی جی جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ تم انہی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سے ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئاً ۝ یآبت ائی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اھدک اور نہ دیکھے اور نہ تھارے کچھ کام آ سکے۔ اے میرے باپ میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا، سو تم میرا اتباع کرہ میں تمہیں

صراطاً سوياً ۝ یآبت لا تعبد الشیطان ۝ ان الشیطان کان للرحمن عَصِیًّا ۝ یآبت ائی اَخَافُ

سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ اے میرے باپ تم شیطان کی پرستش نہ کرو، بلاشبہ شیطانِ رُحْمٰن کا فرمان ہے۔ اے میرے باپ بلاشبہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اِنْ یَّمْسَسْکَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَکُوْنُ لِلشَّیْطٰنِ وَلِیًّا ۝ قَالَ اَرَاغِبُ اَنْتَ عَنِ الْہٰٓیٖٔ یَا اِبْرٰهِيْمُ ۚ تمہیں رُحْمٰن کی طرف سے کوئی عذاب پکڑ لے۔ پھر شیطان کے دوست ہو جاؤ۔ اکتے باپ نے جواب دیا کہ اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے بٹنے والا ہے۔

لَیْنِ لَّمْ تَنْتَهِ لَعْنَةُ رَجْمَتِکَ وَاهْجُرْنِیْ مَیْلًا ۝ قَالَ سَلِّمْ عَلَیْکَ ۚ سَاَسْتَغْفِرُ لَکَ رَبِّیْ ۚ اِنَّہٗ

اگر تو باز نہ آیا تو میں ضرور ضرور تجھے سنگسار کروں گا اور تجھے ہیش کیلئے چھوڑ دے۔ ابراہیم نے کہا کہ میرا سلام لے لو میں تمہارے لئے مغفرت اپنے رب سے استغفار کروں گا، بلاشبہ

کَانَ لِیْ حَفِیًّا ۝ وَاعْتَزِلْکُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ وَادْعُوْا رَبِّیْ ۚ عَسٰی اَلَّا اَکُوْنَ

وہ مجھ پر محبت مہربان ہے اور میں تم لوگوں سے اور ان چیزوں سے کنارہ کش ہوں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو اور میں اپنے رب کو پکاراؤں میں امید ہے کہ میں اپنے رب کے پکارنے بِدْعَآءِ رَبِّیْ شَقِیًّا ۝ فَلَمَّا اَعْتَزَلْتَهُمْ وَمَا یَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ وَهَبْنَا لَہٗ اِسْحَاقَ

سے محروم نہ رہوں گا۔ پھر جب ان لوگوں سے اور ان چیزوں سے علیحدگی اختیار کر لی جن کی وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے تو ہم نے انہیں اِسْحٰقَ

وِیَعْقُوْبَ ۚ وَکَلَّجَعَلْنَا نَبِیًّا ۝ وَوَهَبْنَا لَہُمْ مِّنْ رَّحْمَتِنَا ۚ وَجَعَلْنَا لَہُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِیًّا ۝

اور یعقوب عطا فرمادئے اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنا دیا اور ہم نے ان کو اپنی رحمت کا حصہ دے دیا اور ہم نے ان کے لئے سچائی کی زبان کو بلند کر دیا۔

توحید کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد سے مکالمہ

ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے آپ کا وطن بابل کے علاقہ میں تھا جہاں غمزدگی حکومت تھی وہاں کے لوگ بت پرست تھے خود آپ کا گھر انہی بت پرست تھا۔ ان کا باپ بھی بت پرست تھا جس کا نام آذر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کی

دعوت دیتے تھے بہت پرستی چھوڑنے کی تلقین فرماتے تھے۔ اپنے والد کو بھی انہوں نے توحید کی دعوت دی اور بت پرستی چھوڑنے کے لئے کہا سورۃ اعراف میں ہے **وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ لَا يَدْرُ الْتَخَذَ أَصْنَاةَ الْهَيْهَاتَ لِيَئِنِّي أَبْذُلُ وَقَوْلُكَ لِيْ فِي صَلَاتِيْ مُبِينٍ** (اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کی کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں) یہاں سورۃ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک مکالمہ کا تذکرہ فرمایا جو ان کے باپ سے ہوا تھا انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ یہ تم جن چیزوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہو یہ بت جن کی تم پرستش کرتے ہو یہ تو تم سے بھی گئے گزرے ہیں تم تو سنتے ہو اور دیکھتے ہو اور کچھ نہ کچھ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہو لیکن یہ بت تو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ کسی قسم کا کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں ان کی عبادت کرنا تو سراپا بے وقوفی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے اپنے باپ سے مزید کہا کہ دیکھو حق اور حقیقت واضح ہونے کے لئے چھوٹا بڑا ہونے کی کوئی قید اور شرط نہیں ہے میں اگرچہ تمہارا بیٹا ہوں لیکن خالق کائنات جل مجدہ نے مجھے وہ علم عطا فرمایا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا مجھے اس نے توحید سکھائی ہے جو صحیح راہ ہے آخرت کے عذاب سے بچانے والی ہے تم میری بات مانو میں تم کو اسی سیدھے راستے کی رہبری کروں گا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ شرک کی راہیں اور بت پرست، غیر اللہ کی پوجا یہ سب شیطان کی نکالی اور بتائی ہوئی چیزیں ہیں اس کی بات ماننا اس کی عبادت ہے شیطان اپنی بھی عبادت کراتا ہے اور بتوں کی بھی، تم شیطان کی بات مت مانو وہ تو رحمن جل مجدہ کا نافرمان ہے جو اس کا ساتھی بنے گا اسے بھی رحمن جل مجدہ کی نافرمانی پر جمائے گا اس کا ساتھی ہونے پر عذاب بگھٹتا پڑے گا، اے میرے باپ میں ڈرتا ہوں کہ تم پر رحمن کی طرف سے کوئی عذاب نہ آجائے اور یہ شیطان کی دوستی جو دنیا میں ہے تمہیں اس کے ساتھ آخرت کے دائمی عذاب میں نہ جھونک دے اور یہ تمہاری دنیا والی دوستی وہاں کی دوستی یعنی عذاب میں شریک ہونے کا ذریعہ بن جائے (وہاں تو سب دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے لیکن چونکہ یہ دشمنی یہاں کی دوستی کی وجہ سے سامنے آئے گی اس لئے اسے بھی علی سبیل المشاکلہ فَتَكُونُ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا سے تعبیر فرمایا) یہ باتیں سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کوئی اچھا اثر نہیں لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا کیا تم میرے معبودوں سے ٹپنے والے ہو یعنی میرے معبودوں سے دور ہو ان کی عبادت کے قائل نہیں ہو؟ اور نہ صرف یہ کہ تم ان کی عبادت سے دور ہو مجھے بھی ان کی عبادت سے روک رہے ہو اب تک جو کہا سو کہا اب کے بعد اگر تو اپنی باتوں سے باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر مار مار کر ختم کر دوں گا۔ پس میرا تیرا کوئی تعلق نہیں۔ مجھے ہمیشہ کے لئے چھوڑ دے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا تمہیں میرا اسلام ہے (یہ وہ سلام نہیں جو اہل ایمان کو کیا جاتا ہے بلکہ جابلوں سے جان چھڑانے کے لئے جو محاورہ میں سلام کے لفظ کھردیے جاتے ہیں یہ اسی طرح کا سلام ہے جیسا کہ سورۃ فرقان میں فرمایا **وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا** ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام نے یوں بھی فرمایا کہ میں اپنے رب سے تمہارے لئے مغفرت کی دعا کروں گا میرا رب مجھ پر بہت مہربان ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ مغفرت کی دعا کرنے کا وعدہ فرمایا تھا اس لئے اپنے باپ کیلئے مغفرت کی دعا کی جس کا سورۃ شعراء میں ذکر ہے **وَاعْبُدْ رَبَّكَ رَبَّكَ إِلَهٌ لَّنَا اللَّهُ كَانِ مِنَ الصَّالِكِينَ** اور اے رب میرے باپ کو بخش دے بلاشبہ وہ گمراہوں میں سے ہے سورۃ توبہ میں ہے **فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ** (پھر جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے اسے ایمان لانا نہیں ہے تو پھر سے اس سے بیزاری اختیار فرمائی) (سورۃ توبہ کی آیت بالا کے ذیل میں ہم نے جو کچھ لکھا ہے اس کا راجعہ کر لیا جائے۔ (انوار الہیانی جلد ۲)

پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا **وَاعْتَزِّلْكُمْ وَهَذَا غُلُونِ مِنْ دُونِ اللَّهِ** اور میں تم لوگوں سے اور ان چیزوں سے کنارہ ہوتا ہوں جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو **وَادْعُوا رَبِّي** اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں **غَسَّيَ** **أَلَّا أَتُكُونُ** بل دعاؤں دہی **شَقِيًّا** (امید ہے کہ میں اپنے رب کی دعا سے محروم نہ ہوں گا) یعنی میری دعا اور کوشش ضائع نہ جائے گی اور تم لوگوں کی جو شقاوت گھیرے ہوئے ہے مجھے اللہ تعالیٰ اس سے دور رکھے **فَبَالَ صَاحِبُ الرُّوحِ** و فیہ تعریض بشقاوتہم فی عبادۃ الہتہم اور آیت میں ہجرت کا اعلان ہے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن سے ہجرت فرما کر ملک شام تشریف لے آئے۔

فَلَمَّا اعْتَزَّلْ لَهُمْ وَمَا يُعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ پھر وہ جب ان لوگوں سے اور ان چیزوں سے کنارہ ہو گئے جن کی وہ عبادت کرتے تھے تو ہم نے انہیں اسحق اور یعقوب عطا کر دیئے (اسحق ان کے بیٹے تھے اور یعقوب اسحق کے بیٹے تھے) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشہور بیٹوں میں سے ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تھے جن کا ذکر سورہ بقرہ میں کعبہ شریف بنانے کے سلسلہ میں گزر چکا ہے اور ابھی چار آیات کے بعد آ رہا ہے **وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا** اور ہم نے ان دونوں (اسحق اور یعقوب علیہما السلام) کو نبی بنایا۔

بعد کے آنے والوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا

اچھائی اور سچائی کے ساتھ تذکرہ کیا جانا

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ دُونِهَا جَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا (اور ہم نے ان کو اپنی رحمت کا حصہ دے دیا اور ہم نے ان کے لئے سچائی کی زبان کو بلند کر دیا) بہت بڑی نعمت اور رحمت تو نبوت ہے نبوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کو اور بھی بہت سی دینی و دنیاوی علمی تعلیمی عطا فرمائیں اور ان کے بعد آنے والوں میں خیر اور خوبی اور سچائی اور اچھائی کے ساتھ ان کا ذکر جاری رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ **وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ** (اور بعد آنے والوں میں میرا ذکر سچائی کے ساتھ جاری رکھیے) اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کا اور ان کی آل و اولاد کا چرچا آنے والی امتوں میں خیر و خوبی کے ساتھ جاری فرمایا۔ آنے والی تمام امتوں کی امتیں انہیں خیر سے یاد کرتی رہیں ہیں۔ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں آل ابراہیم کا برابر خیر کے ساتھ تذکرہ ہے اور اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ نماز میں کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم پڑھا جاتا ہے اور ہر نمازی پڑھتا ہے اور بار بار پڑھتا ہے۔

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مَوْسَىٰ ذَاتَ الْكَافِرِ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۖ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ

اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کیجئے بلاشبہ وہ خاص کئے ہوئے تھے اور وہ رسول تھے اور نبی تھے۔ اور ہم نے انہیں طور کی

جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ۖ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ۖ وَإِذْ كُنَّا

اُئیں جانب سے پکارا اور انہیں سرگوشی کرنے والا اپنا مقرب بنایا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے ان کا بھائی ہارون کو نبی بنا کر عطا کیا۔ اور کتاب میں

فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۖ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۖ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ

اسماعیل کا ذکر کیجئے بلاشبہ وہ وعدہ کے سچے تھے اور رسول تھے نبی تھے اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز

وَالزَّكٰوٰةَ ۖ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿۱۰۱﴾ وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِذْ رُسُلُنَا اِنَّهٗ كَانَ صٰدِقًا نَّبِيًّا ﴿۱۰۲﴾

اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے ، اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے اور کتاب میں اور پس کو یاد کیجئے بلاشبہ وہ صدیق تھے نبی تھے۔

وَرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿۱۰۳﴾

اور ہم نے ان کو بلند مرتبہ پہنچایا۔

حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہم السلام کا تذکرہ

حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلام کا تذکرہ فرمانے کے بعد حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہما السلام کا تذکرہ فرمایا۔ موسیٰ (علیہ السلام) کے بارے میں فرمایا کہ وہ مخلص تھے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا اور اپنا خاص اور خالص بندہ بنایا۔ (هذا على فداء الكافرين بفتح اللام وقرأ الآخرون بكسرها والمعنى انه اخلص عباده عن الشرك والرياء واسلم وجهه لله عز وجل واخلص عن سواه كما قاله صاحب الروح صفحہ ۱۰۳ جلد ۱۶)

نبی اور رسول میں فرق..... اور یہ بھی فرمایا کہ موسیٰ (علیہ السلام) رسول تھے نبی تھے۔ رسول پہنچانے والا اور نبی خبر دینے والا یہ ان دونوں کا لفظی ترجمہ ہے شریعت کی اصطلاح میں رسول اور نبی اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے لئے بولا جاتا ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ مشہور قول یہ ہے کہ ہر رسول نبی ہے، اور رسول میں نبی سے ایک نرا مد معنی بھی ہے یعنی جسے کتاب دی گئی ہو اور نبی شریعت دے کر بھیجا گیا ہو وہ نبی بھی ہے اور رسول بھی جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نبی القین کی شریعت کی دعوت دیتے ہیں اور اس کی تبلیغ کرتے ہیں انہیں لغوی اعتبار سے رسول کہا جاتا ہے اصطلاحی اعتبار سے نہیں کہا جاتا۔ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ ہم نے انہیں طور کی دائی جانب پکارا۔ طور پیمانہ دین اور مصر کے درمیان ہے اس پر موسیٰ (علیہ السلام) اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے دائی جانب کا کیا مطلب ہے اس کے بارے میں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ ان سے موسیٰ (علیہ السلام) کی دائی جانب مراد ہے یعنی جب موسیٰ (علیہ السلام) گزر رہے تھے یہ پہاڑ ان کی دائی جانب پڑ گیا تھا اذ الجبل نفسه لا مبعدة له ولا ميسرة) صاحب روح المعانی نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایمن یمن سے مشتق ہو جو مبارک ہونے کے معنی میں ہے اور اس صورت میں لفظ ایمن کی جانب کی بھی صفت بن سکتا ہے اور طور کی بھی یعنی موسیٰ کی مبارک جانب سے ہم نے آواز دی یا طور کی جانب سے آواز دی جو مبارک ہے۔ پھر فرمایا وَقَرْنٰهُ نَجِيًّا (یعنی ہم نے موسیٰ کو سرگوشی کرنے والا اپنا مقرب بنایا) عربی زبان میں نَجِيٌّ اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ خفیہ طریق پر راز دارانہ باتیں کی جائیں چونکہ طور پر حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی ہم کلامی اس طرح سے ہوئی کہ درمیان میں کوئی واسطہ نہ تھا اس لئے وَقَرْنٰهُ نَجِيًّا فرمایا۔ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی اس فضیلت کا ذکر سورۃ نساء میں یوں فرمایا وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسٰى تَكْلِيْمًا (اور اللہ نے موسیٰ سے خاص طور سے کلام فرمایا)

پھر فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَّحْمَتِنَا اَخَاهُ هَارُوْنَ نَبِيًّا (اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر ان کو عطا کیا جب حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوا کہ جاؤ فرعون کو تبلیغ کرو تو اس وقت جو انہوں نے دعائیں کی تھیں ان میں سے ایک یہ دعا بھی تھی کہ وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِىْ هٰٓؤُلَآءِ اُحْسِ اَشَدُّۤ اِلَيْهِ اَزْدِيْ (اور میرے کنبہ میں سے ایک معاون مقرر کر دیجئے) یعنی میرے بھائی ہارون کو اس کے ذریعہ میری قوت کو مضبوط فرما دیجئے) یہ سورۃ ط میں ہے اور سورۃ قصص میں یوں ہے وَاجْعَلْ لِّيْ هٰٓؤُلَآءِ نَصِيْرًا (اور میرے بھائی ہارون کی زبان میں مجھ سے زیادہ روانی ہے سوال

کو آپ میرا مددگار بنا کر بھیج دیجئے تاکہ وہ میری تصدیق کریں مجھے فرعون اور اس کے ساتھیوں سے ڈر ہے کہ میری تکذیب کر دیں گے) اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا **سَنَشُدُّ عُصْدَتَكَ بِأَخِيكَ** (تم غفریب تمہارے بازو کو تمہارے بھائی کے ذریعہ مضبوط بنادیں گے) لہذا اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنادیا اور دونوں کو حکم فرمایا **إذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ** (تم دونوں فرعون کی طرف چلے جاؤ بلاشبہ اس نے سرکشی کی ہے)

پھر فرمایا **وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ** (اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجئے) **إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ** (بلاشبہ وہ وعدہ کے سچے تھے) **وَتَحَنَّنَ رُسُولًا نَّبِيًّا** (اور وہ رسول تھے نبی تھے) **وَتَحَنَّنَ بِأُمُرِ أَهْلِهِ بِالصَّلَاةِ** (اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے) **وَتَحَنَّنَ عِنْدَ رَبِّهِ مُؤْتِضًا** (اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے)

حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوصاف عالیہ..... ان آیات میں اللہ جل شانہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی چند صفات بیان فرمائیں۔ اول یہ کہ وہ صادق الوعد یعنی وعدہ کے سچے تھے۔ یہ صفت تمام انبیاء علیہم السلام میں ہے اور بہت سے مومنین میں بھی ہوتی ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ ان کی اس صفت کا تذکرہ فرمایا انہوں نے بہت بڑی سچائی کا ثبوت دیا تھا جب ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کرتا ہوں بولو تم اپنی رائے بتاؤ اس پر انہوں نے

کہا **يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمُرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ** (کہا ابا جان جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے وہ کر کر رہے) مجھے آپ ان شاء اللہ صابروں میں سے پائیں گے) پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کے لئے لٹایا تو بخوشی لیٹ گئے اور ذبح ہونے کے لئے تیار ہو گئے صبر کا جو وعدہ کیا تھا پورا کر دکھایا۔

دوسری صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا **وَتَحَنَّنَ رُسُولًا نَّبِيًّا** (اور وہ رسول تھے نبی تھے) چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئے اور شریعت جدیدہ دیے جانے کی کہیں کوئی تصریح نہیں ہے اور بظاہر وہ شریعت ابراہیمیہ کے مسلک اور داعی تھے اس لئے یوں کہا جاسکتا ہے کہ ان پر رسول کا اطلاق لغوی معنی کے اعتبار سے ہے اور حضرت حکیم الامت قدس سرہ نے بیان القرآن میں اس کی یہ توجیہ فرمائی ہے کہ گو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شریعت شریعت ابراہیم ہی تھی لیکن قوم جرہم کو اس کا علم چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کے ذریعہ حاصل ہوا اس لئے ان کے لئے لفظ رسول کا اطلاق کیا گیا۔

تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرماتے تھے معلوم ہوا کہ گھر والوں کی تعلیم و تربیت میں نماز اور زکوٰۃ کا خصوصی دھیان رکھنا چاہئے نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ نفس کو ان دونوں کا پابند کیا جائے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کا پابند کر لیا جائے تو دین کے باقی احکام پر بھی چلنا آسان ہو جاتا ہے۔

چوتھی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے یعنی اللہ تعالیٰ کو ان کے اعمال و اطوار پسند تھے وہ ان بندوں میں سے تھے جن سے اللہ راضی ہوا (واضح رہے کہ کسی ایک شخصیت کے لئے کسی صفت سے متصف کرنے کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ اس کے علاوہ دیگر افراد اس سے متصف نہیں ہیں یا اس میں دیگر صفات نہیں ہیں خوب سمجھ لیا جائے۔

پھر فرمایا **وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ** (اور کتاب میں ادريس کا ذکر کیجئے) **إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا** (بلاشبہ وہ بڑے سچے تھے نبی تھے) **وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا** (اور ہم نے ان کو بلند مرتبہ پر اٹھادیا) اس میں حضرت ادريس علیہ السلام کو تصدیق اور نبی بتایا کہ ہم نے انہیں بلند مرتبہ پر اٹھادیا بلند مرتبہ کا کیا مطلب ہے اس کے بارے میں عام طور پر یہ مشہور ہے کہ انہیں زندہ آسمان پر اٹھالیا گیا اور ایک قول یہ ہے کہ

آن پر زندہ اٹھائے جانے کے بعد وہاں ان کی موت ہوگئی مفسرین اکثر نے صفحہ ۱۲۶ جلد ۳ میں حضرت مجاہد سے نقل کیا ہے کہ اور لیس دفع لم یمت کما دفع عیسیٰ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ دفع الی السماء السادسة فمات بها لیکن اس سلسلہ کی جو روایات ہیں اول تو مرفوع نہیں ہیں دوسرے ان کی اسانید ذکر نہیں کی گئیں اور دفع الی السماء کے قصے کعب الاحبار سے منقول ہیں جو سراپا اسرافیلیات ہیں۔ اگرچہ روح المعانی صفحہ ۱۰۶ جلد ۱۶ میں بحوالہ ابن المنذر حدیث کو مرفوعاً بھی بیان کیا لیکن حدیث کے الفاظ میں رکاکت ہے جو افسح الفضا سے ہے کے الفاظ نہیں ہو سکتے دوسرے قصہ اسی طرح نقل کیا ہے جیسے کعب وغیرہ سے منقول ہے معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے معروف قصہ ہونے کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کر دیا۔ صاحب روح المعانی نے بھی قال رسول اللہ ﷺ کہنے کی ہمت نہیں کی یہ فیج الحدیث الی البی ﷺ کہ کر گزر گئے اور اخیر میں لکھ دیا اللہ اعلم بصحته و کذا بصحة ما قبلہ من خبر کعب محققین کا کہنا ہے کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا غَلِيًّا سے حضرت اور لیس علیہ السلام کا مرتبہ بلند کرنا مراد ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی اور اپنا مقرب بنایا یہ سب علوم ربہ میں آتا ہے۔

حضرت اور لیس علیہ السلام کا زمانہ اور بعض خصوصی احوال

صاحب روح المعانی نے متدرک حاکم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت اور لیس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے ایک ہزار سال پہلے تھے اور ان کا نام اخنوخ بتایا ہے، پھر چارہ اسطوں سے حضرت شیث ابن آدم علیہ السلام تک ان کا نسب بیان کیا ہے پھر لکھا ہے کہ حضرت اور لیس علیہ السلام سب سے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے نجوم یعنی ستاروں کا مطالعہ کیا اور حساب جاری کیا اور سب سے پہلے لکھنا شروع کیا اور سب سے پہلے سلعے بونے کپڑے پہنے سینے کا شغل رکھتے تھے اور ان سے پہلے لوگ کھالوں کے کپڑے پہنتے تھے اور یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر تیس مہینے نازل فرمائے اور انہوں نے سب سے پہلے پائے اور تولنے کے پتانے جاری کیے اور ہتھیار بنائے، معاملہ انفریل میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے کافروں سے قتال کیا اور یہ بھی لکھا ہے کہ انہیں اور لیس اس لئے کہا گیا کہ وہ کثرت سے کتاب اللہ کا درس دیا کرتے تھے، صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ یہ لفظ سریانی ہے عربی نہیں ہے اور درس سے مشتق نہیں ہے کیونکہ یہ لفظ غیر منصرف ہے (غیر منصرف ہونا اس وجہ سے ہے کہ اس میں ثبہ اور علم ہے) پھر لکھتے ہیں کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سریانی زبان میں بھی اس لفظ کا معنی اسی معنی کے قریب ہو جو عربی میں بولا جاتا ہے لہذا کثرت درس کی وجہ سے انہیں اور لیس کا لقب دے دیا گیا ہو۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ

یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا یعنی ان میں انبیاء کرام ہیں جو آدم کی نسل سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ

نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْعَلْنَا إِذَا تَنَلَّيْنَا عَلَيْهِمْ

سوار کیا اور ابراہیم اور اسرائیل کی نسل سے ہیں اور ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور جنہیں ہم نے چن لیا جب ان پر رحمت کی آیات نازل کی جاتی ہیں

إِثَّ الرِّحْلَيْنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ اللَّهِ خَلْفَهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ حَلْفًا أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا

تو سجدہ کرتے ہیں اور رات بونے گر جاتے تھے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف آ گئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشوں کے پیچھے لگ گئے

الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۝ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ

سو یہ وہ لوگ مغربِ خرابی دیکھیں گے سوائے اس شخص کے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے سو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے

الْجَنَّةِ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ۝ جَنَّتٌ عَدْنٌ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ

اور ان پر ذرا ساقط نہ کیا جائے گا۔ یہ جنتِ عید ہے جس کا ذکر نے اپنے بندوں سے عائد کیا ہے۔ بلاشبہ اس وعدہ کا وقت ضرور

مَاتِيًا ۝ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًا ۝ تِلْكَ

آئے والا ہے وہ اس میں سلام کے علاوہ کوئی الفاظ بات نہیں سنیں گے اور ان کا رزق انہیں جنت میں صبح شام ملا کرے گا۔ یہ

الْجَنَّةُ الَّتِي نُوْثِرُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ۝

جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے اسے وارث بنائیں گے جو ڈرنے والا ہو۔

حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے باہمی رشتے اور ان کے متمسکین کے دو گروہ

ابتداءً سے سورت سے یہاں تک متعدد انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا ہے اب آیت بالا میں فرمایا کہ یہ سب وہ حضرات ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ان کو نبوت سے سرفراز کیا اور یہ تمام حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے تھے اور ان میں سے بعض وہ حضرات تھے جو ان لوگوں کی نسل سے تھے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ عموماً حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دنیا میں جو بھی آبادی ہے انہیں کی نسل سے ہے۔ لہذا ان کے بعد آنے والے انبیاء کرام علیہم السلام انہیں کی نسل سے ہوئے البتہ اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھے ان کے اجداد میں سے تھے اس لئے وہ اس وصف میں شریک نہیں ہیں اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ تھے اور حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہم السلام با واسطہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے ان حضرات کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو ہدایت دی اور ان کو چون لیا ان کا یہ حال تھا کہ جب ان پر رحمن کی آیات تلاوت کی جاتی تھیں تو روتے ہوئے سجدہ میں گر جاتے تھے۔ ان کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو ان کی طرف منسوب ہوتے تھے جن میں

پہلے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو ناخلف تھے پھر مؤمنین اور صالحین کا تذکرہ فرمایا فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَصَاغُوا الصَّلَاةَ (ان حضرات کے بعد ایسے ناخلف آگئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا) نماز کو بالکل نہ پڑھنا وقت سے ٹال کر پڑھنا یہی طرح پڑھنا یہ سب نماز کو ضائع کرنے میں شامل ہے سورہ ماعون میں فرمایا قَوْلِيلِلْمُضِلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ (سو خرابی ہے ان نمازیوں کے لئے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں) حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد (حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ) سے اللہ تعالیٰ کے فرمان الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ساهون کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز میں ادھر ادھر کا خیال نہ آئے بلکہ آیت میں ساهون سے یہ مراد ہے کہ نماز کے وقت کو ضائع کر دے ادھر ادھر کے کاموں میں لگا رہے اور نماز کا دھیان نہ رہے۔ (رواہ ابویعلیٰ باسناد حسن کافی الترمذی و التبریب صفحہ ۳۸۷ جلد ۱)

شہوتوں کا اتباع ہر گناہ پر آمادہ کرتا ہے..... وَاتَّبِعُوا الشَّهَوَاتِ اس میں انسانوں کے اصل روگ کو بیان فرمایا اور وہ ہے

خوابشوں کے پیچھے چلنا نفسانی خوابشوں کا اگر مقابلہ نہ کیا جائے اور انسان ہمت اور جرأت سے کام نہ لے اور جو نفس چاہے وہی کرتا رہے تو یہ بڑے نقصان کا پیش خیمہ ہوتا ہے اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے، جانی عبادات نماز، روزہ اور مالی عبادات زکوٰۃ، صدقات کی ادائیگی میں جو غفلت اور کوتاہی ہوتی ہے یا زندگی میں گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے اس میں اصل یہی خواہشات نفس کا اتباع ہوتا ہے، روح المعانی (صفحہ ۱۰۹ جلد ۷) میں ہے الشہوات عام فی کل مشغی یشتغل عن الصلوٰۃ عن ذکر اللہ تعالیٰ انسان نماز نہیں پڑھتا اس لئے کہ نفس آمادہ نہیں، نیند چھوڑنا گوارا نہیں، زکوٰۃ اس لئے نہیں دیتا کہ نفس مال خرچ کرنے پر تیار نہیں، چوری، خیانت، ذکیت، دھوکہ دہی اس لئے کرتا ہے کہ نفس کو مال کی کثرت مرغوب ہے شراب پیتا ہے۔ زنا اور داعی زنا کا ارتکاب کرتا ہے کیونکہ اس میں نفس کی لذت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی اصل خرابی خواہش نفس کا اتباع ہے اور یہ نفس کا اتباع گناہوں کی جڑ ہے۔ فسوف یلقون عذاباً (سو یہ لوگ عذرا قرب خرابی دیکھیں گے) غشی غوا بغوی سے ماخوذ ہے داؤ کا یا میں او غام ہو گیا اس کا اصل ترجمہ بہکنا اور راہ حق سے ہٹک جانا ہے اسی لئے بعض حضرات نے اس جملہ کا مطلب یہ بتایا ہے کہ یہ لوگ اپنی گمراہی کی سزا پائیں گے اور بعض نے حاصل ترجمہ کیا ہے کہ یہ لوگ خرابی سے ملاقات کریں گے اور صاحب روح المعانی نے بحوالہ ابن جریر اور طبرانی حضرت ابوامامہ ؓ سے مرفوعاً نقل کیا ہے کہ غی بہنہم کے نیچے حصے میں ایک نہر ہے جس میں دو چیزیں کی پیپ ہتی ہے اور حضرت ابن مسعود ؓ سے نقل کیا ہے کہ غی دو چیز میں پیپ کی ایک نہر یا ایک وادی ہے جو خوب گہری ہے اس کا مزہ بہت خبیث ہے اس میں وہ لوگ ڈالے جائیں گے جو خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔

صالحین کا تذکرہ اور ان سے جنت کا وعدہ..... إِلَّا مَنْ نَّابٍ وَهَمَّ عَمَلٍ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا (مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لایا اور نیک عمل کئے سو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کسی چیز کا ظلم نہیں کیا جائے گا) جو لوگ ناخلف تھے گناہ گار یوں میں لگ گئے حتیٰ کی حدود کفر میں چلے گئے ان میں سے جس نے توبہ کر لی ایمان قبول کر لیا اور اعمال صالحہ میں لگا رہا اس کے لئے خوشخبری دی کہ یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ہر عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ان پر کسی طرح کا کوئی ظلم نہ ہوگا۔ ان کا کوئی نیک عمل ضائع نہیں کیا جائے گا۔ کوئی شخص نافرمانی میں کتنی ہی دور چلا جائے جب بھی توبہ کرے اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے۔

اہل جنت کی نعمتوں کا تذکرہ..... جَنَّاتُ عَدْنٍ ۖ فِيهَا نَضَبٌ ۖ وَعَدَّةُ الرَّحْمٰنِ ۖ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ یعنی ہمیشہ رہنے کے باغوں میں داخل ہوں گے جس کا رحمن نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا اور یہ وعدہ بالغیب ہے یہ حضرات جنت کے وعدوں پر بغیر دیکھے ایمان لائے دنیا میں جنت کو دیکھنا نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعہ جو خبر دی ہے اور جو وعدہ فرمایا ہے اس کی تصدیق کی ہے اور اس میں پورا پورا یقین کیا۔

إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا (یاد خدا اللہ تعالیٰ شانہ نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ ضرور پورا ہوگا)

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا (جنت میں سلام ہی کی آوازیں سنیں گے کوئی لغو اور فضول اور بے فائدہ بات نہیں سنیں گے) اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان پر سلام آئے گا سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحْمَةٍ اور آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے فَجِئْتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ اور فرشتے جب ان کے پاس آئیں گے تو وہ بھی سلام کریں گے۔ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (تم اس وجہ سے سلامت رہو گے کہ تم نے صبر کیا سو اس جہاں میں تمہارا چھا انجام ہوا) وَلَهُمْ فِيهَا زُكُورٌ بَٰكِرَةٌ وَعُشْيَا (اور انہیں اس میں صبح شام رزق ملے گا) حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر (صفحہ ۱۲۹ جلد ۳) میں حضرت ابن عباس ؓ وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ صبح شام

سے رات اور دن کی مقدار مراد ہے وہاں رات اور دن نہ ہوگا البتہ ان کی مقدار پر دسے ڈال دینے اور پردوں کے اٹھا دینے سے رات دن کے اوقات پہچان لیں گے اور حضرت مجاہد سے نقل کیا ہے کہ وہاں صبح شام تو نہ ہوگی لیکن جس طرح وہ دنیا میں ان کے کھانے پینے کے اوقات تھے اور ان کے مطابق صبح و شام کھانے کھاتے تھے انہیں اوقات کے اندازہ کے موافق انہیں رزق پیش کیا جائے گا (اور یوں ہر وقت جو چاہیں گے اور طلب کریں گے ان کی خواہش پوری کی جائے گی)

لَئِكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا (یہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے اسے وارث بنائیں گے جو تقی تھا) جنت کی بعض نعمتیں بیان فرمانے کے بعد جنت کے مستحقین کا تذکرہ فرمایا اور وہ یہ کہ جنت اہل تقویٰ کو ملے گی اہل تقویٰ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہیں سب سے بڑا تقویٰ تو شرک اور کفر سے بچنا ہے کوئی کافر شرک جنت میں داخل نہ ہوگا اہل ایمان ہی جنت میں جائیں گے پھر چونکہ اہل ایمان میں درجات و تفاوت ہے۔ تقویٰ کے اعتبار سے بھی فرق مراتب ہے اس لئے وہاں بھی تقویٰ اور اعمال صالحہ کے اعتبار سے فرق مراتب ہوگا۔

وَمَا تَنْتَزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۚ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ

اور ہم نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ اسی کیلئے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے، اور آپ کا رب بھولنے

نَسِيَ ۚ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ۚ هَلْ يَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا ۚ

والا نہیں ہے۔ اور وہ ہے آسمان کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سو آپ اس کی عبادت کیجئے اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہئے کیا آپ ایسا کوئی ہم نام چاہتے ہیں؟

حضرت رسول کریم ﷺ کے سوال فرمانے پر جبریل علیہ السلام کا جواب کہ ہم صرف

اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں

سب نزول کے بارے میں امام بخاری (صفحہ ۲۹۱ جلد ۲) نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا تمہیں اس سے کیا مانع ہے کہ ہمارے پاس حقنی مرتبہ آتے ہو اس سے زیادہ آیا کرو۔ اس پر آیت شریفہ وَمَا تَنْتَزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ نازل ہوئی جس میں حضرت جبریل علیہ السلام کا جواب ذکر فرمایا انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم خود نہیں آتے جب آپ کے رب کا حکم ہوتا ہے ہم اسی وقت آتے ہیں، اور صاحب روح المعانی صفحہ ۱۱۳ جلد ۱۶ میں کہتے ہیں کہ اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے قصہ اور روح کے بارے میں جو مشرکین نے آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا تھا اور آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ کل کو بتادوں گا پھر چند دن تک وحی نہیں آئی تو آپ کو بہت زیادہ رنج ہوا اور مشرکین بھی طعن کرنے لگے پھر جب جبریل علیہ السلام چند دن کے بعد تشریف لائے تو آپ نے فرمایا: اے جبریل! تم نے آتا بند کر دیا اور میں تمہاری ملاقات کا مشتاق رہا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے بھی آپ کی ملاقات کا شوق تھا لیکن میں مامور بندہ ہوں جب بھیجا جاتا ہوں نازل ہو جاتا ہوں اور جب روک دیا جاتا ہوں تو رک جاتا ہوں اس پر آیت بالا اور سورہ النجم نازل ہوئی اور جبریل علیہ السلام کا جواب نقل فرمایا۔

مَا يَسْئَلُ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا كَمَا مَطْلَبُ کیا ہے؟..... حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات بتا کر ہم صرف اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے نازل ہوتے ہیں مزید یوں کہا لَئِكَ بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا (اسی کے لئے ہے جو ہمارے آگے ہے جو ہمارے پیچھے ہے) یہ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا

وَمَا خَلَقْنَا كَالْفُظَىٰ تَرْجَمَہ اس کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں بعض حضرات نے فرمایا کہ ما بین ایدینا سے آنے والا زمانہ اور ما خلفنا سے گزشتہ زمانہ مراد ہے اور ما بین ذلک سے زمانہ حال مراد ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سارا زمانہ اور جو کچھ زمانہ میں ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے ہم جس وقت آتے ہیں اسی کے حکم سے اور جس وقت ہماری آمد کی رتی ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمیں نازل ہونے کا حکم نہیں ہوتا، حضرت ابو العالیہ تابعیؒ نے فرمایا کہ مَا بَيْنَ اَيَدِنَا سے پوری دنیا مراد ہے جو پہلی بارصور پھوٹنے تک ہے اور وَمَا خَلَفْنَا سے آخرت مراد ہے اور وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ سے نطفہ اولیٰ (پہلی بارصور پھوٹنا) اور نطفہ ثانیہ (دوسری بارصور پھوٹنا) اور ان کا درمیانی وقفہ مراد ہے جو چالیس سال کا ہوگا اور ایک قول یہ ہے کہ مَا بَيْنَ اَيَدِنَا سے زمین اور وَمَا خَلَفْنَا سے آسمان مراد ہے۔

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ بعض حضرات نے زمان اور مکان دونوں مراد لئے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمان اور ہر مکان کا مالک ہے اسی کے حکم سے کسی جگہ سے دوسری جگہ آنا جانا ہوتا ہے اور اسی کے حکم سے ہر زمانہ میں نزول اور عروج دخول اور خروج اور منتقل ہونا اور آنا جانا ہوتا ہے والسمیراد انہ تعالیٰ المالک ذلک فلا ننقل من مکان الی مکان ولا تنزل فی زمان دون زمان الا باذنہ عزوجل۔ (روح صفحہ ۱۱۳ جلد ۱۶)

علامہ بغویؒ معالم التنزیل صفحہ ۲۰۲ میں لکھتے ہیں کہ یہاں علم مقدر ہے اور مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور کچھ ہمارے پیچھے ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔

وَمَا كُنَّا رَبُّكَ نَسِیًا (اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے) اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے اور سارا ملک اسی کا ہے اس پر غفلت اور نسیان طاری نہیں ہو سکتا وہ آپ کی طرف سے اور آپ کی طرف وحی بھیجنے سے غافل نہیں ہے وحی بھیجنے میں جو تاخیر فرمائی وہ حکمت کی وجہ سے تھی اس حکمت کو وہ جانتا ہے، مزید فرمایا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا (وہ آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے) وہ اپنی مخلوق کو اور مخلوق کے احوال کو پوری طرح جانتا ہے اور اپنی حکمت کے مطابق تصرف فرماتا ہے۔

فَاعْبُدُوْهُ وَاَصْطَلِبْ لِعِبَادَتِهِ جب وہ آسمان زمین کا اور ان کے درمیان ہر چیز کا رب ہے تو اسی کی عبادت کرنا لازم ہے اسی کی عبادت کیجئے اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہئے اس بات میں جو مشقتیں آئیں انہیں برداشت کیجئے وحی جو دیر میں آئی اس سے رنجیدہ نہ ہو جائیے اور کافروں کی باتوں کا خیال نہ کیجئے قال صاحب الروح (صفحہ ۱۱۵ جلد ۱۶) فاقبل علی عبادتہ واصطبر علی مشاقھا ولا تحزن با بقاء الوحی وکلام الکفرۃ فانہ سبحانہ یراقبک ویراعیک ویلطف بک فی الدنیا والاخرۃ۔

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِیًا (کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں) لفظ سَمِیَّ (مشدد یاء الیاء) کا مشہور ترجمہ وہی ہے جو ہم نے اوپر لکھا ہے یعنی ہم نام۔ اللہ تعالیٰ کا ہم نام کوئی نہیں۔ اہل ایمان کو اللہ کے ہم نام کسی کا نام رکھ ہی نہیں سکتے۔ مشرکین کو بھی یہ حرات نہیں ہوئی کہ وہ اپنے کسی معبود باطل کو ہم خلیل لفظ اللہ کے ساتھ موصوم کرنے کی ہمت کرتے، اور بعض مفسرین نے سَمِیَّ کو بمعنی مساوی لیا ہے ان حضرات کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابل اور برابر کوئی نہیں ہے یہ معنی لینا بھی درست ہے۔

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ ءَإِذَا مَاتَ سَوَفَ أُخْرَجُ حَيًّا ۝۱۰ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ

اور انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا یہ ضروری بات ہے کہ میں غریب زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان اس بات کو نہیں سمجھتا کہ ہم نے اس سے پہلے

مَنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ۖ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ

پیدا کیا اور وہ کچھ بھی نہ تھا۔ تو ہے رب کی قسم ہم ان لوگوں کو ضرور سخت کریں گے اور شیاطین کو بھی، پھر ہم ان کو دوزخ کے قریب اس حال میں حاضر کر دیں گے کہ گھٹنوں کے

جہنم جہتیا ۖ ثُمَّ لَنُنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ۖ ثُمَّ

ٹس کرے ہوئے ہوں گے۔ پھر ہم ہر جماعت میں سے ان کو علیحدہ کر دیں گے (جنہوں نے ہمیں میں ایک دوسرے کی مدد کی اور جن کے عقوبت میں بہت سخت رہی اعتبار کیے ہوئے تھے۔ پھر

لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أُولَىٰ بِهَا صِلِيًّا ۖ

ہم ہی ان لوگوں کو خوب جانتے والے ہیں جو دوزخ میں داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں۔

انسانوں کا قیامت کے دن زندہ ہونے سے انکار کرنا اور منکرین کا شیاطین کے ساتھ حشر ہونا اللہ جل شانہ کی توحید اور اس کا قدرت و اختیار والا اور وحدہ لا شریک ہونا بیان فرمانے کے بعد عاویہ یعنی قیامت کا دن واقع ہونے اور میدان آخرت میں لوگوں کے جمع ہونے کا تذکرہ فرمایا، اول تو انسان کی اس جاہلانہ اور معاندانہ بات کا تذکرہ فرمایا کہ میں جب مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ ہو کر اٹھوں گا؟ انسانوں کا یہ کہنا بطور تعجب اور انکار کے ہے، جو لوگ قیامت کو نہیں مانتے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مر کر جی اٹھنا کبھی میں نہیں آتا مگر کھپ گئے ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئیں اب کیسے جنس گے اور کیسے انھیں گے؟ قرآن مجید میں منکروں کی یہ بات کئی جگہ ذکر فرمائی ہے ان کے جواب میں فرمایا کہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں پہلی بار وجود میں کیسے آیا جبکہ مٹی سے پیدا ہوا اس کی نسل چلی اور یہ نسل مرد اور عورت کے ملاپ سے چلتی ہے اور بے جان نطفہ میں اللہ تعالیٰ جان ڈال دیتا ہے پھر یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ موت دے کر دوبارہ پیدا فرما دے اور ہڈیوں میں جان ڈال دے اور ان پر گوشت اور پوست چڑھا دے سورہ میں فرمایا وَصَوَّبْنَا مِمَّا خُلِقُوا قَالَتْ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ (اور انسان ہمارے لئے مثالیں دینے لگا اس نے کہا کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ ریزہ ریزہ ہو چکی ہوں گی، آپ فرما دیجئے کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا فرمایا، انسان کا انکار عاویہ پھر اس کی تردید فرمانے کے بعد منکرین کا قیامت کے دن حاضر ہونا اور بد حال ہونا اور دوزخ میں داخل کیا جانا بیان فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ (سو قسم ہے آپ کے رب کی ان لوگوں کو اور شیاطین کو ضرور جمع کریں گے) منکرین کا فرین قیامت کے دن حاضر ہوں گے اور شیاطین بھی حاضر ہوں گے شیاطین کا دنیا میں یہ کام تھا کہ انسانوں کو بہکا تے اور دوزخ لے جاتے تھے اور انہیں کفر و شرک پر ڈالتے تھے اور یہ شیاطین خود بھی کافر تھے میدان قیامت میں یہ گمراہ ہونے والے اور گمراہ کرنے والے سب جمع کیے جائیں گے، مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ بہکانے والے اور بہکا دینے والے باہم ملا کر زنجیروں میں باندھے ہوئے حاضر ہوں گے دوزخ میں ساتھ تھے حشر کے دن بھی ساتھ ہوں گے، وہاں کا ساتھ دونا زیادہ مضبوط ہو گا یہاں تو پاس اٹھنے بیٹھنے ہی میں ساتھ تھے اور وہاں بندش اور جکڑ بندی کی صورت میں حاضر کیے جائیں گے۔

ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا (پھر ہم ان کو دوزخ کے قریب اس حال میں جمع کر دیں گے کہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں) کا فرین اور شیاطین (جو خود بھی کافر ہیں اور انسانوں کو کفر پر ڈالتے رہتے ہیں) قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے پھر دوزخ کے آس پاس حاضر کر دیئے جائیں گے اور حاضر ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔

ان کی یہ حاضری مذکورہ حالت میں ذلیل کرنے کے لئے ہوگی۔ جو لوگ دنیا میں اہل باطل تھے کفر پر جھرتے تھے اور کفر پر جتنے اور جمانے کے لئے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے ان میں چھوٹے بھی تھے اور بڑے بھی، سردار بھی تھے اور ان کے فرمانبردار بھی، جب یہ سب حاضر ہوں گے تو ان میں سے جو شدید ترین سرکش ہوں گے جو زمین و آسمان پر مضبوطی سے جھرے اور دوسروں کو بھی نافرمانی پر لگاتے رہے انہیں علیحدہ کر لیا جائے گا اس کو **لَمْ نَسْزِعْ عَنْهُمْ كُلَّ بَشِيعَةٍ اِيْهِمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِيْنًا** میں بیان فرمایا۔ (روح المعانی ج ۱۹ صفحہ ۱۶)

اس آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہم اصحاب کفر کی جماعتوں میں سے سب سے زیادہ نافرمان انسانوں کو علیحدہ کر دیں گے، ان کے بعد انہیں علیحدہ کر دیں گے، جو نافرمانی اور سرکشی میں ان کے بعد ہوں گے یہاں تک کہ نافرمانیوں کے اعتبار سے ترتیب وار لوگ الگ ان کے بڑوں کو علیحدہ کر دیں گے پھر انہیں دوزخ میں ڈال دیں گے جو شخص جس درجہ کا نافرمان ہوگا اسی درجہ کا عذاب پائے گا اور ہر ایک کا عذاب نافرمانی کے بقدر ہوگا جو لوگ کفر کے سرغنہ تھے ایمان سے روکا کرتے تھے انہیں عام کافروں کے اعتبار سے زیادہ عذاب ہوگا سورہ نحل میں فرمایا **الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ ذُنُوبُهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ** (جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستہ سے روکا ہم ان کا عذاب پر عذاب بڑھا دیں گے اس وجہ سے کہ وہ فساد کرتے تھے)

لَمْ نَسْخِ اَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ اَوْلٰى بِهَا صِلٰٓئًا (پھر ہم ہی ان لوگوں کو خوب جانتے والے ہیں جو دوزخ میں جانے کے زیادہ مستحق ہیں) نافرمانی اور سرکشی کے اعتبار سے جب جدا کر لئے جائیں گے تو پھر ان میں سے اسی ترتیب کے مطابق دوزخ میں داخل ہونے کا کون زیادہ مستحق ہے اس کو ہم خوب جانتے ہیں جس درجہ کا کوئی کافر ہوگا اسی درجہ کے اعتبار سے داخلہ کی ترتیب میں بھی مقدم ہوگا اس پر عذاب کی سختی بھی اسی اعتبار سے زیادہ ہوگی۔ قال صاحب الروح فكانه قيل ثم لنحن اعلم بتصلية هؤلاء وهم اولى بالصلى من بين سائر الصالين ودرکاتہم اسفل وعذابہم اشد.

وَاِنْ مِنْكُمْ اِلَّا وَاَرِدْهَا ۚ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضٰٓيًا ۖ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِيْنَ اتَّقَوْا

اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس پر وارد نہ ہو۔ آپ کا یہ حکم لازمی ہے جس کا فیصلہ کیا جا چکا ہے پھر ہم ان لوگوں کو نجات دے دیں گے جو ڈرتے تھے

وَنَذَرُ الظَّالِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ۖ

اور ظالموں کو اس میں ایسی حالت میں چھوڑ دیں گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔

تمام بنی آدم دوزخ پر وارد ہوں گے، اللہ تعالیٰ اہل تقویٰ کو نجات کی نعمت سے نوازے گا ان دونوں آیتوں میں یہ ارشاد فرمایا کہ بنی آدم میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جس کا دوزخ پر ورود نہ ہو مگر تو سبھی کا ہوگا لیکن تقی اس سے نجات پائیں گے اور ظالم لوگ اسی میں گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور پھر اسی میں رہیں گے۔ وروذ سے کیا مراد ہے اس کی مشہور تفسیر تو یہی ہے کہ تمام عیون اور کافر اور نیک اور بدہل صراط پر گزریں گے جو دوزخ پر قائم ہوگی اللہ سے ڈرنے والے مؤمنین اپنے اپنے درجہ کے موافق صحیح سلامت اس پر سے گزر جائیں گے۔

اور بدہل چل نہ سکیں گے اور دوزخ کے اندر سے بڑی بڑی سنڈاسیاں نکلی ہوئی ہوں گی جو گزرنے والوں کو پکڑ کر دوزخ میں گرائے والی ہوں گی ان سے چھیل چھلا کر گزرتے ہوئے بہت سے (بدہل) مسلمان پار ہو جائیں گے اور جن کو دوزخ میں گرانا ہی منظور ہوگا وہ

سند ایساں ان کو گرا کر چھوڑیں گی۔ پھر کچھ مدت کے بعد اپنے اپنے عمل کے موافق نیز انبیاء کرام علیہم السلام اور ملائکہ اور صالحین کی شفاعت سے اور آخر میں براہ راست ارحم الراحمین کی مہربانی سے وہ سب دوزخ سے نکال لیے جائیں گے۔ جنہوں نے سچے دل سے کلمہ پڑھا تھا اور دوزخ میں صرف کافر مشرک اور منافق ہی رہ جائیں گے۔ (الترغیب والترہیب للہذاظان الحمد للہ صفحہ ۲۳۲۳)

اور بعض حضرات سے یوں مروی ہے کہ ورود سے دخول مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ دوزخ میں داخل تو سبھی ہوں گے لیکن اہل ایمان کے لیے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے مرفوعاً یہ مضمون نقل کیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یوں ہی منقول ہے کہ وہ ورود سے دخول مراد لیتے تھے (ابن کثیر صفحہ ۲۱۳۳) عبور پل صراط کا انکار تو نہیں کیا جاسکتا کیونکہ وہ صحیح احادیث سے ثابت ہے صحیحین وغیرہ میں روایات موجود ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول (ورود بمعنی دخول) کو اور عبور پل صراط والی روایات کو ماننے ہوئے یوں کہا جاسکتا ہے کہ جو اہل ایمان پل صراط سے گزر جائیں گے وہ پار ہونے کے بعد دوزخ میں داخل ہوں گے جو ان کے لئے ٹھنڈی کر دی جائے گی اور مسلمان کے ساتھ باہر آ کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ

اور جب ان پر ہماری کھلی کھلی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے

خَيْرٌ مِّمَّا مَّا وَآخِصٌ نِّدْيَانٌ ۖ وَكُمُ الْهَيْكُلُ تَبَاهُمْ ۖ وَنُفُوسٌ هُمْ أَحْسَنُ أَثَا ۖ وَرِغِي ۖ

مقام کے اعتبار سے کون بہتر ہے اور مجلس کے اعتبار سے کون اچھا ہے؟ اور ان سے پہلے ہم نے کتنی جماعتیں ہلاک کر دیں جو سارے سامان اور نکروں میں مہمانے کے اعتبار سے اچھے تھے

قُلْ مَنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا

آپ پر فرمادیجئے کہ جو شخص گمراہی میں ہو گا تو رحمن اسے بہت دے گا یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے

الْعَذَابِ ۖ وَإِمَّا السَّاعَةِ ۖ فَسَيَعْلَبُونَ ۖ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا ۖ وَأَضْعَفُ جُنْدًا ۖ وَيَزِيدُ اللَّهُ

تو عذاب ہو گا یا قیامت ہو گی۔ سو مغرب جان لیں گے کہ وہ کون سے جو بڑی جگہ والا ہے اور لشکر کے اعتبار سے کمزور تر ہے۔ اور جن لوگوں نے ہدایت

الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ۖ وَالْبَقِيَّةُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا ۖ وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ۖ

جائی اللہ انکی ہدایت کو اور ہدایت دے گا اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے پاس ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔

کافروں کا سوال کہ دونوں فریق میں مقام اور مجلس کے اعتبار سے کون بہتر ہے؟

اور ان کے سوال کا جواب

رسول اللہ ﷺ پر جب آیات تلاوت کی جاتی تھیں جو اپنے معانی کے اعتبار سے واضح ہیں اور جن کے معانی ظاہر ہیں تو انہیں سن کر ایمان لانے کے بجائے معاندین مزید سرکشی پر تل جاتے تھے اور جنہوں نے ایمان قبول کیا ان سے کہتے تھے کہ دیکھو ایک فریق ہمارا ہے اور ایک فریق تمہارا ہے اب تمہارا کہہ دوں میں سے کون سا فریق مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے اور مجلس کے اعتبار سے بہتر ہے اور اچھا ہے؟

ان لوگوں کا مطلب یہ تھا کہ ہم لوگ دنیا میں ایسے حال میں ہیں اچھا کھاتے پیتے ہیں اور اچھا پہنتے ہیں ہماری مجلسیں بھی اچھی ہیں بن سنور کر خوشبو لگا کر عمدہ کپڑے پہن کر مجلسوں میں جمع ہوتے ہیں اور تم لوگ ایسے ہو کہ نہ کھانے کو اور نہ پہننے کو، ان حالات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر تم حق پر اور ہم باطل پر ہو تو دنیا میں تمہارا حال اچھا ہوتا اور ہم بد حال میں مبتلا ہوتے موجودہ جو صورتحال ہے اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم حق پر ہیں اور اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ کہ دُشوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت بہتر ہے۔ ان کا کلام بظاہر ایک طرح کا سوال تھا لیکن حقیقت میں ان کا مقصد یہ تھا کہ اہل ایمان چونکہ دنیاوی اعتبار سے کمزور حالت میں ہیں اس لئے ان کے مقابلہ میں ہم اللہ کے نزدیک بہتر ہیں۔ یہ ان کی جاہلانہ بات تھی کیونکہ دنیا میں ایسے حال میں ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جو شخص صاحب مال و متاع ہو اللہ کے نزدیک حق پر ہو اور اللہ کا مقبول بندہ ہو ان کے خیال کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قُرُونٍ هُمْ أَخْسَنُ أَثَا وَءِیَا (اور ان سے پہلے ہم نے کتنی جماعتیں ہلاک کر دیں جو ساز و سامان اور نظروں میں بھانے کے اعتبار سے اچھے تھے) مطلب یہ ہے کہ تم نے ظاہری زینت اور ساز و سامان کی ظاہری خوبی اور بہتری کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہونے کی دلیل بنا لیا تمہارا یہ خیال غلط ہے اس سے پہلے بہت سی امتیں اور جماعتیں گزر چکی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی وجہ سے ہلاک فرمادیا دنیاوی نعمتیں اگر اللہ کے ہاں مقبول اور معزز ہونے کی دلیل ہوتیں تو وہ لوگ کیوں ہلاک کیے جاتے اور ان کے برعکس اہل ایمان کیوں نجات پاتے، عا و ثمود اور دوسری امتیں جو گزری ہیں ان کے احوال تم نے سنے ہیں ان کے عنکدرات پر گزرتے ہو ان کی تباہی کے واقعات جانتے ہو پھر بھی اہل الیلیل دیتے ہو اور غلط باتیں کرتے ہو۔ سورہ سہاس میں فرمایا وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَّغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا أُمُلسُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (اور ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے تکذیب کی تھی اور یہ تو اس سامان کے اعتبار سے جو ہم نے ان کو دے رکھا تھا دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے تو انہوں نے میرے رسولوں کی تکذیب کی سو میرا کیا عذاب ہوا۔)

کافروں کو ذلیل دی جاتی ہے بعد میں وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے..... مال و اسباب پر فخر کرنے والوں کو اول تو یہ جواب دیا کہ ان سے پہلے کتنی جماعتیں گزر چکی ہیں جو ساز و سامان اور زیب و زینت میں ان سے کہیں زیادہ تھیں انہیں ہلاک کر دیا گیا پھر ارشاد فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا اس میں یہ بتایا کہ گمراہی پر ہوتے ہوئے ساز و سامان نعمت نہیں ہے بلکہ یہ استدراج یعنی ذلیل ہے اس ذلیل کی وجہ سے اور زیادہ گمراہی میں ترقی کرتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی عذاب دنیاوی کو یا موت کے وقت کی تکلیف کو تو اس وقت انہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ زمین اور کافریں میں سے کون بدترین مرتبہ کو پہنچا اور جماعت کے اعتبار سے کون زیادہ کمزور نکلا۔ لفظ ضَرَّ مَكْنًا، خَيْرٌ مَقَامًا کے جواب میں اور اَضْعَفُ جُنْدًا، اَحْسَنُ نِدْبًا کے جواب میں فرمایا لشکر کے اعتبار سے کمزور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عذاب کی مصیبت کے وقت کوئی مددگار نہ ہو گا اور دنیا میں جتنے اہل مجلس تھے کوئی بھی کچھ نہ مدد کرے گا نہ کر سکے گا پھر فرمایا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى اس میں ہدایت والوں کی فضیلت بیان فرمائی اہل کفر کفر پر جتے ہوئے ہونے کی وجہ سے عذاب آنے تک ذلیل میں ہیں اور ہدایت پانے والے یعنی اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کے انعام کے مستحق ہیں، انعام تو بہت ہیں ان میں سے ایک انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ہدایت دے گا اور ہدایت پر استقامت نصیب فرمائے گا اور چونکہ اچھے اعمال پر ابھارتا ہے اور اہل ایمان کے اعمال صالحہ مقبول ہیں اس لئے آیت کے ختم پر یوں فرمایا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَ

نَحِيزٌ مَّرَدًّا یعنی اعمال صالحہ جو باقی رہنے والے ہیں آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں اور انجام کے اعتبار سے بھی، کیونکہ ان کا انجام ہمیشہ کی خوشی اور ہمیشہ کی نعمتیں ہیں جو دارالنعیم یعنی جنت میں ملیں گی۔

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّكَ مَالًا وَّوَلَدًا ۖ اظْلَعْ الْغَيْبَ أَمْ اَتَّخِذْ عِنْدَ

کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہنے لگا کہ مجھے ضرور مال اور اولاد دے جائیں گے۔ کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا یا اس نے من سے کوئی ہمدلیا ہے۔

الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۖ كَلَّا سَكَتَنَّا مَا يَقُولُ ۖ وَنُؤَدُّهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۖ وَنُزِيلُ

ہرگز نہیں ہم غفریب اس کی بات لکھ لیں گے اور اس کے لئے عذاب بڑھاتے رہیں گے اور اس کی کہی ہوئی چیزوں کے

مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ۝

ہم بالکل روہ جائیں گے اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا۔

بعض منکرین کے اس دعوے کی تردید کہ مجھے قیامت کے دن بھی اموال و اولاد دے جائیں گے

پہلی آیت کا سبب نزول حضرت خیاب بن ارت رضی اللہ عنہ سے یوں مروی ہے کہ میں ایک سنا تھا اور عاص بن وائل مشرک پر میرا قرضہ تھا۔ میں اس کے پاس تقاضا کرنے کے لئے آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس وقت تک تیرا قرضہ ادا نہیں کروں گا جب تک کہ تو محمد ﷺ کی نبوت کا انکار نہ کر دے، میں نے جواب میں کہا کہ اللہ کی قسم میں کبھی بھی محمد ﷺ کے ماننے سے منکر نہ ہوں گا یہاں تک کہ تو مر جائے پھر دوبارہ اٹھایا جائے، اس پر عاص بن وائل نے کہا کہ کیا میں مرنے کے بعد اٹھایا جاؤں گا؟ میں نے کہا ہاں تو ضرور اٹھایا جائے گا اس پر وہ کہنے لگا کہ اگر میں مرنے کے بعد اٹھایا جاؤں گا تو میں وہیں تیرے قرضہ کی ادائیگی کروں گا کیونکہ مجھے وہاں بھی مال ملے گا اور مجھے وہاں بھی اولاد دے دی جائے گی اس پر آیت شریفہ اَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا (لا یایہ) (نازل ہوئی۔) (صحیح بخاری صفحہ ۶۹۱/۶۹۲ جلد ۲) صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ چند صحابہ کا عاص بن وائل پر قرضہ تھا وہ اس کے پاس تقاضا کرنے کے لئے آئے تو اس کے کہا کہ آپ لوگ یوں کہتے ہیں کہ جنت میں سونا چاندی ہے اور ریشم ہے اور ہر طرح کے پھل ہیں صحابہ کرام نے جواب میں کہا کہ ہاں ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، کہنے لگاں تو میں تمہارے قرضے آخرت میں چکاؤں گا اللہ کی قسم مجھے مال بھی دیا جائے گا اور اولاد بھی اور جو کتاب تمہیں دی گئی ہے مجھ لے جائے گی اس پر آیت بالا نازل ہوئی، بات یہ ہے کہ ایسی باتیں وہی شخص کیا کرتا ہے جو ایمان کا مذاق بناتا ہے اور جو اپنے بارے میں یہ خیال کرتا ہے میں اللہ کا مقبول بندہ ہوں چونکہ اس نے مجھے یہاں مال و اولاد دے نوازا ہے اس لئے اگر قیامت آتی گئی اور وہاں حاضری ہوئی تو مجھے وہاں بھی ایسا ہی ملے گا جیسے یہاں ملا ہوا ہے، اس نے یہ سب باتیں غریبوں کی تحقیر اور وقوع قیامت کی تکذیب اور ناہندگی کے بہانہ کے طور پر کہیں اللہ تعالیٰ شانہ نے اس کی تردید فرمائی جس میں عاص بن وائل اور اس جیسی باتیں کرنے والوں کی ہے ہرگز اس کا جواب ہو کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا اَظْلَعْ الْغَيْبَ (یعنی اس نے یہ دعویٰ کیا کہ قیامت کے دن اس کے پاس مال اور اولاد دے نوازا جائے گا کیا اسے غیب کی خبر ہے؟) اپنی طرف سے خود ہی باتیں بناتا ہے اور غیب کی خبریں دیتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہی ہوگا اور خبر بھی اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، مطلب یہ ہے کہ اس کا جو یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے ایسے دے گا باطل و باطل عالم

اور بااِطاعت ہے سب کچھ اس نے اپنے پاس سے بنالیا۔

اَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا (کیا اس نے رحمن سے کچھ عہد لے لیا) کہ اسے یہ چیزیں دی جائیں گی اس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی عہد نہیں ہے، وہ اپنے پاس سے باتیں بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذمہ اپنی طرف سے یہ بات لگا رہا ہے کہ مجھے بھی مال عطا فرمائے گا۔ کمال یہ کلمہ زجر اور توبہ کے لئے ہے مطلب یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے جیسا اس نے خیال کیا ہے اس نے جو کچھ اپنے بارے میں سوچا اور کہا ہے سب غلط ہے اور گمراہی ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مؤمنین کو نعمتیں ملیں گی اور کافرین ان سے محروم ہیں گے آتش دوزخ میں جلیں گے۔

سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ (وہ جو باتیں کہتا ہے ہم انہیں غفریب لکھ لیں گے) وَنَضَعُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مِثْلًا (یعنی ہم اس کے لئے عذاب میں اضافہ کریں گے) کفر پر تو عذاب ہوتا ہی ہے اس کے لئے عذاب پر مزید عذاب ہے کیونکہ اس نے اللہ پر جرات کی اور یوں کہا مجھے وہاں بھی مال اور اولاد دے دیئے جائیں گے، اس نے استہزاء کے انداز میں ایمان کا انکار کیا اور اللہ کے رسول ﷺ کی تکذیب کی وَنَضَعُ مَا يَقُولُ (اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے ہم اس کے وارث ہوں گے) یعنی دنیا میں ہم نے جو کچھ اسے دیا ہے مال ہو یا اولاد وہیہ ہماری ملکیت ہے اور جب وہ مر جائے گا تو اس کی مجازی ملکیت بھی ختم ہو جائے گی جن چیزوں کو اپنی کہتا ہے وہ سب ہمیں رہ جائیں گے وَتَأْتِيْنَا فَوْذًا (اور وہ ہمارے پاس تن تبا آئے گا) اس کے پاس وہاں نہ کوئی مال ہوگا نہ اولاد ہوگی جب یہ دنیا والا مال اور اولاد بھی ساتھ نہ ہوگا وہاں مزید مال ملنے کا دعویٰ کیسے کرتا ہے؟

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۖ كَلَّا ۖ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ

اور ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے "بود بنالینے" تاکہ وہ ان کیلئے عزت کی چیز بن جائے۔ خبردار ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ غفریب ان کی عبادت کا انکار کریں گے

وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ صِدًّا ۖ اَلَمْ تَرَ اَنَّا اَرْسَلْنَا الشَّيَاطِيْنَ عَلَى الْكَافِرِيْنَ تَوَثَّرَهُمْ اَزًّا ۚ

اور ان کے مخالف بن جائیں گے، اے مخاطب! کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے جو انہیں خوب بھارت ہیں

فَلَا تَعْبَلْ عَلَيْهِمْ ۖ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَذَابًا

سو آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کیجئے ہم ان کی باتوں کو خوب شمار کر رہے ہیں۔

جنہوں نے غیر اللہ کی پرستش کی ان کے معبود اس بات کا انکار کریں گے کہ ہماری

عبادت کی گئی اور اپنے عبادت کرنے والوں کے مخالف ہو جائیں گے

معبود حقیقی وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر جن لوگوں نے دوسرے معبود بنالینے ہیں وہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ باطل معبود ہمارے لئے عزت کا باعث ہیں ان کی طرف منسوب ہونا ہمارے لئے فخر ہے جیسا کہ ابوسفیان نے غزوہ ہند کے موقع پر فخر کرتے ہوئے یوں کہا تھا: لانا غزٰی ولا غزٰی لکم (ہمارے لئے غزٰی بت ہے اور تمہارے لئے غزٰی نہیں ہے) رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو یہ جواب دے: واللہ مولانا ولا مولیٰ لکم (اللہ ہمارا مولیٰ ہے اور تمہارے لئے کوئی مولیٰ نہیں) مشرکین یہ کہتے تھے کہ یہ باطل معبود قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ جن معبودوں کی عبادت وہ اپنے لئے عزت اور فخر سمجھتے ہیں

اور جنہیں اللہ کی بارگاہ میں سفارشی مانتے ہیں وہ مد تو کیا کریں گے وہاں اس کے بات سے منکر ہو جائیں گے کہ ان مشرکوں نے ان کی عبادت کی تھی، سورۃ اہتاف میں فرمایا **وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ** (اور جب لوگ جمع کئے جائیں گے تو ان کے باطل معبود اپنے عبادت گزاروں کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے یہ باطل معبود صرف اپنے عبادت گزاروں کی عبادت کے منکر ہوں گے بلکہ وہاں ان کے مخالف ہو جائیں گے اور ان کو لازم بھی دیں گے اور ان کے لئے عذاب دوزخ میں جانے کے خواہش مند ہوں گے۔

اس کے بعد رسول اللہ ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا **أَلَمْ تَرَ أَنَا أَوْسَلُهُمُ الشَّيْطَانُ** کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے جو انہیں خوب ابھارتے رہتے ہیں سو آپ انکے بارے میں جلدی نہ کیجئے ہم انکی باتوں کو خوب شمار کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے کافروں پر شیاطین کو چھوڑ رکھا ہے وہ انہیں کفر پر اور برے اعمال پر خوب ابھارتے ہیں یہ لوگ اللہ کی ہدایت کو نہیں مانتے جو اس نے اپنی کتاب اپنے رسول کے ذریعہ بھیجی ہے بلکہ شیاطین کے بہکانے اور درغلانے ہی کو اچھا سمجھتے ہیں اور ان کے بہکاوے میں آجاتے ہیں حق کو چھوڑ کر باطل پر جے رہتے ہیں لہذا یہ لوگ عذاب کے مستحق ہیں وقت مقررہ پر ان پر عذاب آ ہی جائے گا آپ جلدی عذاب آ جانے کی درخواست نہ کریں ان کی جو باتیں ہیں ہم انہیں خوب شمار کر رہے ہیں ان کے جو اعمال شرکیہ اور اعمال سیئہ اور اقوال باطلہ ہیں ہمیں ان سب کا علم ہے اور ہم ان سب کو لکھ رہے ہیں اجل مقررہ پر عذاب آ جائے گا ان کے افعال اور اعمال و اقوال سب کی سزا دے دی جائے گی۔ **إِنَّمَا نَعْدُهُمْ عَذَابًا** کی یہ تفسیر اس صورت میں ہے جبکہ نعد کا مفعول اعمال اور افعال مراد ہوں اور بعض حضرات نے فرمایا کہ نعد کا مفعول انفس اور ایام ہیں اور مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی زندگی کے انفس (سانس) اور ایام گن رہے ہیں جب ان کی اجل آجائے گی تو عذاب بھی آجائے گا اور ان کی مدت کے ایام معدودے چند ہی ہیں گواں کے نزدیک گنتی میں زیادہ ہوں کیونکہ فنا ہونے والی زندگی بہر حال ختم ہوگی اور دنیا میں جتنی بھی مدت گزری ہو وہ بہر حال آخرت کے مقابلہ میں کم ہی ہے۔

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ۝۱۰۰ وَنُسَوِّقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرْدًا ۝۱۰۱ لَا يَمْلِكُونَ

ہم متقیوں کو رحمن کی طرف مہمان بنا کر جمع کریں گے اور مجرموں کو دوزخ کی طرف اس حال میں چائیں گے کہ وہ پیاسے ہوں گے کوئی شخص

الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۝۱۰۲

سفارش کا اختیار نہ رکھے گا مگر جس نے رحمن کے پاس سے اجازت لی۔

قیامت کے دن متقی مہمان بنا کر لائے جائیں گے اور مجرمین کو ہنکا کر پیاسے حاضر کئے جائیں گے اور وہی شخص سفارش کر سکے گا جسے اجازت ہوگی

ان آیات میں قیامت کے دن کی حاضری کا ایک منظر بتایا اور وہ یہ کہ اللہ کے متقی بندے قیامت کے دن مہمانوں کے طور پر حاضر ہوں گے ان کا اکرام کیا جائے گا اور ان کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا جائے گا، اور مجرمین جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے اور مجرمین پیاسے ہوں گے، اس کے بعد یہ فرمایا کہ وہاں کسی کو کسی سفارش کرنے کا اختیار نہ ہوگا ہاں جن بندوں کو اللہ تعالیٰ کی

طرف سے شفاعت کی اجازت دی جائے گی وہی شفاعت کریں گے۔ جیسا کہ آیہ الکرسی میں فرمایا: **ذَٰلَکَیْ یَسْفَعُ عِنْدَہُ اِلَّا بِاِذْنِہِ** (وہ کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے بجز اس شخص کے جسے وہ اجازت دے دے) جسے سفارش کی اجازت دی جائے گی وہی سفارش کر سکے گا اور جس کے لئے سفارش کی اجازت ہوگی اسی کے لئے سفارش کی جا سکے گی۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ۗ لَقَدْ جِئْتُمْ شَیْئًا اِذَا ۙ کَاذَ السَّمٰوٰتِ یَتَفَطَّرْنَ مِنْہٗ وَتَشْتَقُ

اور ان لوگوں نے کہا کہ رحمن نے اولاد اختیار کر لی ہے، البتہ تم نے بہت ہی سخت بات کہی قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق

الْاَرْضُ وَتَخِرَّ الْجِبَالُ هَدًّا ۚ اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ۗ وَمَا یَنْبَغِیْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ یَّتَّخِذَ وَلَدًا ۚ

ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں اس بات سے کہ انہوں نے رحمن کے لئے اولاد تجویز کی، اور رحمن کی شان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے۔

اِنْ کُلُّ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اَتِیَ الرَّحْمٰنُ عَبْدًا ۗ لَقَدْ اَخْصٰہُمْ وَعَدَّہُمْ عَدًّا ۚ

جو بھی آسمان اور زمین میں ہیں وہ سب رحمن کے پاس بندگی اختیار کئے ہوئے حاضر ہوں گے۔ اللہ نے ان سب کو خوب اچھی طرح شمار کیا ہے اور ان سب کو اچھی طرح گن رکھا ہے۔

وَكُلُّہُمْ اِیِْٔیْہِ یَوْمَ الْقِیَمَۃِ فَرْدًا ۝

اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس تنہا آئے گا۔

اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد تجویز کرنے والوں کی مذمت اور ان کے قول کے شناعت

مشرکین عرب کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بتاتے تھے اور اب بھی اپنے دعویٰ پر قائم ہیں اور ان کے علاوہ دیگر مشرکین بھی اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ آیات بالا میں اول تو ان لوگوں کا قول نقل فرمایا پھر اس کی تردید فرمائی اور ان کے قول کے قباحت اور شاعت کو پوری طرح واضح فرمایا اور ارشاد فرمایا **لَقَدْ جِئْتُمْ شَیْئًا اِذَا ۙ** (بلاشبہ تم نے بہت سخت بات کہی ہے) یہ معمولی بات نہیں یہ تو ایسی بات ہے کہ قریب ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں، اولاد ہونا اس کی عظمت و جلالت اور کبریائی کے خلاف ہے اسی کو فرمایا۔ **وَمَا یَنْبَغِیْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ یَّتَّخِذَ وَلَدًا ۚ** (اور رحمن کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ اولاد اختیار کرے) وہ تو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے اسے کسی محافظ اور مددگار کی ضرورت نہیں، چونکہ خالق اور مخلوق ہم جنس نہیں اس لئے کوئی بھی اس کی اولاد نہیں ہو سکتا۔ ہر طرح کے شرک سے اس کی تہذیب فرض ہے۔

جو چیز اس کی شان کے لائق نہیں اسے اس کے لئے تجویز کرنا اس کی ذات پاک کی طرف عیب منسوب کرنے کے مترادف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اسے ایسا نہیں کرتا تھا اور اس نے مجھے گالی دی حالانکہ اسے ایسا نہ کرتا تھا اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہ کرے گا حالانکہ پہلی بار اور دوسری بار پیدا کرنا دونوں میرے لئے برابر ہیں۔ (یعنی یہ بات نہیں ہے کہ پہلی بار پیدا کرنا میرے لئے آسان ہو اور دوسری بار پیدا کرنا مشکل ہو) اور ابن آدم کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ یوں کہتا ہے کہ اللہ کے لئے اولاد ہے حالانکہ میں اس سے پاک ہوں کہ کسی کو یوں جاکوں یا اولاد بناؤں میں احد ہوں صد ہوں نہ میں نے جنا اور نہ میں جنا گیا اور میرا کوئی برابر نہیں۔ (رداۃ البخاری) اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ناگوار بات سننے پر کوئی بھی اللہ سے بڑھ کر برداشت کرنے والا نہیں ہے۔ لوگ اس کے لئے اولاد تو جوڑ کر رہے ہیں وہ پھر بھی انہیں عافیت دیتا ہے اور رزق دیتا ہے۔ (مشکوٰۃ صفحہ ۱۱۳ بخاری)

پھر فرمایا اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اَتٰی الرَّحْمٰنَ عَبْدًا آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی ہے سب رحمن کے حضور میں بندہ بنے ہوئے حاضر ہوں گے۔ سب اللہ کے بندے ہیں اور بندگی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوں گے اس کا بندہ ہونے سے کسی کو بھی انکار اور استنکاف نہ ہوگا جو سرِ پابندہ ہو وہ کیونکر خالقِ جل مجدہ کی اولاد ہو سکتا ہے۔ لَقَدْ اَخَصَّاهُمْ وَعَدْلُهُمْ عَدًا ان تمام حاضر ہونے والوں کو اس نے اپنے علمی احاطہ میں لے رکھا ہے اور انہیں خوب شمار کر رکھا ہے۔

کوئی بھی شیخ کر اور بھاگ کر اس کے قبضہ قدرت سے نہیں نکل سکتا یہ جو لوگ اس کیلئے اولاد تو جوڑ کر رہے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ قیامت کے دن بھاگ نکلیں گے اور عذاب سے بچ جائیں گے ایسا ہرگز نہیں، اس کا علم اور قدرت سب کو محیط ہے اور سب اس کے شمار میں ہیں۔ وَكُلُّهُمْ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا (اور ہر ایک اس کے پاس فرداً فرداً آئے گا) وہاں اپنا اپنا حساب دینا ہوگا اور اپنے اپنے عقیدہ اور عمل کے مطابق جزا سزا پائیں گے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ۝۱۰ فَاِنَّمَا يَسْتَرْهٖٓ بِسَانَكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ

بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے رحمن اس کے لئے محبت پیدا فرما دے گا۔ سو ہم نے قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا تاکہ آپ اس کے ذریعہ

الْمُتَّقِيْنَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدُنَّا ۝۱۱ وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هَلْ تَحْسُبُ مِنْهُمْ مِّنْ اَحَدٍ

متقین لوگوں کو بشارت دیں اور بھگڑا لو قوم کو دُرّائیں۔ اور ہم نے اس سے پہلے کتنے ہی گروہ ہوں کو ہلاک کر دیا، کیا آپ ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں

اَوْ تَسْمِعُ لَهُمْ رِكْزًا ۝۱۲

یا ان میں سے کسی کی کوئی آہٹ سنتے ہیں۔

اہل ایمان کا اکرام، قرآن مجید کی تیسیر، ہلاک شدہ امتوں کی بربادی کا اجمالی تذکرہ

پہلی آیت میں اہل ایمان کی ایک فضیلت بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ

الرَّحْمٰنُ وُدًّا بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے اللہ تعالیٰ ان کے لئے محبت پیدا فرما دے گا یعنی تمام فرشتے جو آسمانوں کے

رہنے والے ہیں اور تمام مومن بندے جو زمین پر رہتے اور بستے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قلوب میں ان حضرات کی محبت ڈال دے گا اور یہ اللہ

کی محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ خود بھی ان سے محبت فرمائے گا اور اپنے نیک بندوں کے دلوں میں بھی ان کی محبت ڈال دے گا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ سے محبت فرماتا ہے تو جبریل علیہ السلام

کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندہ سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو لہذا وہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر جبریل علیہ السلام آسمان

میں پکار کر اعلان کر دیتے ہیں کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت فرماتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو لہذا آسمان والے اس سے محبت

کرنے لگتے ہیں پھر اس کے لئے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے یعنی اہل زمین بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ (اس سے صالحین

مراد ہیں اگر کافر و فاسق صالحین سے محبت نہ کریں تو اہل ایمان ان سے بے نیاز ہیں۔) پھر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بغض رکھتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں سے بغض رکھتا ہوں لہذا تم بھی اس سے بغض رکھو۔ لہذا جبریل بھی اس سے بغض رکھنے لگتے ہیں پھر وہ آسمان والوں میں نداء دے دیتے ہیں کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ کو فلاں شخص مبغوض ہے لہذا تم اس سے بغض رکھو اس پر آسمان والے اس سے بغض رکھنے لگتے ہیں پھر اس کے لئے زمین میں بغض ہی رکھ دیا جاتا ہے۔ (صحیح مسلم صفحہ ۳۳۱ جلد ۴) مفسر ابن کثیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ سَبَّ جَعَلَ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدًّا میں یہی بات بتائی ہے کہ رحمن جل شانہ لوگوں کے دلوں میں صالحین کی محبت ڈال دیتا ہے نیز انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں مسلمانوں کے دلوں میں ان حضرات کی محبت ڈال دے گا اور رزق عطا فرمائے گا اور حسن اخلاق اور احسن اعمال اور اچھا تذکرہ نصیب فرمائے گا۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ ایک شخص نے یہ طے کیا کہ میں ایسی عبادت کروں گا جس کا چرچا ہوگا وہ ہمیشہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا رہتا تھا اور سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا اور سب سے آخر میں نکلتا سات مہینے اسی طرح گزر گئے لیکن حال یہ تھا کہ جب کبھی لوگوں پر گزرتا تو لوگ کہتے کہ دیکھو یہ یا کار جا رہا ہے جب اس نے یہ ماجرا دیکھا تو اپنے نفس سے کہا کہ دیکھ اس طرح سے تو تیری شہرت برائی سے ہی ہو رہی ہے اب نیت کو پلٹنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہی کی رضا مطلوب ہوئی چاہیے جب اس نے نیت پلٹ دی اور عبادت میں اسی طرح لگا رہا تو جدھر جاتا تھا لوگ یہ کہتے تھے کہ اس پر اللہ کی رحمت ہو حضرت حسن نے یہ واقعہ نقل کر کے آیت **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ** تلاوت فرمائی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو بھی کوئی بندہ اچھا یا برا کوئی بھی عمل کرے اللہ تعالیٰ اس سے اس کے عمل کی چادر ضرور پہنا دیتا ہے۔ (ابن کثیر صفحہ ۱۴۰ جلد ۳) مطلب یہ ہے کہ احباب خیر کی خیر کے ساتھ شہرت ہوگی اور احباب شر کا شر کے ساتھ تذکرہ ہوگا۔ جن حضرات نے اللہ کے لئے عمل کیا اور اللہ ہی کے لئے خدمتیں کیں سینکڑوں سال گزر جائے پر ابھی آج تک مومنین کے دلوں میں ان کی محبت ہے اور ان کے اچھے کارناموں کا تذکرہ ہے ان کے برخلاف جو لوگ دنیا دار صاحب اقتدار تھے لیکن پرہیزگار نہ تھے اور جو لوگ مالدار تھے اعمال صاف نہ تھے ان لوگوں کو وہ مایوسی سے یاد کیا جاتا ہے مومن بندوں کو چاہیے کہ صرف اللہ ہی کے لئے عمل کریں تذکرہ خیر ہی سے ہوگا اہل ایمان ان سے محبت کریں گے جو طالب دنیا، داد و دوسرا ن عظیم میں چلا گیا۔ پھر فرمایا **فَإِنَّمَا يَسْتَرْزِقُ بِلسَانِكَ لِئَلَّا يُبْغِضَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتَنْذِرُ بِهِ قَوْمًا لِّذًا** (سورہ نم نے قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا تاکہ آپ اس کے ذریعہ متقی لوگوں کو بشارت دیں اور اس کے ذریعہ مجھڑاؤ قوم کو ڈرائیں)

قرآن مجید عربی زبان میں ہے جو سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کی زبان تھی آپ نے کسی سے پڑھا نہیں اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے آپ کے لئے آسان فرمادیا اور آپ کی امت کے لئے بھی آسان کر دیا عربی اور انجلی جھبے بڑے سے کبھی پڑھتے ہیں اور اس کی مضامین سمجھتے ہیں رسول اللہ ﷺ قرآن کے ذریعہ متقین کو یعنی اس کی تصدیق کرنے والوں کو بشارت دیتے رہے اور مجھڑاؤ قوم کو ڈراتے رہے۔ لہذا جمع ہے اللہ کی جس کا معنی مجھڑاؤ کا ہے حضرت قتادہ نے فرمایا کہ اس سے قوم قریش مراد ہے اور حضرت مجاہد نے فرمایا معناه قوما لدا لا يستقيمون یعنی وہ کسی اختیار کرنے والے جو ٹھیک راہ پر نہیں آتے اور حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو

دلوں سے انہوں سے ہرے ہیں۔ (ابن جریر صفحہ ۱۴۰ جلد ۴)

آخر میں فرمایا **وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قُرُونٍ** (اور ہم نے اس سے پہلے کتنے ہی گروہوں کو ہلاک کر دیا) **هَلْ تُحِشُّ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا** (کیا آپ ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں یا ان میں سے کسی کی کوئی آہٹ سنتے ہیں)۔

مطلب یہ ہے کہ تکذیب کرنے والی بہت سی امتیں اور جماعتیں گزر چکی ہیں جو اپنی نافرمانی کی پاداش میں ہلاک کی گئیں آج ان کی کوئی بات سننے میں نہیں آتی وہ کہاں ہیں دنیا میں کسی کیسی بولیاں بولا کرتے تھے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے ہر طرح کی بولتی بند ہو گئی اب نہ کہیں ان کی کوئی آواز ہے اور نہ کہیں آہٹ ہے قرآن کی تکذیب کرنے والوں کو ان ہلاک شدہ اقوام سے سبق لینا چاہیے۔

قد تم تفسیر سورۃ مریم للثالث والعشرین من ذی الحجہ ۱۴۱۲ھ من ہجرتہ سیدنا خیر الامام علیہ
وعلی آلہ وصحبہ الصلوٰۃ والسلام والحمد للہ علی التمام

☆☆☆.....☆☆☆☆

۱۳۵ آیتیں ۸ رکوع

سورۃ طہ

کی

اٰیٰتُهَا ۱۳۵ (۲۰) سُوْرَةُ طٰهٍ مَكِّيَّةٌ (۳۵) رُكُوْعَاتُهَا ۸

سورۃ طہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی جس میں ایک سو پچاس آیات اور آٹھ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

طٰهٖ ۞ مَا اَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰی ۝ اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ یَّخْشٰی ۝ تَنْزِیْلًا مِّنْ خَلْقٍ

طہ۔ ہم نے آپ پر قرآن اس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف اٹھائیں بلکہ ایسے شخص کی نصیحت کیلئے جو ڈرتا ہو، یہ اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا جس نے

الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰی ۝ الرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ اسْتَوٰی ۝ لَهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ

زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ وہ بڑی رحمت والا ہے عرش پر مستوی ہوا، اس کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین

وَمَا بَیْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰی ۝ وَاَنْ تَجْهَرَ بِالْقَوْلِ فَاِنَّہٗ یَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰی ۝ اِنَّہٗ لَا

میں ہے اور جو ان کے درمیان ہے اور جو تختِ اُترنی ہے اور اگر آپ زور سے بات کریں تو بلاشبہ وہ سچے سے سچی ہوئی بات کہتا ہے اور اس بات کو بھی جو اس

اِلٰہِ الْاَھْوَالِہٖ اَلْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰی ۝

سے زیادہ مخفی ہو۔ اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے لئے اسمائے حسنیٰ ہیں۔

آسمان اور زمین پیدا کرنے والے کی طرف سے قرآن نازل ہوا ہے

جو ڈرانے والوں کے لئے نصیحت ہے

یہاں سے سورۃ طہ کی ابتداء ہو رہی ہے لفظ طہ، اَلْاَسْمَآءُ اور دیگر حروف مقطعات کی طرح تشابہات میں سے ہے اس کا معنی اللہ تعالیٰ کی موصوفہ صیغہ صاحبِ عالم البتدریل (جلد ۳ ص ۲۱۱) نے مفسر کئی سے نقل کیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب رسول اللہ ﷺ پر وحی نازل ہوئی تو آپ نے محنت اور مشقت کے ساتھ بہت زیادہ عبادت گزاری شروع فرمائی طویل قیام کی وجہ سے کبھی داہنے پاؤں پر اور کبھی بائیں پاؤں پر کھڑے رہتے تھے اور یہی استغناء نہ تھے تھے لہذا اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ اَلْاَنْزِلْنَا عَلَیْکَ الْقُرْاٰنَ لَعَلَّکَ تَنْتَبِہُ نازل فرمائی اور

ایک روایت میں یوں ہے کہ جب مشرکین نے دیکھا کہ آپ خوب زیادہ عبادت کرتے ہیں تو کہنے لگے کہ اے محمد ﷺ قرآن جو تم پر نازل ہوا ہے یہ تمہیں مشقت میں ڈالنے کی ہے لئے اترے اس پر آیت کریمہ مَا اَنْزَلْنَا عَلَیْکَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰی نازل ہوئی یعنی ہم

نے قرآن کو آپ پر اس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف اٹھائیں۔ آیت بالا کی تفسیر میں ایک دوسری وجہ بھی بعض مفسرین نے اختیار کی ہے ان حضرات کے نزدیک آیت کا مطلب یہ ہے کہ منکرین جو سرکشی کرتے ہیں اور تکذیب میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں آپ کو اس پر قلق اور رنج نہ ہونا چاہیے۔ یہ قرآن آپ پر اس لئے نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مصیبت میں پڑیں اور تکلیف اٹھائیں آپ کے ذمہ تبلیغ ہے جب آپ نے اس فریضہ کو انجام دے دیا اور برابر انجام دے رہے ہیں تو آپ کو اس فکر میں پڑنے اور رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے اس تفسیر کی بناء پر آیت شریفہ کا مضمون سورہ کہف کی آیت کہ **رَبِّهِمْ فَلَئِمَّكَ بِأَعْيُنِنَا** عَلٰی اٰثَارِهِمْ **اِنْ لَّمْ يُوَفُّوْا بِهَذَا الْفَعْلَ بَلِّغْنَاكَ اَسْفَا** کے موافق ہو جائے گا۔ (ذکرہ صاحب الروح جلد ۲ ص ۱۴۹)

اَلَا تَذَكَّرُ لَمْ يُوَفُّوْا بِهَذَا الْفَعْلَ یعنی یہ قرآن ہم نے اس شخص کی نصیحت کے لئے اتارا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، قرآن مجید تو تمام انسانوں کے لئے ہے لیکن خاص کر خوف و خشیت والوں کا ذکر اس لئے فرمایا کہ جو لوگ قرآن سن کر متاثر نہیں ہوتے اور اس کے مضامین پر ایمان نہیں لاتے ان کا ستانہ ستار برابر ہے۔ قال صاحب الروح و خص الخاشی بالذکر مع ان القرآن تذکرۃ للناس کلہم لتنبیل غیرہ منزلة العدم غیر منتفع بہ سورہ نسی میں فرمایا **اَتَمَنَّا تُنَلِّمُوْا مِّنْ اَتْبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ الْعَلِیْبَ** (آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈراتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور بغیر دیکھے جس سے ڈرے)

جو لوگ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں اور بغیر دیکھے اس سے ڈرتے ہیں ایسے ہی لوگ نصیحت پر کان دھرتے ہیں اور اللہ کے رسول ﷺ اور اللہ کی کتاب کی نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔

تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰی (یہ قرآن اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا فرمایا) **الرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ السُّنٰی** (رحمن عرش پر مستوی ہوا) استوی علی العرش کے بارے میں سورہ اعراف کی آیت **اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ** (۸۷) کی تفسیر ملاحظہ کر لی جائے انوار البیان جلد ۲

آسمانوں میں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو ماتحت الثری ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے

لَمَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرِی (اسی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اور جو تحت الثری ہے) اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا خالق اور مالک ہے علوی اور سفلی جہت میں جو کچھ ہے وہ اسی کی مخلوق اور مملوک ہے اور ساتویں زمین کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا ہے۔

ثری نمناک یعنی نرمی کو کہتے ہیں۔ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کا مطلب بتاتے ہوئے فرمایا **سَحَّتِ الْاَرْضُ السَّابِعَةُ** یعنی ساتویں زمین کے نیچے جو کچھ ہے وہ اسے بھی جانتا ہے۔ زمینوں کے سات ہونے کی تصریح صحیح احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمانا اسی کے مطابق ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک باشت کے برابر بھی ظلم کر کے زمین کا کچھ حصہ لے لیا تو قیامت کے دن اس کے گلے میں ساتویں زمینوں کا طوق ڈال دیا جائے گا۔ بخاری کی ایک روایت میں یوں ہے کہ جس نے ناحق زمین کا کچھ حصہ لے لیا تو قیامت کے دن اسے ساتویں زمین تک دھنسا دیا جائے گا۔ مسند احمد میں یوں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس کی شخص نے ظلم کر کے باشت بھر زمین کا کوئی حصہ لے لیا اللہ تعالیٰ اسے مجبور کرے گا کہ وہ کھودے یہاں تک کہ ساتویں زمین کے آخر تک کھودتا جائے۔ پھر اسے قیامت کا دن ختم ہونے

تک اس کے گلے میں طوق کی طرح ڈال دیا جائے گا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلے ہوں۔ (مشکوٰۃ المصابیح صفحہ ۲۵۶)

اللہ تعالیٰ زور سے کہی بات اور مخفی بات کو بھی جانتا ہے..... وَإِنْ نَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَ وَأَخْفَى (اور ارے مخاطب اگر تو رو بہ بات کرے تو وہ چپکے سے کہی ہوئی بات کو اور جو اس سے خفی ہو اس سب کو جانتا ہے) زور کی آواز تو سنائی دے گی جو کوئی چپکے سے بات کرے وہ اسے بھی جانتا ہے اور جو اس سے بھی زیادہ خفی ہو وہ اسے بھی جانتا ہے۔ چونکہ وہ خفیہ آواز کے علاوہ اس بات کو بھی جانتا ہے جو کسی کے دل میں ہو جسے زبان سے ظاہر نہ کرے اس لئے يَعْلَمُ السِّرَ وَأَخْفَى فرمایا یعنی سماع کی بجائے لفظ بعلم فرمایا تاکہ یہ سمجھ لیا جائے کہ وہ آواز والی بات کو سنتا ہے اور جانتا ہے اور اس کے علاوہ جو بات زبان سے نکلی ہو اور دل میں ہو وہ اسے بھی جانتا ہے۔ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی (اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے لئے اسماء حسنی ہیں) جو اس کے بے مثال اوصاف اور کمالات پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کے بارے میں سورۃ اعراف (رکوع ۲۲) اور سورۃ بنی اسرائیل کے آخری رکوع کی تفسیر کی مراجعت کر لی جائے۔ (انوار الیمان جلد ۴)

تفسیر

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۖ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا الْغَيِّ اتَّيَكُم مِّنْهَا

اور کیا آپ کے پاس وہی قصہ کی خبر آئی ہے جب انہوں نے آگ کو دیکھا تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم غریبے رہو میں نے آگ دیکھی ہے جسکے پاس سے تمہارے لئے

بِقَبَسٍ أَوْ إِجْدَ عَلَى النَّارِ هَدًى ۖ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَبُوسَىٰ ۖ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ ۖ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۖ

ایک شعلے آؤں یا آگ پر راست بنائے والا کوئی شخص مل جائے۔ سو جب اس کے پاس آئے تو انہیں غواہی ملی کہ اسے موسیٰ بے شک میں تمہارا رب ہوں سو اپنی جوتیاں اتار دو

إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى ۖ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ۖ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا

بے شک تم ایک پاک میدان یعنی طوی میں ہو۔ اور میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے سو جو کچھ تمہاری طرف وحی کی جارہی ہے اسے سن لو۔ بے شک میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں۔

أَنَا فَاعْبُدْنِي ۖ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۖ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا

سو تم میری عبادت کرو اور میری یاد کیلئے نماز قائم کرو۔ بلاشبہ قیامت آنے والی ہے میں اسکو پوشیدہ رکھوں گا تاکہ ہر جان کو اس کے کئے کا سون کا بدلہ

تَسْعَىٰ ۖ فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ ۖ وَمَا تَلِكَ يُمِينُكَ يَبُوسَىٰ ۖ

دے دیا جائے۔ سو جو شخص اس پر ایمان نہ لائے اور اپنی خواہشوں کا اتباع کرے وہ تمہیں اس سے نہ روک دے اور نہ تم تباہ ہو جاؤ گے، اور اسے موسیٰ وہ تمہارا رب تاجی ہا تم میں کیا ہے

قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي ۖ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ ۖ

عرش کیا وہ میری انجلی ہے۔ میں اس پر ٹک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر چڑھتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی کام ہیں۔

قَالَ أَلْقَهَا يَبُوسَىٰ ۖ فَالْقَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ۖ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ۖ فَنفَخَ كَسْعُودُهَا

فرمایا اسے موسیٰ اس کو ڈال دو سو انہوں نے اس کو ڈال دیا۔ سو وہ اچانک دوڑتا ہوا سانپ ہے۔ فرمایا اس کو پکڑ لو اور ڈرو مت۔ ہم اسے

سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ ۖ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَىٰ ۚ لِنُرِيكَ مِنْ

جہلی حالت پر لوٹا دیں گے اور اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں لے لو وہ بغیر کسی سبب کے روشن ہو کر نکلتے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے۔ تاکہ تم کو بڑی نشانوں میں

إِلَيْنَا الْكُبْرَىٰ ۚ إِذْ هَبْنَا إِبْرَاهِيمَ النَّفْثَاتِ الْكَافِرَاتِ ۚ إِذْ هَبْنَا إِبْرَاهِيمَ النَّفْثَاتِ الْكَافِرَاتِ ۚ إِذْ هَبْنَا إِبْرَاهِيمَ النَّفْثَاتِ الْكَافِرَاتِ ۚ

بعض نشانیاں دکھائیں۔ تم فرعون کی طرف چلے جاؤ، بلاشبہ وہ مرکزی اختیار کئے ہوئے ہے۔

مدین سے واپس ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ نظر آنا اور نبوت سے سرفراز

کیا جانا اور دعوت حق لے کر فرعون کے پاس جانے کا حکم ہونا

پہلے بتایا جا چکا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے تمام قبیلے (جو تعداد میں

بارہ تھے) مصر میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد وہاں ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہ رہی پر دیسی ہونے کی

وجہ سے مصر کے اصل باشندے یعنی قبطی لوگ انہیں بری طرح ستاتے تھے سخت کاموں میں پلتے تھے اور بیگار میں لیتے تھے۔ حضرت موسیٰ

علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں پیدا فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ فرعون ہی کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی (جیسا کہ

آئندہ کوغ میں اور سورہ قصص کے پہلے کوغ میں اس کا ذکر ہے) جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے تو انہوں نے ایک قبطی (یعنی مصری قوم

کے آدمی) کو دیکھا کہ وہ ایک بنی اسرائیل کے آدمی سے لڑ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک گھونسا مارا وہ ہیں وھیر ہو گیا۔ حضرت

موسیٰ علیہ السلام کو ایک شخص نے بتایا کہ فرعون کے لوگ مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر دیں لہذا یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں

سے نکل گئے اور مدین میں قیام فرمایا وہاں دس سال رہے شادی بھی وہیں ہوئی جب وہاں سے اپنی بیوی کے لے کر واپس مصر آ رہے تھے تو

یہ واقعہ پیش آیا جو یہاں سورہ طہ میں اور سورہ نمل میں اور سورہ قصص میں مذکور ہے۔ ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو

راستہ میں سردی بھی لگی اور راستہ بھی بھول گئے۔ اسی حال میں تھے کہ طور پہاڑ پر آگ نظر آئی۔ اسے دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم

یہیں رہو مجھے آگ نظر آ رہی ہے میں جاتا ہوں ابھی تمہارے لئے کوئی خبر لاؤں گا کوئی رہبر ملے گا تو راستہ معلوم کر اوں گا یا آگ کا کوئی

شعلہ لے آؤں گا تاکہ تم آگ جا کر تپاؤ۔ (اس سے معلوم ہوا کہ اپنی حاجات کے ساتھ اہل خانہ کی حاجت روانی کا بھی خیال کرنا لازم

ہے چونکہ ان کی اہلیہ بھی سردی سے متاثر ہو رہی تھیں اس لئے ان کی گرمی حاصل کرنے کے لئے آگ کا شعلہ لانے کا ارادہ فرمایا) جب

آگ بڑھے اور آگ کی جگہ پہنچے تو وہاں ماجرا یہ دوسرا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے

آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں تم جس جگہ پر ہو یہ مقدس پاک میدان ہے جس کا نام طوی ہے تم اپنی جوتیاں اتار دو۔ حضرت

ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں گدھے کی کھال سے بنی ہوئی تھیں جس کو باغت نہیں دی گئی تھیں اور عکرمہ

و مجاہد نے فرمایا کہ جوتیاں اتارنے کا حکم اس لئے ہوا کہ مقدس سرزمین کی مٹی ان کے قدموں کو لگ جائے (معالم انزیریل جلد ۳ ص ۲۱۳) اللہ

جل شانہ نے خطاب کرتے ہوئے مزید فرمایا وَآلَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ (اور میں نے تمہیں چن لیا لہذا جو وحی کی جاتی ہے

اسے ٹھیک طریقہ پر سنو) اِنْسِيْ اَنَا اللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِيْ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِيْ (بلاشبہ میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں

لہذا تم میری عبادت کرو اور میری یاد کے لئے نماز کو قائم کرو)۔ یوں تو موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی سے مؤمن تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ربوبیت

اور الوہیت کی مزید معرفت عطا فرمائی اور انہیں اپنی عبادت کی تلقین فرمائی اور قیامت کے آنے اور قیامت کے دن ہر عمل کرنے والے کو اپنے اپنے عمل کا بدلہ دینے جانے کا تذکرہ بھی فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ قیامت آنے کا بھی عقیدہ رکھو، جو لوگ قیامت کو نہیں مانتے اور اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلتے ہیں اللہ کے احکام اور اخبار کی تصدیق نہیں کرتے ان کی بات نہ ماننا اگر مکر میں سے کسی کی بات مان لی تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے تو یہ بات بہت بعید ہے کہ کسی منکر کذب کی بات مانیں ان کو خطاب کر کے دوسروں کو تعبیر فرمادی کہ مکرین قیامت کی بات مان کر بر باد نہ ہو جانا۔

چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجنا تھا اور ایسی نشانی بھی دینی تھی جس سے فرعون پر حجت قائم ہو جائے گی یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو نشانیاں عطا فرمادیں۔ ان میں سے ایک تو ان کی عصا تھی اور دوسرا یہ بیضا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں دس سال بکریاں چرائیں تھیں اس لئے ان کے ہاتھ میں ایک لکڑی رہتی تھی جو اس وقت بھی ان کے ہاتھ میں تھی جواب میں عرض کیا کہ یہ میری لانٹنی ہے اور تھوڑے سے جواب پر ان کا نہیں کیا چونکہ خالق کائنات جل مجدہ سے باتیں ہونے کا موقع تھا اس لئے بات لمبی کر دی اور مزید عرض کیا کہ میں اس پر ٹیک بھی لگاتا ہوں اور اس کے ذریعہ اپنی بکریوں کے لئے پتے بھی جھاڑتا ہوں اور ان کے علاوہ بھی دوسرے کاموں میں استعمال کرتا ہوں۔ (مثلاً موسیٰ جانوروں کو سارنا اور اس کے ذریعہ پانی کا خشکیزہ اور زراہ اٹھانا وغیرہ) قَالَ اَلْقِهَا يَا مُوسٰی (باری تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہوا کہ اس لانٹنی کو زمین پر ڈال دو) فَالْقِهَا (سوا سے انہوں نے ڈال دیا) فَذٰلَہِیْ حَیْۃٌ تَسْعٰی (سوا چاک و دوڑتا ہوا سانپ بن گئی) سورہ نمل میں ہے کہ جب انہوں نے اسے سانپ کی شکل میں حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو پیچھے ہٹ گئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا خَذٰہَا وَلَا تَخَفْ (اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں) سورہ نمل میں یہ الفاظ بھی ہیں اِنِّیْ لَا یَخَافُ لَکَذٰلِکَ الْمُؤْمِنُوْنَ (کہ سیکرے سائے پیغمبر ڈرو نہیں کرتے) اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہم اس کو اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ (چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر ہاتھ رکھا اور اٹھانے لگے تو وہ لانٹنی ویسی ہی ہو گئی جیسی پہلے تھی) یہ ایک نشانی ہوئی۔ دوسری نشانی عطا فرمانے کے لئے باری تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہوا وَاضْمُمْ يَدَکَ اِلٰی جَنَاحِکَ (تم اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں ملاؤ) فَخُجَّ مِنْ بَیضَاءَ مِنْ غَیْرِ سُوْدٍ (وہ بغیر عیب کے سفید ہونے کی حالت میں نکلے گا) چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بغل میں ہاتھ ڈالا پھر واپس نکالا تو وہ خوب زیادہ سفید روشن تھا اور یہ سفیدی کسی عیب یعنی برص وغیرہ کی بیماری کی وجہ سے نہ تھی اسی کو مِنْ غَیْرِ سُوْدٍ فرمایا۔ یہ دونوں نشانیاں ہوئیں پھر فرمایا لِنُورِنَکَ مِنْ اٰیٰتِنَا الْکُبْرٰی (تا کہ ہم تمہیں اپنی بڑی آیات میں سے دکھائیں) اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو بڑے بڑے معجزات دیئے گئے تھے ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ روشن ہونا سب سے بڑی نشانی تھی۔ یہ دونوں نشانیاں دے کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیج دیا اور فرمایا اذْهَبْ اِلَیْ فِرْعَوْنَ اِنَّہٗ ظَلَمَ (فرعون کے پاس چلے جاؤ بے شک اس نے سرکشی اختیار کر رکھی ہے) اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعا کرنے اور اپنے بھائی ہارون کو اپنا وزیر بنانے اور پھر فرعون کے پاس جانے اور جادو گروں کے مقابلہ کرنے کا ذکر ہے جو آئندہ دور کوغ میں ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نور ربانی کو نار سمجھا

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آگ کی جگہ پر پہنچے تو (مقدس سرزمین طوبیٰ کو اس جانب کے کنارے سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دائیں طرف تھی) ایک درخت سے آواز آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا جیسا کہ سورہ قصص میں مذکور ہے۔ یہ جواگ نظر آئی تھی اس کے

بارے میں علامہ بغوی معام الشریل (جلد ۳ صفحہ ۲۱۳) میں لکھتے ہیں قال اهل التفسیر لم یکن الذی رآه موسیٰ نارا بل کان نوراً ذکرو بلفظ النار لان موسیٰ حسبہ ناراً یعنی اہل تفسیر نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ دیکھا تھا وہ حقیقت میں آگ نہیں تھی بلکہ وہ نور تھا چونکہ انہوں نے اسے دور سے آگ محسوس کیا تھا اس لئے نار سے تعبیر فرمایا۔ پھر فرماتے ہیں وقال اکثر المفسرین ہو نور الرب عز وجل وهو قول ابن عباس وعکرمہ وغیرہما (اور اکثر مفسرین نے فرمایا ہے کہ وہ رب جل شانہ کا نور تھا حضرت ابن عباس اور حضرت عکرمہ وغیرہما کا یہی ارشاد ہے)

حضرت ابو موسیٰ علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا حجابہ النور لو کشفہ لا حرقت سبحات وجہہ ما انتہی الیہ بصرہ من خلقہ یعنی اس کی ذات کا پردہ نور ہے اگر وہ پردہ کو ہٹا دے تو اس کی ذات کے انوار ساری مخلوق کو جلا دیں جہاں تک اس کی نظر ہے (رواہ مسلم) یعنی مخلوق کے پردے ہٹا دیں تو اس کی ذات کے نور سے وہ اپنے عز و جلال کے نور سے تجب ہے یا نور اٹھ جائیں تو ساری مخلوق جل کر خاک ہو جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس نور کو آگ کی صورت میں محسوس کیا تھا بعض حضرات نے فرمایا کہ وہی حجاب والا نور تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور سے آگ محسوس کیا صاحب روح المعانی (جلد ۱۶ ص ۱۲۶) نے دھب بن مندہ رحمہ اللہ (بحوالہ کتاب انوار ہلام احمد) وغیرہ نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آگ کے قریب پہنچے تو وہاں ایک عجیب حیرت انگیز منظر دیکھا ایک بڑی آگ ہے جو ایک ہرے بھرے درخت کے اوپر شعلے دار رہی ہے مگر حیرت یہ ہے کہ درخت کی کوئی شاخ یا پتہ نہیں جلتا بلکہ آگ کی وجہ سے درخت کی تری اور تازگی اور رونق میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام انتظار میں رہے کہ شاید کوئی چنگاری زمین پر گرے تو اسے اٹھالیں دیر تک دیکھتے رہے لیکن کوئی چنگاری نہ گری انہوں نے گھاس کے کچھ ٹکڑے جمع کئے اور انہیں آگ کے قریب کیا تا کہ ان میں آگ لگ جائے تو انہیں لے چلے جائیں لیکن اس میں بھی آگ نہ لگی اور بعض روایات میں ہے کہ آگ ان کی طرف بڑھی تو وہ خود پیچھے ہٹ گئے بہر حال آگ لینے کے مقصد سے تشریف لائے تھے وہ مقصد پورا نہ ہوا اسی عجیب و غریب حالت و حیرت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نبی آواز آگئی اِنِّیْ اَنَا رَبُّکَ فَاطْلِعْ نَعْلَکَ اِهْ خُفَّکَ

نماز ذکر اللہ کے لئے ہے

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی عبادت کا حکم فرمایا پھر ایک خاص طریقہ عبادت یعنی نماز کا خاص طور پر حکم دیا اور فرمایا وَاقِمْ الصَّلٰوةَ لِذِکْرِیْ اِس سے معلوم ہوا کہ نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء سابقین علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ان کی امتوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سرزمین مکہ میں اپنی البیہ اور بچے کو چھوڑا تو بارگاہ الہی میں یوں عرض کیا رَبَّنَا اِنِّیْ اَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ بِوَادٍ غَیْرِ ذٰلِکَ زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِکَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لَقِیْمُوا الصَّلٰوةَ (اے ہمارے رب میں نے اپنی ذریت کو آپ کے بیت محرم کے پاس ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جو بھیتی پاڑی والی نہیں ہے اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں) اور دعائیں یوں عرض کیا رَبِّ اجْعَلْنِیْ مُقِیْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّیَّتِیْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاۃَ (اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا اور میری ذریت میں بھی اور اے ہمارے رب ہماری دعا قبول فرما) درحقیقت نماز بہت بڑی چیز ہے اور شہادتیں کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے۔ سفر میں حضر میں حرج میں مرض میں امن میں خوف میں ہر حال میں نماز فرض ہے۔ یہ تو ہے کہ لمبے سفر میں (جس کی مقدار کتب فقہ میں لکھی ہے) چار رکعت کی جگہ دو رکعت شروع کر دی گئی لیکن بالکل ہی معاف نہیں جب تک ہوش و حواس قائم ہیں انسان نماز پڑھنے کا مکلف ہے۔ نماز کی بڑی بڑی خصوصیات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے لئے اذان دی جاتی ہے اور کسی عبادت

کے لئے اذان نہیں رکھی گئی۔ پھر اذان بھی اول سے آخر تک اللہ کا ذکر ہے اور نماز بھی اول سے آخر تک ذکر اللہ ہے۔ اللہ اکبر سے شروع کی جاتی ہے اور السلام علیکم پر ختم کی جاتی ہے درمیان میں تلاوت ہے، اذکار ہیں، تسبیح اور تقدیس ہے، تکبیر، تسلیل ہے۔ تشہد ہے اور صلوات علی النبی ﷺ ہے اور آخر میں دعا ہے، یہ سب ذکر ہی ہے پھر نماز کے بعد تسبیحات پڑھنے کی تعلیم دی ہے اور نماز میں سارے اعضاء عبادت میں لگ جاتے ہیں زبان سے ذکر ہے آنکھیں بھی پابند ہیں ہاتھ بھی پابند ہے ہوئے ہیں۔ پاؤں بھی ایک جگہ رکھے ہوئے ہیں دل میں خشوع کی کیفیت ہے پورے جسم سے خشوع اور بجز و نیاز ظاہر ہو رہا ہے یہ سب حالات ایسے ہیں جو بندے کو سراپا خالق و مالک جل مجدہ کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں نماز دنیا میں بھی اول ہے اور آخرت میں سب سے پہلے اس کی پوجہ ہوگی، یہ جو فرمایا اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي کہ نماز کو میری یاد کے لئے قائم کرو اس میں لفظ ذکر عام ہے زبان سے تو نماز میں اللہ کا ذکر ہوتا ہی ہے حضور قلب بھی ہونا چاہیے تاکہ دل سے بھی ذکر اور خاشع ہو جب دل میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے تو اعضاء و جوارح پر بھی ظاہر میں اس کا اثر پڑتا ہے اور جب نماز اچھی طرح پڑھی جائے اور دل میں ذکر اللہ کی کیفیت جاگزیں ہو جائے تو پھر نماز کی طرف پوری رغبت ہو جاتی ہے نفس نماز سے کتراتا ہے تو قلب اسے رجوع کر دیتا ہے اور نماز پر آمادہ کر دیتا ہے جس قدر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی اسی قدر نماز کی رغبت ہوگی دل بھی لگے گا فرائض بھی اچھی طرح پڑھے جائیں گے سنن اور نوافل کا بھی اہتمام ہوگا۔

بکریاں چرانے میں حکمت اور مصلحت

حضرت موسیٰ (علیہ السلام) جب مدین تشریف لے گئے تو وہاں ایک صالح بزرگ تھے انہوں نے ان سے اس شرط پر اپنی ایک لڑکی سے نکاح کر دیا کہ تم آٹھ سال تک میری بکریاں چراؤ اور اگر دس سال تک چراؤ تو یہ خدمت تمہاری اپنی طرف سے ہوگی۔ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے دس سال کی مدت پوری فرمائی وہاں بکریاں چراتے رہے۔

حضرت عتبہ بن نذر (رضی اللہ عنہ) نے بیان فرمایا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے آپ نے سورہ طہ سے قصص پڑھی۔ جب حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کے قصہ پر پہنچے تو فرمایا کہ بلاشبہ موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنی جان کو آٹھ سال یا دس سال اپنی شرمگاہ کی پاکیزگی اور اپنے پیٹ کی خوراک کیلئے اجرت پر دے دیا (راہ احمد دین ماجہ کافی ۱/۲۸۶ صفحہ ۲۱۸) مطلب یہ ہے کہ اتنی طویل مدت تک اپنے خسر کی بکریاں چرائیں جس سے پیٹ بھرے گا انتظام بھی ہو گیا اور شرمگاہ کے پاک رکھنے کا بھی کیونکہ یہ خدمت بیوی کے مہر کے حساب میں لگائی گئی تھی۔ (مسماۃ بعض العلماء)

بکریاں چرانے کا کام تمام انبیاء و کرام علیہم السلام نے کیا ہے اور اس میں حکمت یہ ہے کہ بکریوں کے چرانے میں نفس کو مشقت بھی ہوتی ہے جسے برداشت کرنا پڑتا ہے اور ضعیف کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی بھی مشق ہو جاتی ہے بکری ضعیف جانور ہے اگر وہ بھاگ جائے تو پکڑ کر لانا پڑتا ہے اسے مار دے تو پہلی پہلی ٹوٹنے کا اندیشہ رہتا ہے ضبط و تحمل کے بغیر چارہ نہیں ہوتا پھر اس کے مزاج میں تواضع بھی ہے اسی لئے حدیث شریف میں فرمایا کہ اونٹوں کے پیٹھنے کی جگہوں میں نمازیں نہ پڑھو اور بکریوں کے رہنے کی جگہوں میں نماز پڑھ لیا کرو۔ (مشکوٰۃ الصالح) اونٹوں میں شرمگاہ ہے حملہ کرنے کا اندیشہ رہتا ہے بکری پتھاری سیدھی سادھی عاجز مخلوق ہے اس سے حملہ کا کوئی اندیشہ نہیں جب بکریوں کے ساتھ کوئی شخص گزارہ کرے اور ایک عرصہ تک چرائے تو اس کے لئے عوام الناس سے خطاب کرنے اور ان کے ساتھ نباہنے اور ان سے جو تکلیفیں پہنچیں انہیں برداشت کرنے کی عادت بن جاتی ہے اس لئے حکمت کا تقاضا ہوا کہ ہر نبی بکری چرائے حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں

صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ فرمایا ہاں میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چراتا تھا جس کی مزدوری چند قیراط تھی۔ (صحیح بخاری جلد صفحہ ۳۰)

قیراط اس زمانہ میں چاندی کے ایک بہت چھوٹے سے ٹکڑے کو کہا جاتا تھا جس کی مقدار پانچ جوکے برابر ہوتی تھی اس کے ذریعہ لین دین ہوتا تھا اور مزدور کو مزدوری میں بھی دیا جاتا تھا۔

فائدہ..... حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ میں ان کی لاشی کے بارے میں کہیں حیحہ اور کہیں جحان اور کہیں ثغبان کا لفظ آیا ہے۔ ثغبان بڑے اژدھے کو اور جحان پتلے اور چھوٹے سانپ کو کہا جاتا ہے اور حیحہ عام ہے یہاں بعض مفسرین کو اشکال ہوا کہ ایک ہی چیز کو تین طرح جو تعبیر فرمایا اس سے تعارض کا ابہام ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ثغبان کا لفظ صرف اس موقع میں آیا ہے جب پہلی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام فرخوں کے پاس پہنچے اور اسے یہ بیضاء دکھایا پھر اپنی عصا کو ڈال دیا تو وہ ثغبان بن گیا۔ اس موقع کے علاوہ یہ لفظ کسی جگہ استعمال نہیں ہوا۔ وادی طہ کی پر جب عصا ڈالنے کے لئے اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوا اور اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا ڈال دی سورہ طہ میں یہ ہے کہ وہ حیحہ بن گئی اور سورہ القصص اور سورہ نمل میں ہے کہ وہ جحان بن گئی اس میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ لفظ حیحہ ہر چھوٹے بڑے سانپ کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب راجادہ گروں کے مقابلہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوابی عصا کو ڈال دیا وہاں تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی لاشی ڈال دی۔ وہ جادو گروں کی بنائی ہوئی چیزوں کو فتح نہانے لگی سورہ اعراف اور سورہ طہ اور سورہ شعرا میں تینوں جگہ یہی ہے ان مواقع میں حیحہ یا ثغبان یا جحان میں سے کوئی لفظ نہیں الہا کسی قسم کا کوئی تعارض نہیں ہے۔ تعارض جب ہوتا جبکہ ایک ہی جگہ میں ثغبان اور جحان دونوں کا ذکر ہوتا۔

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۝ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ۝ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۝

موسیٰ نے عرض کیا کہ اے میرے رب میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے لئے کام کو آسان فرمائیے اور میری زبان کی گرہ کھول دیجئے تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھیں۔

وَاجْعَلْ لِّيَ وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۝ هَٰرُونَ أَخِي ۝ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ۝

اور میرے لئے میرے خاندان میں سے ایک وزیر بنا دیجئے یعنی میرے بھائی ہارون کو، ان کے ذریعہ میری قوت کو مضبوط کر دیجئے۔

وَاشْرِكْهُ فِيْ أَمْرِي ۝ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ۝ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ۝ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ۝

اور انہیں میرے کام میں شریک کر دیجئے تاکہ ہم کثرت سے آپ کی پاکی بیان کریں اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں۔ بلاشبہ آپ ہمیں دیکھنے والے ہیں۔

قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يٰمُوسَىٰ ۝

فرمایا اے موسیٰ تمہاری درخواست منظور کر لی گئی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شرح صدر اور طلاقت لسان کے لئے دعا کرنا اور اپنے

بھائی ہارون کو شریک کار بنانے کی درخواست کرنا اور دعا کا قبول ہونا

جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرما کر اور وہ بڑی بڑی نشانیاں (عصا اور یہ بیضاء) عطا فرما کر فرعون کے پاس

جانے کا حکم فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب جس کام کا حکم فرمایا ہے اس کے لئے میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے کام کو آسان فرمائیے۔ شرح صدر اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا) جب شرح صدر ہوتا ہے تبھی کام کرنے کی ہمت ہوتی ہے اور کام آگے بڑھتا ہے شرح صدر کی دعائیں حوصلہ ہمت بڑھنا بات کہنے پر قادر ہونا مخاطبوں سے نہ جھجکا بلی الا اعلان بات کہنا بات کہنے کے طریقے متکشف ہونا، علوم کا مستحضر ہونا، علوم میں اضافہ ہونا اور عمل کرنے کی صورتوں کا قلب پر وارد ہونا یہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی عرض کیا کہ میری زبان میں جو گہرہ ہے اسے کھول دیجئے تاکہ میرے مخاطب میری بات کو سمجھ لیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ زبان میں ان کی پیدا شدہ لکنت تھی اور ایک قول یہ بھی ہے کہ بچپن میں جب وہ فرعون کے ہاں اس کے محل میں رہتے تھے اس وقت انہوں نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی تھی اس پر فرعون کو خیال ہوا کہ کہیں یہ لڑکا وہی تو نہیں ہے جس کے بارے میں پیشگوئی کرنے والوں نے بتایا ہے کہ میری حکومت چلی جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اس پر جب اس نے انہیں قتل کرنے کا ارادہ کیا تو فرعون کی بیوی نے کہا یہ ناکھچہ ہے نادان ہے داڑھی پکڑنے سے اس طرح کا اثر لینا اور قتل کرنے کا ارادہ کرنا درست نہیں اس کی نادانی کی آزمائش کر لی جائے لہذا ان کے سامنے جواہر اور آگ سے انگارے رکھ دو دیکھو کیا کرتا ہے جب دونوں چیزیں سامنے رکھ دی گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کا انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا تھا جس کی وجہ سے زبان جل گئی ذرغم تو اچھا ہو گیا لیکن لکنت باقی رہ گئی اس لکنت کی وجہ سے انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ جو میرے مخاطب ہوں وہ میری بات سمجھ سکیں۔ بعض علماء تفسیر نے یہاں یہ نکتہ بتایا ہے کہ چونکہ انہوں نے اَنْفَقُوْا قَوْلِيْ بھی دعائیں کہہ لیا تھا اس لئے پوری زبان کی لکنت زائل نہیں ہوئی کچھ باقی رہ گئی تھی۔ اسی لئے فرعون نے غیب لگاتے ہوئے یوں کہا تھا اَمَّا خَيْرٌ فَمَنْ هَذَا الَّذِيْ هُوَ مَہِيْنٌ وَلَا يُكَذِّبُ نَبِيْنَا (کیا میں بہتر ہوں یا یہ بہتر ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں اور وہ بات بھی ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتا) چونکہ پوری طرح زبان کی گرہ زائل نہیں ہوئی اس میں کچھ لکنت باقی تھی۔ (اگرچہ بات سمجھانے کے بقدر بات کر لیتے تھے) اس لئے فرعون کو یہ بات کہنے کا موقع ملا تھا اگرچہ یہ احتمال بھی ہے کہ اس نے عناد اُپسایا کہا ہو۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے میرے رب میرے کنبہ میں سے میرا ایک وزیر یعنی معاون بنا دیجئے پھر اس کی خودی تعین کر دی اور عرض کیا کہ یہ معاون میرے بھائی ہارون ہوں ان کے ذریعہ میری قوت کو مضبوط کر دیجئے اور انہیں میرے کام میں شریک کر دیجئے یعنی انہیں بھی نبوت عطا فرما کر تبلیغ کا کام سپرد فرما دیجئے تاکہ میں اور وہ دونوں مل کر نبوت کا کام فوضہ انجام دیں۔

سورہ قصص میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا معاون بنانے کے لئے یوں دعا کی وَ اٰخِیْرَ هٰذَا وُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّیْ لِسَانًا فَاَرْسَلْنٰهُ مَعِیْ رِذًا نُّصْبِفْہِ اِنِّیْۤ اَخَافُ اَنْیْ یُّکَذِّبُوْنِ (اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے سو آپ ان کو میرے ساتھ رسالت سپرد کر دیجئے۔ جو میرے مددگار ہوں اور میری تصدیق کریں بے شک مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں) اس کے بعد سورہ قصص میں دعا قبول فرمانے کا ذکر ہے، ارشاد ہے۔ قَالَ سَتَشِدُّ عَضْدُکَ بِاَخِیْکَ وَ نَجْعَلُ لَّکُمَا سُلْطٰنًا فَلَا یَصِلُوْنَ اِلَیْکُمَا بِاٰیٰتِنَا اَنْتَمَا وَ مِّنْ اٰیٰتِکُمَا الْعٰلٰییٰنِ (اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم غریب تمہارے بھائی کے ذریعہ تمہارے بازو کو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کے لئے ایک شوکت عطا کر دیں گے لہذا ان لوگوں کو تم پر دسترس نہ ہوگی۔ تم ہمارے معجزوں کو لے کر جاؤ تم دونوں اور جو تمہارا اتباع کرے گا غالب ہو گے) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے معاون ہونے کی دعا کرنے کے ساتھ یوں بھی عرض کیا۔ کُنِّیْ نُسَبِّحُکَ کَثِیْرًا وَ نَذِّکُکَ کَثِیْرًا (ہم کثرت سے آپ کی پاکی بیان کریں اور کثرت سے

آپ کا ذکر کریں) اس سے معلوم ہوا کہ تبلیغ دعوت کے کام میں ذکر اور تسبیح میں مشغول رہنے کی خاص اہمیت ہے۔ ہر ایک ذکر میں مشغول ہوگا تو ایک دوسرے کے لئے یاد دلانے کا ذریعہ بھی بنے گا اور اللہ کے ذکر سے دل کو تقویت بھی پہنچے گی۔

دعا کے آخر میں یہ بھی ہے کہ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا (کہ اے میرے رب بلاشبہ آپ ہمیں دیکھنے والے ہیں) ہماری حاجت کا بھی آپ کو پتہ ہے اور جو کچھ فرعون کے ساتھ نذر رہے گی اس کا بھی آپ کو علم ہے بس ہمیشہ ہماری مدد فرمائیے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مذکورہ تمام دعائیں قبول ہوئیں جیسا کہ ارشاد فرمایا: قَالَ قَدْ اَوْثَيْتُ سُوْلَكَ يَا مُوسٰى (اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تمہاری درخواست قبول کر لی گئی) دعائیں کر کے اور دعاؤں کی قبولیت کی خوشخبری پا کر وادی مقدس سے روانہ ہوئے اور مصر پہنچ کر آپ نے حضرت ہارون کو ساتھ لیا اور فرعون کے پاس تبلیغ کے لئے پہنچ گئے جیسا کہ چند آیات کے ابعادی کو میں آ رہا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بچپن والی تربیت کا پھر ان کے مدین جانے کا تذکرہ فرمایا ہے۔

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اٰخَرٰی ۝ اِذْ اَوْحَيْنَا اِلٰی اُمِّكَ مَا يُوحٰی ۝ اِنْ اَفْذَيْتَ فِي

اور اے موسیٰ ہم نے تم پر ایک مرتبہ اور بھی احسان کیا، جبکہ ہم نے تمہاری والدہ کے دل میں وہ بات ڈالی جو انکی بتائی جا رہی تھی۔ وہ یہ کہ تم ایک صندوق میں رکھ دو،

التَّابُوْتَ فَاَفْذَيْتَ فِيْهِ ۝ فَاَلَيْمٌ فَلْيُلْقِهٖ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَاْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّيْ وَعَدُوْلَهٗ ۝

پھر اس صندوق کو سمندر میں ڈال دو، پھر سمندر اسے کنارے پر ڈال دے گا۔ اس وقت اسے وہ شخص پکڑ لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی،

وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّيْ ۚ وَ لِتَصْنَعَ عَلٰی عِبْنِيْ ۝ اِذْ تَسْتَشِيْ اُخْتُكَ فَتَقُوْلُ هَلْ اَدْلُكُمْ عَلٰی

اور میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اور تاکہ تم میری عمرانی میں رہ رہ کر یاؤ۔ جب تمہاری بہن چلتی ہوئی آتی پھر وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں ایسا خاندان نہ بتا دوں جو اس کی

مَنْ يَّكْفُلُهٗ فَرَجْعَكَ اِلٰی اُمِّكَ كِيْ تَقْرَعِ عَيْنَهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَ قَتَلْتَ نَفْسًا فَجَبَيْتَكَ مِّنَ

پرورش کا ذمہ دار ہو جائے، پھر ہم نے تمہیں والدہ کی طرف لوٹا دیا تاکہ انکی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو۔ اور تم نے ایک جان کو قتل کر دیا تھا پھر ہم نے

الْغَمِّ وَ فَتَنَّاكَ فُتُوْنًا ۚ فَلْيُثِّبْ سِنِيْنَ ۚ فِیْ اَهْلِ مَدْيَنَ ۚ ثُمَّ جِئْتَ عَلٰی قَدَرٍ لِّمُوسٰى ۝

تمہیں غم سے نجات دی اور ہم نے تمہیں فتنوں میں ڈالا پھر تم اہل مدین میں گئی سال رہے پھر تم اے موسیٰ ایک خاص وقت پر چلے آئے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن میں تابوت میں ڈال کر بہادیا جانا،

پھر فرعون کے گھر والوں کا اٹھالینا، اور فرعون کے محل میں ان کی تربیت ہونا

چونکہ فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتے تھے اس لئے انہیں مصر سے چلے جانے کی ضرورت تھی لیکن فرعون اور

اس کی قوم کے سرداروں کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ انہیں وہاں سے جانے دیں۔ پھر مزید بات یہ ہوئی کہ کانہوں نے فرعون کو یہ بتایا کہ بنی

اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کے زوال کا ذریعہ بنے گا لہذا اس نے یہ کام شروع کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو

لڑکا پیدا ہوتا تھا اسے قتل کر دیتا تھا اور جو لڑکی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ رہنے دیتا تھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ

بڑی گھبراہٹ اور انہیں خطرہ ہوا کہ کہیں میرے لڑکے کو بھی قتل نہ کر دے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی دی گئی کہ اس بچہ کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائیں ڈال دو اور تم نہ ڈرنا اور نہ غم کرنا ہم اسے تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور اسے پیغمبر بنا دیں گے۔ (کمافی سورۃ القصص) اِنَّا رَاٰ ذُوَ الْاَيْكُلِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ انہوں نے بچہ کو صندوق میں رکھ کر دریائیں ڈال دیا، بچہ صندوق میں تھا اور صندوق پانی میں بہہ رہا تھا۔ دریائے اس صدقہ کو ایک کنارہ پر لگا دیا وہیں فرعون کا محل تھا اس کے گھر والوں نے دیکھا کہ کنارہ پر ایک صندوق موجود ہے اس کو جو اٹھایا تو دیکھا کہ اس میں ایک بچہ ہے۔ یہ وہی بچہ تھا جو فرعون کا دشمن اور فرعون کے لئے مصیبت بننے والا تھا۔ سورۃ طہ میں فرمایا يَا خُذْهُ غَدُوَّتِيْ وَغَدُوَّتُهُ (اس بچہ کو وہ شخص لے لے گا جو میرا دشمن ہے اور اس بچہ کا بھی دشمن ہے) اور سورۃ القصص میں فرمایا فَالْتَفَتْنَا آلَ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنُ لَهُمْ غَدُوًّا وَحَزَنًا (سو اس بچہ کو فرعون کے لوگوں نے اٹھایا تاکہ ان کے لئے دشمن بنے اور غم کا باعث ہو جائے) فرعون کو احساس ہوا کہ یہ بچہ کہیں وہی نہ ہو جو میری حکومت کے زوال کا باعث بن جائے لہذا اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ (مشہور ہے کہ فرعون لا ولد تھا اس کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اسے قتل نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں نفع پہنچا دے ہم اسے بیٹا بنالیں گے) اسی طرح مشہور ہوا اور انہیں انجام کی خبر نہ تھی۔ (کمافی سورۃ القصص) وَقَالَتْ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ فِرْسٌ غَنِيٌّ لِّىْ وَلَئِكَ لَا تَقْلُوْهُ غَسًى اَنْ يَنْفَعَا اَوْ يَنْفَعُوْهُ وَلَئِنْ اَوْهَمْتُ لَآ يَشْعُرُوْنَ (اللہ تعالیٰ شانے نے مزید کر فرمایا کہ اگر لوگوں کے دلوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی جو شخص بھی انہیں دیکھتا گود میں لیتا اسے ان پر پیارا آتا تھا اور اس بیار کی وجہ سے فرعون نے بھی اپنی بیوی کی بات مان لی کہ اسے بیٹا بنالیں گے اور اس بات کا امکان ہوتے ہوئے ممکن ہے بنی اسرائیل ہی کا لڑکا ہو قتل کرنے سے باز رہا۔ اسی کو فرمایا وَالْفَغِيْثُ عَلِيْكَ مَحَبَّةٌ مِّنِّىْ اور میں نے تجھے پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی وَلَتَضَعُ عَلَىٰ غَنِيْنِىْ تاکہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ۔) ادھر تو بچہ کو فرعون کے گھر والوں نے اٹھالیا اور اس بچہ کے پالنے اور بیٹا بنانے کے مشورے ہو گئے اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بہت بے قراری ہو گئی قریب تھا کہ اس بے قراری میں بات ظاہر کر دیتیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط رکھا انہوں نے ضبط و تحمل سے کام لیا اور ساتھ ہی یہ سوچا کہ پتہ تو چانا چاہیے کہ بچہ کہاں پہنچا؟ لہذا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ جدھر کو بچہ گیا ہے ادھر کو چلی جاؤ اور بچے کا سراغ لگاؤ، اس لڑکی نے حضرت موسیٰ کو دور سے دیکھ لیا اور پتہ چل گیا کہ بچہ خیریت سے ہے اور شاہی محل میں ہے، لیکن آل فرعون کو اس کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ اس کی بہن اسے دیکھ رہی ہے (کمافی سورۃ القصص) وَقَالَتْ لِاخْتَبِئْهِ فَصَيَّهٖ فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ حُجُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ (آل فرعون نے بچہ کی پرورش کا فیصلہ تو کر لیا لیکن اب دودھ پلانے والی کی تلاش ہوئی، جو بھی عورت اس کام کے لئے بائی جاتی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا دودھ لینے سے انکار کر دیتے، وہ جوان کو بہت دور سے دیکھ رہی تھی اس نے کہا کہ میں تمہیں ایسا گھرانہ بتا دیتی ہوں جو اس کو دودھ بھی پلائے اور اس کی اچھی طرح پرورش بھی کرے اور اس کی خیر خواہی میں لگا رہے۔ فرعون کے گھر والوں کو تو دودھ پلانے والی عورت کی ضرورت ہی تھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا اچھا تم جس عورت کو مناسب حال سمجھ رہی ہو اس کو بلا لاؤ۔ چنانچہ وہ اپنے گھر گئیں اور اپنی والدہ کو (جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی والدہ تھیں) بلا کر لے آئیں۔ جب انہوں نے بچہ کو گود میں لیا اور دودھ پلانے لگیں تو بڑی خوشی کے ساتھ اپنی ماں سے چٹ کر انہوں نے دودھ لیا لیا فرعون کے گھر والوں نے کہا کہ اچھا بی بی تم اس بچہ کو لے جاؤ۔ تم ہی اس کی پرورش کرو اور اس خدمت کے عوض ہمارے باں سے وظیفہ بھی ملتا رہے گا۔ چنانچہ وہ اپنے گھر لے آئیں اسی کو فرمایا سورۃ طہ میں: اِذْ نَسُفْنٰ بِسُحُوبٍ اَحْمَاتٍ فَتَقُوْا هَلْ اَذْلَكُكُمْ عَلٰی مَنْ بَخْسُفْنٰهٗ فَرَجَعْنَا اِلٰی اٰبٰى اَمْلٰكٍ حٰمًی نَفَخْ غَشْيٰهَا وَلَا تَخْزَنَ (جب تمہاری بہن چل رہی تھی اور کبر رہی تھی کہاں میں تمہیں ایسے گھرانے کا پتہ بتا دوں جو اس کی کفالت کرے، پھر ہم نے تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ ٹھنڈی نہ ہو)۔

اور سورہ قصص میں فرمایا وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ يَتِيمٍ يَتَّبِعُونَ لَهُ نَاصِحُونَ ۝ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أَبِيهِ سَخِي نَفَرَ عَنْهَا وَلَا تَحْزَنْ وَلَنَعْلَمَنَّ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (اور ہم نے پہلے ہی موسیٰ پر دودھ پلانے والیوں کی بندش کر رکھی تھی سو وہ یعنی ان کی بہن کہنے لگیں کیا میں تم کو لوگوں کو کسی ایسے گھر لے جاؤں گا جہاں جو تمہارے لئے اس بچہ کی پرورش کریں اور اس کی خیر خواہی کریں غرض ہم نے موسیٰ کو ان کی والدہ کے پاس واپس بھیجا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور تاکہ وہ غم میں نہ رہیں اور تاکہ اس بات کو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ لیکن اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت اور کفالت کی صورت حال بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور انعام یا دد لایا اور فرمایا وَقَسَلْنَا لَهُمْ أَنْفُسَهُمْ مِنَ الْغَمِّ وَفَسَلْنَا لَهُمْ قُلُوبَنَا (اور تو نے ایک جان کو قتل کر دیا سو ہم نے تمہیں غم سے نہات دی اور تمہیں محنتوں میں ڈالا) اس کا تفصیلی واقعہ سورہ قصص میں مذکور ہے۔ اجمالی طور پر یہاں بیان کیا جاتا ہے اور وہ یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے تو باہر نکلتے اور بازاروں میں دوسرے انسانوں کی طرح چلتے پھرتے تھے اور انہیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ فرعون کا بیٹا نہیں ہوں بنی اسرائیل میں سے ہوں اور مجھے جس نے دودھ پلایا ہے وہ میری والدہ ہی ہے۔ ان کی قوم پر آل فرعون کی طرف سے جو مظالم ہوتے تھے انہیں بھی دیکھتے رہتے تھے۔ ایک دن یہ ہوا کہ باہر نکلے دیکھا کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں سے اور ایک شخص قوم فرعون میں سے لڑ رہے ہیں۔ ان کی قوم کے آدمی نے ان سے مدد مانگی لہذا انہوں نے فرعون کی قوم کے آدمی کو ایک گھونسلہ رسید کر دیا۔ گھونسلہ لگنا تھا اس شخص کا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، یہ بات تو مشہور ہو گئی کہ فرعون کی قوم کے ایک آدمی کو کسی نے قتل کر دیا ہے، لیکن یہ پتہ نہ چلا کہ مارنے والا کون ہے؟ اگلے دن پھر ایسا واقعہ پیش آیا کہ ان کی قوم کا وہی شخص جس نے نکل مدد چاہی تھی آج پھر کسی سے لڑ رہا تھا یہ دوسرا شخص قطبی یعنی قوم فرعون کا تھا، اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پھر مدد مانگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑ کر ماریں جو قوم فرعون کا تھا اور جس جس کے مقابلہ میں اسرائیلی شخص مدد طلب کر رہا تھا، ہاتھ اٹھایا یہ تھا کہ اسرائیلی یہ سمجھا کہ مجھے مار رہے ہیں، وہ کہنے لگا کہ آج تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جیسا کہ کل ایک آدمی کو قتل کر چکے ہو۔ اسرائیلی کے زبان سے یہ کلمہ نکلا اور فرعونی کے کان میں پڑ گیا اس نے فرعون کو خبر پہنچادی لہذا وہ بہت برہم ہوا اور اب یہ مشورے ہونے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ اب فرعون کے اہلکار موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں تھے کہ ایک شخص ان کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ اے موسیٰ فرعونی لوگ تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں، تاکہ تمہیں قتل کر دیں، لہذا تم ان کی سرزمین سے نکل جاؤ، یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے وہاں سے نکلے اور مدین چلے گئے اور مدین تک پہنچے میں اور وہاں رہنے میں بہت سی تکلیفیں اٹھائیں وہاں چند سال رہے اس کے بعد واپس مصر آئے اور راستے میں نبوت سے سرفراز ہوئے یہ جو فرمایا وَقَسَلْنَا لَهُمْ أَنْفُسَهُمْ مِنَ الْغَمِّ وَفَسَلْنَا لَهُمْ قُلُوبَنَا فَلْيَسْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتُ عَلَىٰ قَدَرٍ مَّا مُوسَىٰ اس میں اسی تفصیل کا اجمال ہے۔

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ۚ اِذْ هَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بَالِيتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ۚ اِذْ هَبَا

اور میں نے تمہیں اپنے لئے منتخب کر لیا۔ اور تمہارا بھائی میری بیوی یاد میں رکھتی نہ کرنا۔ دونوں فرعون کی طرف

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۖ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ۚ قَالَ رَبَّنَا

چلے جاؤ، جب وہ سرکشی اختیار کئے ہوئے ہیں۔ پھر تم دونوں اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، ہو سکا ہے کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے، دونوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب

إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطَّغَى ۝ قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمْ ۝

باشہ ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا سرکشی کرنے پر آمرا آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں مت ڈرو، باشہ میں تمہارے ساتھ ہوں، متناہوں

وَأَرَىٰ ۝ فَاتَّبَعَهُ فَقَوْلُهُ إِنَّا رَسُولُ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَا تُعَدَّ بِهِمْ ۝

اور دیکھتا ہوں۔ سو اس کے پاس پہنچ جائے اور اس سے کہو کہ باشہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں، سو بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دے اور تو انہیں تکلیفیں نہ

قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ ۝ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ

وہ۔ تمہارے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں اور سلام ہو اس شخص پر جو ہدایت کا اتباع کرے، باشہ

الْعَذَابِ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۝

جہاں کی طرف وہی لے گئی ہے کہ اس پر عذاب ہے جو جھٹلائے اور گرو گروانی کرے۔

حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کو اللہ تعالیٰ کا خطاب کہ فرعون کے پاس جاؤ، میرے ذکر میں سستی نہ کرنا، اور اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا

اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے انعامات یاد دلانے اور پھر فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنے لئے چن لیا ہے۔ یہ دوسری مرتبہ ہے اس سے پہلے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْمَعْ لِمَا يُوحَىٰ میں یہ بات گزر چکی ہے۔ انتخاب کا تذکرہ فرمانے میں بھی اکتان ہے۔ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے ان میں سے ایک قبیلہ کے ایک ہی شخص کو چن لینا اور نبوت سے سرفراز فرمانا یہ انعام خاص ہے۔

اللہ تعالیٰ کا انتخاب فرمایا اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے مقابلہ میں دنیا کی کوئی تکلیف کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ مزید ارشاد ہوا کہ تم دونوں بھائی میری نشانیاں لے کر جاؤ فرعون کے پاس پہنچو اور میرے ذکر میں برابر لگے رہنا اس میں سستی نہ کرنا، فرعون سرکش بنا ہوا ہے اس سے جا کر نرمی سے بات کرنا، ہو سکتا ہے کہ تمہاری ہی نرمی اس کے لئے نصیحت قبول کرنے کا ذریعہ بن جائے یا وہ اپنے رب سے ڈر جائے اور اپنی سرکشی سے توبہ کر لے اور رب حقیقی کا فرمانبردار ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ دعوت کے کام میں ڈر اور صبر اور نرم گفتاری کی بڑی اہمیت ہے یہ چیزیں قبول حق کے لئے مفید اور معاون ہوتی ہیں کوئی ضدی معاند اور سرکش نہ مانے تو یہ دوسری بات ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے ہمارے رب ہم کا مفرودہ کے لئے فرعون کے پاس جا تو رہے ہیں لیکن ہمیں یہ ڈر ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے اور زیادتی میں آگے بڑھتا چلا جائے اس پر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تم دو مت میں تمہارے ساتھ ہوں میں متناہوں اور دیکھتا ہوں تم اس کے پاس پہنچ جاؤ اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں تو تمہارے ساتھ ہی بنی اسرائیل کو بھیج دے اور ان کو جو طرح طرح سے تکلیفیں دیتا ہے ان سے باز آ، نبوت اور رسالت ثابت کرنے کے لئے یہ بھی کہہ دینا کہ ہم تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں (یہ نشانی عصا اور ید بیضاء دونوں چیزیں تھیں) سورہ اعراف اور سورہ شعراء میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی دونوں نشانیاں ظاہر کیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بھی فرمایا کہ بات کرتے کرتے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ ۝ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۝ (یعنی اس پر سلام ہے جو ہدایت کا اتباع کرے) اس میں فرعون کو یہ بتادیا کہ ہم وہ ہدایت لائے ہیں کہ جو شخص اس کا اتباع

کرے گا دنیا اور آخرت میں سلامتی کے ساتھ رہے گا پھر وعید اور انداز کے طور پر فرمایا اِنَّا قَدْ اَوْحٰی اِلَیْكَ اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰی مَنْ کَذَبَ وَ نُوَلِّیْ (کہ بلاشبہ ہماری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے کہ جو شخص جھٹلائے گا اور روگردانی کرے گا اس پر عذاب ہوگا) معلوم ہوا کہ پہلے اور دوا کی کوتاہی اور اندرونوں چیزیں اختیار کرنی چاہئیں، اور یہ جو فرمایا وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰی یہ اس لئے کہ کافروں کو سلام کرنا جائز نہیں۔ کافروں سے خطاب کرے یا خط لکھے تو اسلام علیکم نہ کہے بلکہ السلام علی من اتبع الہدی کہے۔ رسول اللہ ﷺ نے جب ہر قل شاہ روم کو خط لکھا تھا تو اس خط میں سلام علی من اتبع الہدی لکھ کر اسلام کی دعوت پیش کی تھی (صحیح بخاری جلد ۱۵) حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کو جو اللہ تعالیٰ شانہ نے فرعون کی طرف بھیجا تھا اس میں فرعون اور اس کی قوم کو ہدایت کرنا اور توحید کی دعوت دینا مقصود تھا اور ساتھ ہی یہ مقصد بھی تھا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لے جائیں۔ سورہ والنازعات میں فرمایا اِذْهَبْ اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّہٗ طَغٰی ؕ فَقُلْ هَلْ لَّکَ اِلٰی اَنْ تَرْجِعَیْ ؕ وَ اٰهْدِیْکَ اِلٰی رَبِّکَ فَتَخْشٰی ؕ (تم فرعون کے پاس چلے جاؤ بے شک اس نے سرکشی کی ہے پھر اس سے کہو کیا تجھے اس کی خواہش ہے کہ تو پاکیزہ ہو جائے اور میں تجھے تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں تاکہ تو ڈرنے لگے)۔

قَالَ فَمِنْ رَبِّکُمَا یُوسٰی ؕ قَالَ رَبُّنَا الَّذِیْ اَعْطٰی کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَہٗ ثُمَّ هَدٰی ؕ قَالَ فَمَا اِلٰی الْفُرُوْنِ الْاَوَّلٰی ؕ قَالَ عَلِمَہَا عِنْدَ رَبِّیْ فِیْ کِتٰبٍ لَا یُضِلُّ رَبِّیْ وَلَا یَنْسٰی ؕ الَّذِیْ

فرعون نے کہا تو تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ نے کہا کہ ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کی پیدائش عطا فرمائی پھر راہ بتائی۔ فرعون نے کہا تو

بِاَلِ الْفُرُوْنِ الْاَوَّلٰی ؕ قَالَ عَلِمَہَا عِنْدَ رَبِّیْ فِیْ کِتٰبٍ لَا یُضِلُّ رَبِّیْ وَلَا یَنْسٰی ؕ الَّذِیْ

پہلی باتوں کا کیا حال ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا جان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے۔ میرا رب نہ ٹھٹھکتا ہے اور نہ بھولتا ہے جس نے

جَعَلَ لَکُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّ سَلَکَ لَکُمْ فِیْہَا سُبُلًا وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجْنَا بِہٖ اَرْوَآجًا وَّن

تمہارے لئے زمین کو فرش بنا دیا اور اس میں تمہارے لئے راستے بنا دیے اور اس نے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اس کے ذریعہ مختلف قسم کے

تَبَاتٍ شَیْءٍ ؕ کُلُوْا وَاَرْعَوْا اَنْعَامَکُمْ اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّاُولِی النِّیّٰتِ ؕ وَمِنْہَا خَلَقْنَاکُمْ

باتات پیدا کئے۔ کھاؤ اور مویشیوں کو چراؤ بلاشبہ اس میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔ اس سے ہم نے تمہیں پیدا کیا

وَفِیْہَا نُعِیْدُکُمْ وَمِنْہَا نُخْرِجُکُمْ تَارَۃً اٰخَرٰی ؕ

اور اس میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں دوسری بار نکالیں گے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے مکالمہ

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور اسے ہدایت دی اور خالق کائنات جل مجدہ پر ایمان لانے کے لئے فرمایا تو اس نے بے تکلی باتیں شروع کر دیں اور طرح طرح کے سوال کرتا رہا، ان میں سے بعض سوال یہاں سورۃ طہ میں اور بعض سورہ شعراء کے دوسرے رکوع میں مذکور ہیں، فرعون تو اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہتا تھا اور اس نے اِنَّا رَبُّکُمْ اَلَا عَلٰی کا اعلان کیا تھا اب جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھے تیرے رب کی طرف ہدایت دیتا ہوں تجھے اس کی رغبت ہے تو قبول کر لے اس پر فرعون کو ناگواری موسیٰ

سے بڑا رب ہوں) اسے بتا دیا کہ تو رب نہیں ہو سکتا۔ تیرے بس کا کچھ نہیں۔ یہ زمین جو پھٹی ہوئی ہے اور اس میں جو راستے نکلے ہوئے ہیں اور یہ جو آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے تیرا اس میں کچھ بھی دخل نہیں، یہ مالک حقیقی جل مجدہ کی تخلیق ہے، جب تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس وقت سے زمین ہے اور زمین میں راستے ہیں اور آسمان سے پانی اترتا ہے پہلے بھی نازل ہوتا تھا اور اب بھی، تیرا اس میں کوئی بھی دخل نہیں۔ تیرا مخلوق ہونا تو اسی سے ظاہر ہے تیرا رب ہونے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ **فَاَخْرَجْنَا بِذُرِّيَّتِهِ اَنْجَامًا مِّنْ كُنُوزِ سُبْحٰنِ مَوْلٰی الْعٰلَمِیْنَ** کا بیان ختم ہوا ان کی بات وہیں تک تھی کہ میرے رب نے آسمان سے پانی اتارا پھر اللہ تعالیٰ نے مزید اپنا انعام بیان فرمایا کہ اس پانی کے ذریعہ ہم نے مختلف قسم کے نباتات پیدا کر دیئے جن کے رنگ اور مزے اور منافع مختلف ہیں۔ **كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْفُسَكُمْ** ان نباتات میں سے کھاؤ اور اپنے جانوروں کو چراؤ۔ **اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّاُولِی الْبَحْثِ** لآولی البہی بلاشبہ اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لئے نہیں فہم کی جمع ہے جو عقل کے معنی میں آتا ہے عقل کو، فہمی اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ برائیوں سے روکتی ہے، معلوم ہوا کہ جو عقل برائیوں سے نہ روکے وہ عقل نہیں ہے اگرچہ لوگ اسے عقل سمجھتے ہوں۔ خود لفظ عقل مرعہ اس معنی پر دلالت ہے عقل لغت میں باندھنے کو کہا جاتا ہے اور عقل صاحب عقل کو باندھ کر رکھتی ہے۔ برائیوں سے باز رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا **هٰنٰثًا خَلَقْنَاكُمْ** (اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹا دیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوسری بار نکالیں گے) زمین سے انسان کا جو اصل تعلق ہے اس آیت میں اس کو بیان فرمایا، انسان کی تخلیق بھی مٹی سے ہے اور موت کے بعد بھی ہر شخص اسی میں چلا جاتا ہے سورۃ الرسالت میں فرمایا **اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا اَحْیَآءًا وَّ اَمْوَاتًا** (کیا ہم نے زمین زندوں اور مردوں کو جمع کرنے والی نہیں بنائی) پھر جب قیامت قائم ہوگی تو ہر شخص اسی میں نکل کر میدان حشر میں حاضر ہو جائے گا۔

وَلَقَدْ اَرٰیْنٰہُ اٰیٰتِنَا کُلَّہَا فَکَذَّبَ وَابٰی ۝۵۱ قَالَ اٰجِئْنَا لِتُخْرِجَنَا مِّنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِکَ

اور البتہ ہم نے فرعون کو اپنی تمام نشانیاں دکھائیں مگر وہ انکار کیا۔ وہ کہنے لگا کہ اسے کوئی تو ہمارے پاس اس لئے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جلاو کے ذریعہ ہماری سرزمین سے

لِیُؤْسِی ۝۵۲ فَلَنُتِیَنَّکَ بِسِحْرِ مِثْلِہٖ فَاجْعَلْ بَیْنَنَا وَبَیْنَکَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُہٗ نَحْنُ وَلَا

تکال دے۔ سو ہم بھی تیرے مقابلہ میں اسی جیسا جلاو لے آئیں گے، سو تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقررہ کر دے نہ ہم انکی خلاف دردی کریں گے اور نہ تو اس غرض

اَنْتَ مَکٰنًا سُوٰی ۝۵۳ قَالَ مَوْعِدُکُمْ یَوْمُ الرِّیْثَیْنِہٖ وَاَنْ یُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحٰی ۝۵۴ فِتَوٰی

کیلے ایک ہمارے درمیان مقررہ کر دے۔ سوئی نے کہا کہ تیرے زہنت کے دن کا وعدہ ہے اور یہ بات بھی ہے کہ لوگ ایسے جنت میں جت میں ہیں جب ان چڑھ جائے گا اسکے بعد فرعون واپس آیا

فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ کَیْدَہٗ ثُمَّ اٰتٰی ۝۵۵ قَالَ لَہُمْ مُّوْسٰی وَاٰیٰتُہٗ لَا تَقْرَءُوْا عَلٰی اللّٰہِ کَذِبًا فِیْ سِحْرِکُمْ

پھر اس نے اپنے مکر کا سامان جمع کیا پھر وہ آگیا۔ سوئی نے ان سے کہا بلا کت ہے تمہارے لئے اللہ پر بھوت انعامت کرو ورنہ وہ تمہیں ایسا

یَعْدٰ اِیَّکُمْ ۝۵۶ وَقَدْ خَابَ مِّنْ اٰفْتِرَآئِہٖ فِتَنَّا زَعْوًا اَمْرَہُمْ بَیْنَہُمْ وَاَسْرَوْا النَّجْوٰی ۝۵۷

غلاب دے گا کہ تمہیں بالکل ہی غم کر دے گا اور جو بھوت باندھتا ہے وہ ہاکام ہی رہتا ہے پھر انہوں نے اپنی اپنی رائے میں اختلاف کیا اور چپکے چپکے مشورہ کرتے رہے

قَالُوا اِنْ هٰذَا سِجْدَن يُرِيْدَان اَنْ يَّخْرِجَكُم مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرْيَقَتِكُمْ

کہنے لگے کہ بلاشبہ یہ دونوں جادوگر ہیں۔ دونوں چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے ذریعہ تم لوگوں کو تمہاری سرزمین سے نکال دیں اور تمہارے عمدہ طریقے کو

الْمُتْلٰی ۝ فَاجْمَعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اِنتَوُوْا صَفًّا ۚ وَاقْدِ افْلَحَ الْيَوْمَ مِنَ اسْتَعْلٰی ۝

نظم کرویں۔ لہذا آپ تم سب اپنی تدبیر کا انتظام کرو پھر صف بنا کر آ جاؤ اور جو غالب ہو آج وہی کامیاب ہوگا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو فرعون کا جادو بتانا اور جادو گروں

سے مقابلہ کے لئے وقت اور جگہ مقرر ہونا

فرعون ملعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اور اپنے بھائی کا تعارف کر دیا اور یہ بتا دیا کہ ہمیں ہمارے رب نے تیری طرف بھیجا ہے اور رب جل شانہ کی صفت خالقیت بھی بتا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ اس نے سب کی رہنمائی فرمائی ہے اور وہ نہ خطا کرتا ہے اور نہ جھوٹا ہے اور یہ زمین کا فرش اسی نے بنایا اور آسمان سے وہی پانی اتارتا ہے اور فرعون کو چکمانا بویا بد بیضا بھی دکھا دیا نیز اس کے سامنے لاشی کو ڈالا۔

اور اڑا ڈھابن گی تو خالق کائنات جل مجدہ کی خالقیت اور ربوبیت اور الوہیت کا اقرار کرنے اور حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کی رسالت پر ایمان لانے کے بجائے الٰہی بائیں کرنے لگا، معجزات دیکھے پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا اور یوں کہا کہ تو جو یہ لکڑی کا سناپ بنا کر دکھا تا ہے یہ جادو ہے فرعون نے یہ بھی کہا کہ تیرا نبوت کا دعویٰ جھوٹا ہے اور تیرا اصل مطلب یہ ہے کہ اپنے جادو کے ذریعہ ہم کو ہماری سرزمین سے نکال دے، یہ تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اور پھر اپنی جماعت سے بھی کہا کہ یہ تو بہت بڑا جادو گر ہے۔ اس کے درباریوں نے کہا کہ اپنی قلمرو کے تمام شہروں میں آدمی بھیج دے جتنے بھی جادوگر ہوں سب کو بلا لائیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہہ دیا کہ تیرے مقابلہ کے لئے ہم بھی تیرے جیسا جادو لے کر آئیں گے۔ لہذا مقابلہ کا دن اور میدان مقرر کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موقع کو مناسب جانا اور فرما دیا کہ ہمارا تمہارا مقابلہ زینت کے دن ہوگا۔ (اس سے ان لوگوں کا کوئی تہوار یا میلہ کا دن مراد تھا) اور ساتھی ہی وقت بھی مقرر فرما دیا اور وہ یہ کہ سورج چڑھے مقابلہ ہوگا اور یہ ایک ہزار میدان میں ہونا چاہیے۔ چونکہ میلہ کے دن لوگ یوں بھی جمع ہوتے ہیں اور شہر سے باہر نکلتے ہیں اور پھر جب یہ بات مشہور ہوگی کہ جادو گروں سے دو ایسے شخصوں کا مقابلہ ہوگا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر دو گارہ جل مجدہ کے فرستادہ ہیں۔ تو تاریخ مقرر ہو پر لوگ جمع ہو گئے اور مقابلہ ہوا جس میں جادو گروں نے اپنی بارہمانی اور سجدہ میں گر پڑے اور ایمان لے آئے۔ (جیسا کہ ابھی دو صفحہ کے بعد تا ہے اور سورہ اعراف میں بھی گزر چکا ہے) ابھی مقابلہ کا دن نہیں آیا تھا لیکن فرعون اپنی تدبیروں میں لگ گیا وہ اور اس کے درباری آپس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف باتیں کرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی مکاریوں کا پتہ چل گیا اور ان سے فرمایا کہ تم پر ہلاکت ہو تم اللہ پر افترا مت کرو اس کے نبیوں کو نہ جھٹلاؤ اور اس کے معجزات کو جادو نہ بتاؤ یہ تمہارا عمل تمہاری بربادی کا پیش خیمہ ہوگا وہ تمہیں ایسا عذاب دے گا کہ صفحہ ہستی سے مٹا دے گا اور تمہیں بالکل نیست و نابود کر دے گا اور جب کبھی بھی جس کسی نے جھوٹا افترا کیا ہے وہ ناکام ہی ہوا ہے جادو گر آئے ابھی مقابلہ کے میدان میں نہیں پہنچے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سن کر مقابلہ میں آنے سے ڈھیلے پڑ گئے اور آپس میں یوں کہنے لگے کہ اگر موسیٰ

غالب آگئے تو ہم ضرور ان کا اتباع کر لیں گے اور بعض حضرات نے یوں کہا کہ جب جادو گروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات سنی کہ لَا تَقْفَرُوا عَلَى اللَّهِ فَيَسْحَبَكُم بِعَذَابٍ تَوَّابٍ میں کہنے لگے کہ یہ تو جادو گر کی بات معلوم نہیں ہوتی اور انہوں نے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا لیکن فرعون نے زبردستی ان سے مقابلہ کر لیا جس کا انشاء اللہ ابھی ذکر آئے گا۔ کچھ تو فرعون کا ڈر تھا اور کچھ فرعون کا مقرب بننے کا لالچ اس لئے جو فرعون اور اس کے درباری کہتے تھے کہ موسیٰ اور ہارون علیہما السلام ہمیں اس سرزمین میں نکالنے کے لئے آئے ہیں جادو گر بھی ظاہر میں یہ بات کہنے لگے اور انہوں نے کہا اِنَّ هٰذَا نِ لَسِحْرَانِ يُوْبِدَانِ اِنْ يَخْرُجْ جِسْمُكَ مِنْ اَرْضِكَ بِسِحْرِهِمَا وَ يَسْخَبَا بِطَرَفَيْكَ الْمُلَى - یہ دونوں جادو گر یہی چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے ذریعہ تمہاری سرزمین سے تمہیں نکال دیں اور تمہارا جو منہ طریقہ ہے یعنی مذہب اور دین وہ تم سے چھڑا دیں۔ فَأَجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتُوا صَفَا (سو تم اپنی تدبیر کو اچھی طرح جمع کر لو پھر صف بنا کر آ جاؤ) وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مِنَ السَّعَى (اور وہ کامیاب ہوا جس نے آج غلبہ پالیا) اللہ تعالیٰ نے انہیں کی زبان سے یہ نکلوا دیا کہ جس کا غلبہ ہو گا وہی کامیاب ہو گا۔

هَذَا كُلُّهُ عَلَى تَقْدِيرِ رَجُوعِ الضَّمَائِرِ إِلَى السَّحَرَةِ كَمَا فُسِّرَ بِذَلِكَ غَيْرِ وَاحِدٍ وَالَّذِي يَمِيلُ إِلَيْهِ الْقَلْبُ اِنْ هَذَا كُلُّهُ مِنْ كَلَامِ مَلَا فِرْعَوْنَ وَاللَّهُ تَعَالَى اعْلَمُ فَمَنْ هَكَذَا بِقَدَرِ مَتِ اسْتِ، ہر شخص اپنی سمجھ ہی کے مطابق سوچتا ہے چونکہ فرعون اور اس کے درباری اور اس کی قوم کے لوگ دنیا دار تھے اس لئے انہیں یہی فکر ہوا کہ کہیں ہم مصر کی سرزمین سے نہ نکال دیئے جائیں۔ جن لوگوں کو آخرت کا یقین نہیں ہوتا وہ سب کچھ دنیا ہی کو سمجھتے ہیں اور اسی کے چلے جانے کا واپس کرتے ہیں۔ آج بھی دیکھا جاتا ہے کہ جس کسی کو جہاں کہیں کوئی اقتدار مل جائے اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میرا اقتدار نہ چھین جائے۔ اقتدار کو باقی رکھنے کے لئے لوگوں کو قتل بھی کراتے ہیں۔ جھوٹ بھی بولتے ہیں بیانات سے بھی منحرف ہو جاتے ہیں اور مسلمانی کا دعویٰ کرنے کے باوجود کفر یہ کلمات بھی بول دیتے ہیں باریک نش میں حرام چیزوں کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور عوام کو راضی رکھنے کا جذبہ ان سے سب کچھ کرا لیتا ہے۔

قَالُوا يَمُوسَى اِمَّا اَنْ تَلْقٰى وَاَمَّا اَنْ تَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى ۝۱۵ قَالَ بَلْ اَلْقُوْا فَاِذَا

کہنے لگے کہ اے موسیٰ یا تم پہلے ڈالو اور یا ہم پہلے ڈالنے والے ہیں۔ موسیٰ نے کہا بلکہ تم پہلے ڈالو پس

حَبَالُهُمْ وَعَصِيَّتُهُمْ يُخَيِّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنِّهَا تَسْعٰى ۝۱۶ فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهِ خِيفَةً

نیک الہی کی رسیاں اور انہیں ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ کے خیال میں ایسی معلوم ہو رہی تھیں جیسا کہ دو دروزی ہیں۔ موسیٰ نے اپنے دل میں ٹھنڈا سا خوف

مُوسٰى ۝۱۷ قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى ۝۱۸ وَاَلْقٰى مَا فِىْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ۝۱۹

محمّد کیا ہم نے کہا کہ تم مت ڈرو بلاشبہ تم ہی بلند رہو اور ڈال دو جو تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے وہ اس سب کو چٹ کر دے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے۔

اَسْمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سِحْرِ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى ۝۲۰ فَالْتَقٰى السَّحَرَةُ سَجْدًا ۝۲۱ قَالُوْا

انہوں نے صرف جادو گروں والا کمر کیا ہے اور جادو گر جہاں کہیں بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا سو جادو گر سجدہ میں گرا دیئے گئے کہنے لگے کہ

اَمَّا رَبِّ هُرُوْنَ وَمُوسٰى ۝۲۲

ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں جادو گروں کا آنا، پھر ہار مان کر ایمان قبول کر لینا اور سجدہ میں گر پڑنا

فرعون نے اپنی حدود و مملکت سے جادو گروں کو جمع کیا۔ دنیا دار کے سامنے دنیا ہی ہوتی ہے اسی کے لئے سوچتا ہے اسی کے لئے جیتا ہے اسی کے لئے مرتا ہے۔ جب جادو گر آئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ ہم غالب ہو گئے تو کیا تمہیں اس پر کوئی بڑا اصلہ ملے گا؟ فرعون نے کہا بڑا اصلہ بھی ملے گا اور تم میرے مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، پھر جب موسیٰ علیہ السلام کے دکوئی اور طور طریقہ کو سمجھا تو ان کی سچائی دل میں بیٹھ گئی اور چاہتے تھے کہ مقابلہ نہ کریں۔ لیکن فرعون نے زبردستی ان کو میدان میں اتارا اور مقابلہ کرایا۔ جب وہ میدان میں آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ پہلے اپنا عصا ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مناسب جانا کہ انہی کو پہلے ڈالنے کے لئے کہا جائے اس لئے فرمایا کہ تم ڈال دو کیا ڈالتے ہو، انہوں نے اپنی رسیاں اور لٹھیاں ڈال دیں اور فرعون کی عزت کی قسم کھا کر کہا ہم ضرور غالب ہوں گے۔ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور لوگوں کو خوف زدہ بنالیا اور بڑا جادو لے کر آئے، ان کے جادو کی وجہ سے دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے جولاٹھیاں اور رسیاں ڈالی ہیں وہ ڈورتے ہوئے سانپ ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ ماجرا دیکھا تو ذرا سا اپنے دل میں خوف محسوس کرنے لگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو نہیں تم ہی غالب رہو گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لائحہ ڈالی وہ سانپ بن گئی اور اس نے جادو گروں کے بنائے ہوئے سارے دھندے کو ٹکنا شروع کر دیا۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اتَىٰ جُوفَ رَأْدِ يَاتَهَا اس کا مظاہرہ ہوا جادو گر جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے عطا فرمودہ معجزہ کے مقابلہ میں آئے تو کامیاب نہیں ہوتا اور موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی یہ بھی فرما دیا تھا مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحَرُ (تم جو کچھ لے کر آئے وہ جادو ہے) اِنَّ اللّٰهَ سَبِّطٌ لِّهٖ اِلَّا شَاۡءَ اللّٰهُ تَعَالٰی اسے عنقریب باطل فرمادے گا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضْلِعُ عَمَلُ الْمُفْسِدِيْنَ (بلاشبہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو کامیاب نہیں بنے دیتا)۔ اب جادو گروں نے یہ دیکھا کہ اس شخص کا مقابلہ ہمارے بس کا نہیں ہے اور یہ جادو گر نہیں ہے۔ (پہلے تو باتوں سے سمجھ لیا تھا اور اب عملی طور پر آزمایا) تو اسی وقت سجدہ میں گر پڑے اور علی الاعلان انہوں نے مومن ہونے کا اقرار کر لیا اور کہنے لگے کہ اَمْسَا بِرَبِّ هَٰؤُلَاءِ وَ اَمْسَا بِرَبِّ هَٰؤُلَاءِ (ہم ہاروں اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے) اس میں خَوْفًا مُّسْجِدًا نہیں فرمایا بلکہ اَلْقَى السَّحَرَةُ سُجَّدًا فرمایا جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر ایسے بے بس ہوئے کہ ایمان لائے بغیر کوئی چارہ نہ رہا ان کے جذبہ حق نے انہیں سجدہ میں جانے پر مجبور کر دیا ایسی فضا ہی کہ انہیں اس بات کا بھی دھیان نہ رہا کہ فرعون ہمارا کیا بنائے گا اس نے سزا دی تو ہمارا کیا ہوگا۔ جب حق دلوں میں اتر جاتا ہے تو پھر کوئی طاقت اس سے باز نہیں رکھ سکتی پرانی امتوں میں اور اس امت میں سنگتوں ایسے واقعات پیش آچکے ہیں کہ بڑے بڑے ظالموں اور قاہروں کے تکفیس دینے کے باوجود اہل ایمان، ایمان سے نہ پھرے تکفیس جھیل گئے قتل ہو گئے لیکن ظالموں کے کہنے اور مجبور کرنے کے باوجود حق پرست رہے۔

قَالَ اٰمَنْتُمْ لِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحَرَ

فرعون نے کہا اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم موسیٰ پر ایمان لائے، بلاشبہ وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، سو میں ضرور بالضرور اس طرح سے تمہارے ہاتھ پاگل

فَلَا قُطِعَ اَيْدِيكُمْ وَاُجْبِلُكُمْ مِّنْ خَلْفٍ وَلَا وَصَلَبْتُكُمْ فِيْ جُدُوْعِ النَّخْلِ وَتَلْعَمُنَّ

کات دوں گا کہ ایک طرف کا ہاتھ دوں گا اور دوسری طرف کا پاؤں ہو گا اور ضرور بالضرور میں تمہیں سمجھ کر کہیں میں لگا دوں گا۔ جیسے صلب پر لٹکا دیا جاتا ہے اور تم ضرور

اَيُّنَا اَشَدُّ عَذَابًا وَاَبْقٰى ۝ قَالُوا لَنْ تُؤْبَـرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَ الَّذِي

جان لو گے کہ ہم میں کون سب سے زیادہ سخت عذاب والا ہے اور کس کا عذاب زیادہ دیر ہے۔ چاہے کہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہوئے بھائی آئے ہیں ان کے مقابلہ میں اور اس ذات کے

فَطَرَنَا فَاَقِضْ مَا اَنْتَ قَاضٍ ۝ اِنَّمَا تَقْضِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝ اِنَّا اَمَّا بِرَبِّنَا

مقابلہ میں جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے سو تو جو کچھ فیصلہ کرنے والا ہے وہ کر ڈال تو صرف اسی دنیا کی زندگی میں فیصلہ کرے گا بلاشبہ ہمیں رب پر ایمان لائے

لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِيْئَاتِنَا وَمَا اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۝ وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۝ اِنَّهُ

تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو بخش دے اور تو نے جو ہم سے زبردستی جادو کر لیا اس کو بھی معاف فرمادے، اور اللہ بہتر ہے اور ہمیشہ ہی باقی ہے۔ بلاشبہ بات یہ

مَنْ يَّاتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ۝ وَمَنْ يَّاتِہٖ مُّؤْمِنًا

ہے کہ جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا سو اس کے لئے جہنم ہے نہ اس میں مرے گا اور نہ جئے گا اور اس کے پاس جو شخص مؤمن ہو کر آئے گا

فَدَعٰى الصّٰلِحٰتِ ۝ قَالُوْا لَيْكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى ۝ جَنَّتْ عَذْنٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِہَا

جس نے نیک عمل کئے ہوں گے سو ان لوگوں کے لئے بلند درجات ہیں ہمیشہ رہنے کے درجات ہیں جن کے نیچے

الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْہَا ۝ وَ ذٰلِكَ جَزَآءُ مَنْ تَزَكٰى ۝

نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ اس کی جزا ہے جو پاک ہوا۔

جادوگروں کو فرعون کا دھمکی دینا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالوں گا اور کھجور کی ٹہنیوں پر لڑکا دوں

گا، جادوگروں کا جواب دینا کہ تو جو چاہے کر لے، ہم تو ایمان لے آئے

جب جادوگروں نے ہار مان لی اور موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کے رب پر ایمان لا کر سجدہ میں گر پڑے تو فرعون کی بڑی فحش ہوئی اور

بھڑے مجمع میں اسے ولت اٹھائی پڑی کھسیانی ملی کھباناوچے اور تو کچھ نہ بن سکا جادوگروں پر غصہ اتارا، گر جا چکا اور کہنے لگا کہ تم کو ان پر

ایمان لانے کے لئے مجھ سے اجازت لینا لازم تھا میری اجازت کے بغیر ہی تم ان پر ایمان لے آئے، بس سمجھ میں آ گیا کہ یہ تمہارا سردار

ہے اسی نے تمہیں جادو سکھایا تم سب نے مل کر آپس میں یہ ملی بھگت کی ہے کہ شہر کے رہنے والوں کو نکال دو (کمانی سورۃ الاعراف) تم چاہتے

ہو کہ شہر والے لے چلے جائیں اور تمہیں لوگوں کا قبضہ ہو جائے یہ تو بہت بڑی بغاوت ہے میں تمہیں اس کا مزہ چکھا دوں گا تمہارے ہاتھ پاؤں

کاٹ کر (جن میں ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں ہوگا) کھجور کے تنوں کو سولی بنا کر لڑکا دوں گا۔ اسی پر لٹکے رہو گے یہاں تک

کہ مر جاؤ گے اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم میں سب سے زیادہ سخت عذاب والا اور سب سے زیادہ دیر پا عذاب والا کون ہے؟ (فرعون کو)

چونکہ پہلے بتا دیا گیا تھا کہ اِنَّ الْعَذَابَ عَلٰی مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلٰی جس میں اس بات کی توفیق کروئی گئی تھی کہ منکر اور روگردانی کرنے والا

مستحق عذاب ہوگا اور اس کے عوم میں فرعون بھی آتا تھا بلکہ تعریفاً اسی کو خطاب کیا گیا تھا اس لئے اس نے یہ بات کہی کہ تم کہتے ہو میں

عذاب میں مبتلا ہوں گا کیونکہ ایک تمہاری جماعت ہے ایک ہماری جماعت ہے سخت اور دیر پا عذاب میں کون مبتلا ہوتا ہے؟ تمہیں اس کا پتہ

۱۱۱

۱۱۲

چل جائے گا بعض حضرات نے اِنَّا اَنْشَدْنَا عَذَابًا وَابْقٰی کا مطلب یہ بتایا ہے کہ تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ مجھ میں اور مویٰ کے رب میں کس کا عذاب سخت اور دیر پا ہے۔

جادو گروں کے دلوں میں ایمان بیٹھ چکا تھا جب فرعون نے انہیں ہاتھ پاؤں کاٹنے اور سولی پر چڑھانے کی دھمکی دی تو انہوں نے نہایت صبر و استقامت کے ساتھ ہاتھ پاؤں کاٹنے کی کبریٰ لَا حَیْزَ لَیْ رِبَّنَا مُتَقَلِّبُوْنَ (کچھ ضرر نہیں اس میں شک نہیں ہم اپنے رب کے پاس جا پہنچیں گے) یعنی قتل ہو جانے سے ہمارا کوئی نقصان نہ ہوگا اور ہمارا فائدہ ہی ہوگا جلد سے جلد اپنے رب کے پاس پہنچ جائیں گے اور ہمارے پاس جو کھلی دلیلیں آئیں ان دلیلوں کے مقابلہ میں اور اس ذات پاک کے مقابلہ میں جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہم ہرگز تجھے ترجیح نہیں دے سکتے تو ہمیں سزا دینا چاہتا ہے جو کچھ تو چاہے ہمارے بارے میں فیصلہ کر دے ہم ہر تکلیف کو سہنے کے لئے اور ہر مصیبت کو جھیلنے کے لئے تیار ہیں تیرا جو کچھ فیصلہ ہوگا اور اس کے نتیجہ میں جو کچھ ہمیں تکلیف پہنچے گی وہی اسے تھوڑی ہی دنیا والی تکلیف تک محدود رہے گی ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف فرمائے اور تو نے جو کچھ زبردستی کر کے ہم سے جادو کر لیا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرمادے، اللہ کو چھوڑ کر ہم تجھے کیسے اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ بہتر ہے اور ہمیشہ کے لئے باقی ہے اس کی ذات و صفات کے لئے کبھی بھی فنا نہیں۔ ہم تو اب اسی کے ہو گئے۔ دنیا کی کوئی تکلیف اور تعذیب ہمارا رخ نہیں موڑ سکتی، اللہ ہمارا رب ہے ہم اس کے بندے ہیں اسی سے ہر طرح کی امید رکھتے ہیں اور اسی سے ہر طرح کی لالچ رکھتے ہیں۔ سورۃ الشعراء میں ہے کہ جادو گروں نے کہا۔ اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ یَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا حَطَّایَا لَا اَنْ کُنَّا اَوَّلَ الْمُؤْمِنِیْنَ (بے شک ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں معاف فرمادے اس وجہ سے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہو گئے) اب تو ہمیں جو کچھ لینا ہے اللہ ہی سے لینا ہے اور ڈرنا بھی صرف اسی سے ہے تو نے جو انعام کی امید دلائی تھی ہمیں اس کی کچھ حاجت نہیں۔

قرآن مجید میں اس کی تصریح نہیں ہے کہ فرعون ملعون کفر سے توبہ کرنے والے جادو گروں کو اپنی دھمکی کے مطابق سزا دے سکا تھا یا نہیں۔ حافظ ابن کثیر کا رجحان یہ ہے کہ اس نے انہیں سولی پر لٹکایا اور عذاب دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور عبید اللہ بن عباسؓ کا قول ہے کہ یہ لوگ دن کے اول حصہ میں جادو کرتے اور اسی دن کے آخری حصہ میں شہید تھے۔ والظاہر من هذه السیاقات ان فرعون لعنه الله صلبهم و عذبهم رضی اللہ عنہم قال عبد اللہ بن عباسؓ و عبید بن عمرؓ کانوا من اول النہار سحرة فصاروا من اخره شہداء برة و یؤید هذا قولہم رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَ تَوَقَّحْنَا مُسْلِمِیْنَ (البدایہ والنہایہ جلد ۱ صفحہ ۲۵۸)

بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اِنَّا اَنْشَدْنَا عَذَابًا وَابْقٰی سے لے کر کوئے کے ختم تک جو کام ہے یہ بھی جادو گروں ہی کا کام ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے اس میں واضح طور پر اعلان فرمایا کہ رب جل شانہ کے پاس جو شخص مجرم ہو کر آئے گا یعنی کافر ہوگا اس کے لئے جہنم ہے وہ اس کے عذاب میں ہمیشہ رہے گا اور وہاں نہ مرے گا نہ جبے گا (نہ مرنا تو ظاہر ہی ہے کیونکہ وہاں موت کبھی بھی نہیں آئے گی اور نہ جینا اس لئے فرمایا کہ وہاں کے عذاب شدید میں جینا کوئی جینا نہیں ہے جو کچھ اور آرام کا جینا ہو اسی کو جینا کہا جاتا ہے) اور جو شخص اپنے رب کے پاس مؤمن ہو کر حاضر ہوگا جس نے نیک کام کئے ہوں گے اسیے بندوں کے لئے بلند درجات ہیں یعنی یہ حضرات ہمیشہ کے رہنے والے باغات میں رہیں گے جن کے نیچے نہیں جاری ہوں گی اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔

آخر میں فرمایا وَ ذَلِکَ جَزَاءُ مَنْ تَزَوَّجَ اور یہ اس کی جزا ہے جو پاک ہو یا یہ اعلان عام ہے کہ کفر و شرک سے پاک ہونا اور معاصی سے پاک ہونا نفس کے رذائل سے پاک ہونا سب اس میں داخل ہے۔ فرعون کو حضرت مویٰؑ نے پاک ہونے کی دعوت دی تھی اور

هَلْ لَكَ الْإِسْمُ أَنْ تَقُولَ كُنْ فَيَكُونُ ۚ أَمْ يُرْسِلُ الْبَلَاءَ غَاسِقًا يُغْشِي السَّيْمَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُ ۚ
مومن ہوتے ہوئے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں وہ کفر اور شرک سے پاک ہیں لیکن گناہوں سے پاک نہیں اس لئے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گناہوں کو معاف فرما کر اور جس کو چاہے گاہنم میں داخل فرما کر پاک و صاف کر کے جنت میں بھیج دے گا۔

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ ۖ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرُبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا ۚ

اور بلاشبہ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لیکر چلے جاؤ پھر ان کے لئے سمندر میں خشک راستہ بنا دینا

لَا تَخَفْ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ۚ فَاتَّبِعْهُمْ فَرْعَوْنَ يَجُودُوهُ فَعَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا

نہ کسی کے تعاقب کا اندیشہ کر دے اور نہ تمہیں کسی قسم کا خوف ہو گا۔ سو فرعون نے انکے پیچھے اپنے لشکروں کو چاڑھ دیا پھر دریا سے انہیں اس چیز نے ڈھانپ دیا

عَشِيَهُمْ ۚ وَأَصْلَ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ۚ

جس چیز نے بھی ڈھانپا اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور ہدایت کی راہ نہ بتائی۔

اللہ تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمانا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو مصر سے لے جاؤ،

سمندر پر پہنچ کر ان کے لئے خشک راستہ بنارینا، پکڑے جانے کا خوف نہ کرنا،

فرعون کا ان کے پیچھے سے سمندر میں داخل ہونا اور لشکروں سمیت ڈوب جانا

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں فرعون نے زک اٹھائی، ذلیل ہوا لیکن ابھی مصر میں اس کا ظاہری اقتدار باقی تھا اور وہ مسئلہ درپیش تھا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے جانے نہیں دیتا تھا، بنی اسرائیل کو اس کی تکلیفوں سے نجات پانے کے لئے ضروری تھا کہ مصر کو چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ تہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جاؤ اور یہ راہ کی رات کو ہو پھر موسیٰ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکل کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ تم سمندر کی طرف نکل جانا جب سمندر پر پہنچو تو اپنی لاشی مار دینا وہاں پر تہمارے اور تمہاری قوم کے لئے خشک راستہ بن جائے گا اس میں گزر جانا نہ کسی کے تعاقب سے ڈرنا اور نہ کسی قسم کا دل میں خوف لانا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہو گئے۔ فرعون کو سورج نکلنے کے وقت پہنچا لہذا وہ اپنے لشکروں کو لے کر ان کا تعاقب کرنے کے لئے روانہ ہو گیا جب فرعون بنی اسرائیل کو لے کر فرعون نے یہ منظر دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم تو دھڑلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں، بلاشبہ میرا رب میرے ساتھ ہے وہ ابھی مجھے راہ بتا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ اپنی لاشی سمندر پر مارو انہوں نے لاشی ماری تو سمندر پھٹ گیا اور اس میں مختلف حصے ہو گئے اور وہ حصے اتنے چوڑے تھے جیسے کوئی بڑا پہاڑ ہو بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے ہر قبیلے کے لئے ایک ایک راستہ بن گیا موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر ان راستوں میں داخل ہو گئے پیچھے سے فرعون اپنے لشکر کو لے کر پہنچ ہی چکا تھا اس نے بھی اپنے لشکر دریا میں ڈال دیئے اور خود بھی ان کے ساتھ سمندر میں گھس گیا اللہ تعالیٰ کا کرنا

یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فرعون اور فرعون کے لشکر میں فرق ہو گئے پانی کی بولی بولی موجوں نے ان کو اپنی پل میں لے لیا۔ اسی کو فرمایا فَعَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ پھر دریا سے انہیں اس چیز نے ڈھانک دیا جس چیز نے بھی ڈھانپا غَشِيَهُمْ میں جوا بہام ہے وہ عربی میں کسی چیز کو بڑھانے کے لئے لایا جاتا ہے اسے اہل فصاحت پہچانتے ہیں وَأَصْلَ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ

(اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور ہدایت کا راستہ نہیں بتایا) وہ خود بھی ڈوبا اور اپنی قوم کو بھی لے ڈوبا دنیا میں بھی تباہ اور آخرت میں بھی۔
سورہ نقص میں فرمایا وَاتَّبَعْنَا هُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ (اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی اور قیامت کے دن وہ بد حال لوگوں میں سے ہوں گے)۔

يٰۤاِبْنِيۤ اِسْرٰٓءِیۡلَ قَدْ اَنْجَيْنٰکُمْ مِّنْ عَدُوِّکُمْ وَوَعَدْنَاکُمْ جَانِبَ الصُّورِ الّٰیْمِیْنَ وَنَزَّلْنَا

اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے ہم نے کوہ طور کی داہنی جانب کا وعدہ کیا اور ہم نے تم پر

عَلِیْکُمْ اِلٰہُ الْمَنِّ وَالسَّلٰوٰی ﴿۵۱﴾ کُلُوْا مِنْ طَیِّبٰتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَلَا تَطْعَمُوْا فِیْہِ فِیْجَلًا

من اور سلوی نازل کیا۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو ورنہ تم پر

عَلِیْکُمْ غَضَبِیْ ؕ وَ مَنۢ یَّحْلِلْ عَلَیْہِ غَضَبِیْ فَقَدْ هَوٰی ﴿۵۲﴾ وَاِنِّیۡ لَعَفَّارٌ لِّمَنۢ تَابَ

میرا غصہ نازل ہو گا، اور جس پر میرا غصہ نازل ہوا سو وہ گمراہ گیا۔ اور بلاشبہ میں اسے بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی

وَ اٰمَنَ وَعَمِلَ صٰلِحًا ثُمَّ اٰهْتَدٰی ﴿۵۳﴾

اور ایمان لایا اور نیک عمل کئے پھر ہدایت پر قائم رہا۔

بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ کا خطاب کہ ہم نے تمہیں دشمن سے نجات دی

اور تمہارے لئے من و سلویٰ نازل فرمایا

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا ہے اور انہیں اپنی نعمتیں یاد دلانی ہیں اور احکام کی خلاف ورزی پر غضب الہی کے نازل ہونے کی وعید سے باخبر فرمایا ہے اول تو یہ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور پھر فرمایا کہ تم سے کوہ طور کی داہنی جانب کا وعدہ کیا یعنی تمہارے نبی کو کوہ طور پر بلایا اور اس کی داہنی جانب ان کو تورات شریف عطا کی۔ جب ان کو بلایا تھا تو تورات دینے کا وعدہ تھا اور چونکہ یہ تورات تمہارے نفع کے لئے تھی اس لئے یہ وعدہ ہوئی ﴿الطہ﴾ سے بھی تھا اور تم سے بھی۔ فقال صاحب الروح ای وواعدناکم بواسطۃ نبیکم فی ذلک الجانب اتیان موسیٰ علیہ السلام للمناجات واتول النور اذ علیہ الی آخر ما فقال جلد ۲۱ صفحہ ۲۳۹) طوریٰ اس جانب کو ایمن فرمایا جو موسیٰ ﴿الطہ﴾ کے دابنے ہاتھ کو پڑتی تھی اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ایمن بابرکت کے معنی میں ہے لفظی اعتبار سے یہ معنی لینا بھی صحیح ہے اور بابرکت ہونا ظاہر ہے کیونکہ وہاں تورات شریف عطا کی گئی۔ تیسرے یہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں من اور سلویٰ عطا فرمایا اس کی تشریح سورہ بقرہ میں گزری چکی ہے۔ (انوار البیان جلد ۱)

مزید فرمایا کہ ہم نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ کھاؤ تو سب لیں حد سے نہ بڑھنا یعنی ناشکری نہ کرنا اور گناہ نہ کرنا اور ہماری دی ہوئی چیزوں کو گناہوں میں استعمال نہ کرنا اور آپس میں ایک دوسرے پر ظلم زیادتی نہ کرنا فصول خرچ نہ کرنا اور شنی مت گنجارنا، فقال صاحب الروح بالا خلال بشکرہ و تعدی حدود اللہ تعالیٰ فیہ بالسرف والبطر والا ستعاۃ بہ علی معاصی اللہ تعالیٰ و منع الحقوق الواجبة فیہ .

فِيحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي (اور تم پر میرا غصہ نازل ہوگا) وَمَنْ يَخْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ (اور جس پر میرا غصہ نازل ہوا سو وہ گمراہ یعنی وہ ہلاک ہوا اور دوزخ میں آگیا) وَالَّذِي لَعَنَّا لَقَدْ كَانَ فَرَسًا مِّنَ الْأَنْسِ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ (اور بلاشبہ میں اسے بخشے والا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک تم سے بہتر ہدایت پہنچا کر رہا) اس میں شرک اور کفر سے توبہ کرنے والوں کے لئے ہدایت ہے پہلے ذکر فرمایا جو آدمی کفر و شرک سے توبہ کرے اور ایمان قبول کرے اور نیک اعمال میں لگا رہے اور ہدایت پر مستقیم رہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا وعدہ ہے۔ لفظ لغار مبالغہ کا صیغہ ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔

وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوسَىٰ ۖ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ

اور اے موسیٰ آپ کو کس چیز نے جلدی میں ڈالا کہ آپ اپنی قوم سے آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے عرض کیا وہ لوگ میرے پیچھے ہیں اور اسے رب میں آپ کی طرف

إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ۖ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ۖ

جلدی آ گیا تاکہ آپ راضی ہوں۔ فرمایا سو بلاشبہ ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کو فتنہ میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا۔

فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَقُولُونَ لَا يَبْعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا

پھر وہی اپنی قوم کی طرف غصہ میں پھرتا ہوا رہنمائی کے لئے انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ

حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمُ

نہیں فرمایا؟ کیا تم پر زیادہ زمانہ گزر گیا یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا وعدہ نازل ہو جائے، سو تم نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا

مَوْعِدِي ۖ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حَمَلْنَا أَوْثَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ

اس کی خلاف ورزی کی ہو کہہ گئے کہ ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا اسکی خلاف ورزی اپنے اختیار سے نہیں کی، لیکن بات یہ ہے کہ ہم یہ قوم کے زیورات کے بوجھ

فَقَدْ فَتَنَّا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ۖ فَأَخْرِجْ لَهُمْ عَجَلًا جَسَدًا لَهُ خُومًا فَقَالُوا

لہے ہوئے تھے سو ہم نے انکو ڈال دیا۔ پھر سامری نے اسی طرح ڈال دیا پھر اس نے لوگوں کیلئے ایک گھبراٹا ہوا ایک جسم تھا اس میں سے گائے کی آواز آتی تھی۔

هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ۖ أَفَلَا يَذَرُونَ إِلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا

سو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے سو وہ نہیں سمجھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور وہ ان کے

يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۖ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هُرُوفٌ مِّن قَبْلُ يَقُولُ إِنَّا قُتِلْتُمْ بِهِ ۖ

نے کسی قدر نفع کی بات نہیں کہتی بلکہ ہر حرف ان کے لئے کہتا تھا کہ تم قتل ہوئے۔

وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ۖ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّىٰ

میں ڈالے گئے ہو، بلاشبہ تمہارا رب رحمان ہے سو تم میرا اتباع کرو اور میرے حکم کو مانو، وہ کہنے لگے کہ ہم ضرور ضرور اسی پر رہیں گے جب تک

يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ﴿١٠﴾ قَالَ يَهْرُونَ مُأْمَنُكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ﴿١١﴾ إِلَّا تَتَّبِعَنِ ﴿١٢﴾ أَفَعَصَيْتَ

۱۰۔ اس بات پر یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے اپنے لیے بہترین راہ کو چھوڑ دیا ہے۔

أَمْرِي ﴿١٥﴾ قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ

چلے آئے سو کیا قسم نہ میرے کہنے کے خلاف کیا۔ بارہون نے کہا اے میرے ماں جاسے تم میری داہمی اور بائیں سر نہ بکڑا بائیں مجھے۔ اذیت نہ ہوا کہ آپ لوں کہیں جسے کہ تم نے

بَنَى إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ﴿٤٣﴾

یعنی اسرائیل میں تفریق ذال دی اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں زیوروں سے سامری کا چٹھرا بنانا، اور بنی اسرائیل کا اس کو معبود بنالینا واپس ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پر ناراض ہونا جب بنی اسرائیل فرعون سے چٹکارا کر رہا تھا تو اب انہیں اپنے وطن فلسطین پہنچنا تھا اور ایک حاکم کو عبور کرنا تھا اس سفر میں بہت سے امور پیش آئے انہیں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر تورات شریف عطا فرمائی جس کا اوپر وَاَعْلٰنَا نَحْمُ جَانِبَ السَّيْرِ الْاَلَمَيْنِ میں تذکرہ فرمایا اور من و سلوی نازل ہونے اور پتھر سے پانی کے چشمے نکلنے کے واقعات ظہور پذیر ہوئے معالم التنزیل (جلد ۲ صفحہ ۲۸) میں لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات شریف لینے کے لئے تشریف لے جا رہے تھے تو انہوں نے ستر آدمی جن لے کر ان کو اپنے ساتھ پہاڑ تک لے چلیں، ساتھ ساتھ جا رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام انہیں پیچھے چھوڑ کر جلدی سے آگے بڑھ گئے اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ پہاڑ کے پاس آ جاؤ، واللہ جل شانہ نے سوال فرمایا کہ تم اپنی قوم کو چھوڑ کر آگے کیوں بڑھے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ لوگ میرے قریب ہیں ہی زیادہ آگے نہیں بڑھا ہوں آپ کی مزید رضامندی کے لئے میں نے ایسا کیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ پہنچنے اور کھوسال پرستی کا واقعہ پیش آ گیا، واقعہ یوں ہوا کہ بنی اسرائیل جب مصر سے چلنے لگے تو ان کی عورتوں نے قوم فرعون کی عورتوں سے کہا کہ کل کو ہمیں عید منانا ہے اور سیلے میں جانا ہے ورازیب وزینت کے لئے ہمیں عاریتاً یعنی مانگنے کو طور پر زیور دے دو، ہم سیلے سے آ کر واپس کر دیں گے انہوں نے یہ سمجھ کر کھلو کھلو واپس ہوئی جائیں گے اپنے زیور بنی اسرائیل کی عورتوں کے حوالے کر دیئے یہ زیوران کے ساتھ ہی تھے جب مصر سے نکلے اور دریا پار ہونے اب وطن جانے کے لئے تشریف لے کر اساتھ تھا وطن پہنچنے میں انہیں چالیس سال لگ گئے انہیں چالیس سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف عطا فرمائی جب وہ اپنے منتخب افراد کے ساتھ تورات شریف لینے کے لئے طور پر پہنچے تو یہاں پہنچے سامری نے جو سنا رکھا کام کرتا تھا ان زیوروں کو جمع کیا جو بنی اسرائیل کی عورتیں فرعون کی عورتوں سے مانگ کر لے آئی تھیں۔ سامری نے آگ جلائی اور بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہا کہ تم یہ زیور ت اس میں ڈال دو ان لوگوں نے اس کے کہنے سے یہ زیورات آگ میں ڈال دیئے جب یہ پکھل گئے تو اس نے ان سے گائے کے کچڑے کی صورت بنا لی اس میں سے کچڑے کی آواز آئی گئی یہ لوگ اس کی پریشانی اور پوچھا پوچھا میں لگے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طور پر اس کی گواہی دل شانہ نے انہیں مطلع فرمایا کہ تمہاری قوم کو ہم نے فتنہ میں ڈال دیا اور سامری نے ان کو گواہ کر دیا، موسیٰ علیہ السلام جب واپس ہوئے تو بہت غصہ اور رنج میں پھرے ہوئے تھے انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے رب نے مجھے کتاب دینے کے لئے

بلایا تھا اور اس کتاب میں تمہارے لئے احکام دینے کا وعدہ تھا، یہ تم نے کیا غضب کیا کہ میرے پیچھے بت پرستی میں لگ گئے تمہیں اللہ کے وعدے کا اور میرے آنے کا انتظار کرنا لازم تھا کچھ زیادہ زمانہ بھی نہیں گزرا کہ تم اللہ کی طرف سے کتاب ملنے سے ناامید ہو گئے اور اس کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہو گئے، کیا یہ بات تو نہیں ہے کہ تم نے اپنے رب کا غصہ نازل ہونے کا قصد اور ادا و اظہار نظام کر لیا اور مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کر بیٹھے۔ تم نے جو یہ کھیل کھیلایا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے غصہ کو دعوت دی ہے، بنی اسرائیل نے ایک عجیب جواب دیا جو بالکل ہی احمقانہ ہے وہ کہنے لگے کہ یہ جو کچھ ہم نے آپ سے وعدہ کر کے خلاف ورزی کی ہے یہ اپنے اختیار سے نہیں کی۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ فرعون کے زیوروں کا جو بوجھ ہم پر لدا ہوا تھا سامری کے کہنے سے ہم نے اسے ڈال دیا یعنی ایک جگہ جمع کر دیا پھر سامری نے وہ زیور ڈالا جو اس کے پاس تھا اور سامری نے اس زیور کے مجبوعے سے ایک بچھڑا بنادیا۔ یہ بچھڑا ایسا تھا کہ اس میں سے گائے کے بولنے کی سی آواز بھی آ رہی تھی یہ بچھڑا بن کر تیار ہوا اور اس کی آواز سن کر بنی اسرائیل سے کہنے لگے کہ یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود ہے موسیٰ بھول گئے اپنے اس معبود کو چھوڑ کر (العیاذ باللہ) طور پر چلے گئے تاکہ وہاں سے کتاب لے کر آئیں۔

بنی اسرائیل مصر میں مشرکین کو دیکھتے تھے اور شرک کے طریقے ان سے سیکھ لئے تھے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں گائے کی پرستش بھی ہوتی تھی، جب وہ رپاپار کر کے ننگی میں آئے تو دیکھا کچھ لوگ بت پرستی میں مشغول ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے لئے بھی ایسے ہی معبود بنادو جیسا کہ ان کے لئے معبود ہیں (کما فی سورۃ الاعراف) ان کے ذہنوں میں شرک کی اہمیت بیٹھی ہوئی تھی اس لئے جب گائے کے بچھڑے کا بت سامنے آ گیا اور وہ بھی ایسا کہ اس میں آواز آ رہی تھی تو اچانک شرک کے جذبہ نے ان پر حملہ کیا اور نہ صرف یہ کہ اس کو اپنا معبود مان لیا بلکہ یہاں تک کہہ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی معبود ہے اور اپنی حماقت و جہالت میں یہاں تک آ گئے ہوئے کہ یوں بول اٹھے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے معبود کو بھول گئے۔

صدیوں سے جو ان کے ذہنوں میں شرک نے جگہ پکڑ رکھی تھی وہ رنگ لے آئی اور اس کا اثر ظاہر ہو گیا اور اسی بچھڑے پر دھرنادے کر بیٹھ گئے جیسا کہ مشرکین کی عادت ہے کہ وہ اپنے بتوں کے سامنے سجدہ و بزم کو پڑے رہتے ہیں اور ان کی عبادت سے چپے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کی حماقت اور جہالت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا أَفَلَا يَسْزَوْنَ أَلا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا (کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بچھڑا ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا) وَلَا يَسْمَلُكَ لَهُمْ ضَرًا وَلَا نَفْعًا (اور وہ ان کے لئے کسی بھی طرح کے ضرر اور نفع کا اختیار نہیں رکھتا) کچھ تو غور کرتے اور سمجھتے کیا ایسی چیز کو معبود بنایا جائے جس میں یہ بات کرنے کی قوت نہ جواب دینے کی طاقت اور نہ کسی قسم کی کوئی حرکت اور نہ کسی قسم کا نفع یا ضرر پہنچانے کی سکت، بنی اسرائیل نے یہ جو کہا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلَكِنَا (ہم نے آپ کے وعدہ کی خلاف ورزی اپنے اختیار سے نہیں کی) اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ اقدام ہم نے اپنے اختیار سے نہیں بلکہ سامری کے عمل کو دیکھ کر مجبور ہو گئے۔ ان کا یہ غدر، غدر رنگ ہے جو غلط بیانی پر مبنی ہے سامری نے مجبور نہیں کیا، بلکہ اس کا بت پرستی پر آمادہ نہیں کیا اس نے ایک بچھڑا بنادیا تھا گو اس کی پرستش میں اس کی رائے بھی شامل تھی لیکن بنی اسرائیل نے جو کچھ کیا اپنے اختیار ہی سے کیا اور زیورات کو جو اوزار یعنی بوجھ فرمایا یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کو فرعون سے مانگ کر لائے تھے اور واپس کرنے کا وعدہ کیا تھا اور جب واپس نہیں دئے اور ساتھ لے آئے تو حضرت بارون علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ زیور تمہارے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں یعنی تم ان کی وجہ سے گنہگار ہو ان کو چھینک دو اور بعض حضرات نے یوں لکھا ہے کہ سامری نے بچھڑا بنانے کے لئے ان لوگوں کو یہ بات سمجھائی تھی کہ دوسروں کا مال ہے تمہارے لئے حلال نہیں ہے اسے ایک گڑھے میں ڈال دو لہذا انہوں نے ایسا ہی کیا۔

کافر حربی کا مال اگر جنگ کر کے حاصل کیا جائے تو غنیمت کے حکم میں ہوتا ہے لیکن سابقہ امتوں کے لئے مال غنیمت حلال نہیں تھا اور یہ زبور جنگ کے ذریعہ حاصل نہیں کئے گئے تھے اس لئے ہارون علیہ السلام نے انہیں مشورہ دیا کہ انہیں ڈال دو، نیز یہ بات بھی ہے کہ جو چیز مانگی ہوئی ہو خواہ کافر ہی سے مانگی ہو وہ امانت ہے اور امانت کا حکم یہ ہے کہ جس کے پاس امانت ہو اس کے لئے حلال نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمانے کا ارادہ کیا تو لوگوں کی جتنی بھی امانتیں تھیں ان کے ادا کرنے کا یہ انتظام فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا کہ جس کی جو امانت ہے اس کو واپس کر دینا اور تم اس کام سے فارغ ہو کر ہجرت کرنا اگر ان زبورات کو مال غنیمت تسلیم کر لیا جائے تب بھی بنی اسرائیل کی ملکیت نامہ مستفسلہ من کل الوجوہ لکل فرد ثابت نہیں ہوتی کیونکہ یہ تقسیم نہیں کی گئی تھی پھر موسیٰ علیہ السلام نے وہی کہا جو پرانی امتوں کے لئے اموال غنیمت کا قانون تھا یعنی آخر میں اسے جلا دیا اس میں اتنا فرق ہے کہ اس کے جلانے کے لئے آسمان سے آگ نہیں آئی چونکہ ہجرت دلانا مقصود تھا کہ یہ دیکھو جسے تم نے معبود بنایا تھا وہ جل رہا ہے اور جل چکا ہے یہی جلانا آسمانی آگ کے قائم مقام ہو گیا۔ اسی سے یہ اشکال بھی رفع ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کی املاک ضائع کر دینے پر ضمان کیوں لازم نہیں آیا (املاک ہوتی تو ضمان ہوتا) پھر یہ بات بھی ہے کہ امام المسلمین کو آلات معصیت تلف کرنے کا حکم ہے پھر جو ب ضمان کیا؟ پھر اتنا سب سے بڑی معصیت یعنی شرک کا آلت تھا اس کے اتنا ہر ضمان لازم ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر تشریف لے گئے تھے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے پیچھے چھوڑ گئے تھے اور ان کے ذمہ بنی اسرائیل کی گمرانی سپرد فرما گئے تھے جب ان لوگوں نے پھر شرع کی پرستش شروع کر دی تو ہارون نے انہیں متنبہ فرما دیا اور فرمایا اِنْسَافُ فَبِئْسَ مَا يَكُونُ (تم اس کی وجہ سے فتنہ میں ڈالے گئے ہو) وَإِنَّ زُبْحَكُمْ الرُّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي (اور اس میں شک نہیں کہ تمہارا رب رحمن ہے اسے چھوڑ کر دوسری چیز کی پرستش میں لگنا فتنہ میں پڑنا ہے، جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کا اتباع کرو اور اسے مانو)

لیکن بنی اسرائیل تو اس پھڑے کے دل دادہ ہو چکے تھے ہارون علیہ السلام کی نصیحت کچھ بھی کارگر نہ ہوئی۔ بلکہ انہوں نے بڑی دھڑائی کے ساتھ جواب دے دیا اور کہنے لگے کہ ہم تو برابر اسی پر جتے بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس آ جائیں، جب اللہ تعالیٰ شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ تمہاری قوم فتنہ میں پڑ گئی تو واپس تشریف لائے اور انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کیا اور ہارون علیہ السلام پر بھی خفگی کا اظہار کیا اور یہ اظہار بھی معمولی نہ تھا بلکہ حضرت ہارون علیہ السلام کی ڈاڑھی اور سر کے بال کھینچنے لگے اور توریت شریف کی جو تختیاں لے کر آئے تھے ان کو بھی ڈال دیا جس کی وجہ سے ٹوٹ گئیں، ہارون علیہ السلام سے سوال فرمایا کہ اے ہارون جب تم نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے تو اس سے کیا چیز مانع تھی کہ تم مجھے خبر دیتے؟ تم نے میرا اتباع کیوں نہ کیا؟ اور میری نافرمانی کیوں کی؟ جب شرک کا بڑا دیکھا تو تم میرے پاس چلے آتے ہارون علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ اے میرے ماں جاے میری ڈاڑھی اور میرے بال نہ پکڑو، مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ آپ یوں فرمائیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفریق کر دی اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ یہاں سورۃ طہ میں ہے کہ ہارون علیہ السلام نے انہیں روکنا تو تھا اور بتا دیا تھا کہ تم فتنہ میں پڑ گئے ہو لیکن سختی فرمانا مناسب نہ جانا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد کا انتظار فرمایا، اور سورۃ اعراف میں یوں ہے کہ قَالَ ابْنُ آدَمَ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْنِي وَكَادُوا يَقْتُلُوْنِي فَلَا تُشْمِتْ بَنِيَ الْأَعْدَاءِ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ (ہارون نے کہا میرے ماں جاے بات یہ ہے کہ قوم نے مجھے ضعیف سمجھ لیا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے لہذا آپ میرے ذریعہ دشمنوں کو خوش ہونے کا موقع نہ دیتے اور مجھے ظالموں کے ساتھ نہ کیجئے) جب ہارون علیہ السلام نے یہ بات کہی تو موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا اور اللہ تعالیٰ شانہ سے یوں دعا کی رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلَا خُنِيْ وَاذْخُلْنِيْ رَحْمَتَكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ (اے

یہ۔ سب بچتے اور میرے بھائی کو بخش دیجئے اور میں اپنی رحمت میں داخل فرمائیے اور آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا یالسّخیر کا لمعاینۃ یعنی خبر دیکھنے کی طرح نہیں ہے یہ آپ نے بطور مثال بیان فرمایا کہ بلاشرعہ اللہ تعالیٰ نے موبی اللطیف کو پہلے سے خبر دی تھی کہ انہوں نے گنہگاروں کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ کیا ہے لیکن توریت شریف کی تحفہوں کو نہیں ڈالا پھر جب اپنی آنکھوں سے ان کی حرکت دیکھ لی تو (توریت شریف) تحفہوں کو ڈال دیا جس کی وجہ سے وہ لوٹ گئیں۔ (مسند احمد جلد ۲ صفحہ ۲۷۱) جب موبی اللطیف کا غمہ ٹھنڈا ہوا تو توریت شریف کی تختیاں اٹھائیں۔ کہانی سورۃ الاعراف و لَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضُّ أَخَذَ الْأَلْوَابِ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل میں پیچھے کی پرستش کا فتنہ ظاہر ہوا تو اس وقت ان میں تین فرقے ہو گئے ایک فرقہ بارون اللطیف کے ساتھ رہا ان کی اطاعت کی اور گوسالہ پرستی سے دور رہے۔ اس جماعت کی تعداد بارہ ہزار بتائی جاتی ہے۔ دوسرا فرقہ وہ تھا جس نے گوسالہ پرستی کو اپنا لیا لیکن یوں بھی کہتے تھے کہ موبی اللطیف کو واپس تشریف لا کر منع فرمائیں گے تو ہم چھوڑ دیں گے، تیسرا فرقہ وہ تھا جو یوں کہتا تھا کہ موبی اللطیف بھی واپس آ کر اسی کو معبود بنالیں گے یہی ہمارا اور موبی اللطیف کا معبود ہے۔ جب ان آخری دو فرقوں کا جواب حضرت بارون اللطیف نے سننا تو اپنے ساتھ بارہ ہزار ساتھیوں کو لے کر نکلتے ہوئے لیکن وہیں رہتے رہتے سب سے رہے۔ جب موبی اللطیف تشریف لائے تو انہوں نے بارون اللطیف کو کتاب دیا اور کہتے ہوئے تو انہوں نے اپنا حذر بتا دیا کہ میں بارہ ہزار ساتھیوں کو لے کر بنی اسرائیل کو پیٹوں اور کیسوں پر چڑھا جاؤ تو ان سے قتلاً و یرباً تو اس سے بنی اسرائیل میں تفرقہ پانچ پانچ کا اندیشہ تھا۔ میں نے جتنا مان سب جاہل اسی قدر راہنہ رو ان کو بتا دیا جس سے بارون اللطیف سے تفریق پیدا ہو گئی جو انہیں اپنے مؤحدہ ساتھیوں کو الگ کر لیا اس سے آگے مقابلہ اور مقابلہ کرنا میرے نزدیک مصلحت کے خلاف تھا حضرت موبی اللطیف نے ان کی راہ کو خطا اجتہاد ہی سمجھ کر چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے اور بھائی کے لئے مغفرت اور رحمت کی دعا میں مشغول ہو گئے۔

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ ۖ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً

موسیٰ نے کہا: سامریٰ تیرا کیا حال ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی۔ سو میں نے فرستہ دے کے قبض سے ایک

مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ۖ قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي

میں یہ اثر ہے کہ تو اس کو ال دیا اور یہ سے نفس نے مجھے یہی بات ابھی کہنے کو کہا جس کو چاہا سو میرے لئے زندگی

الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَمْ أُصَاسْ ۖ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تَخْلَفَنَّهُ ۖ وَانْظُرْ إِلَى إِلٰهِكَ

میں یہ مزاج ہے کہ تو یوں کہتا پھر کہ جو کہ مجھے کوئی نہ چھوئے اور بلاشرعہ میرے لئے ایک وعدہ ہے جو ملے والا نہیں ہے اور تو اپنے معبود کو دیکھ لے

الَّذِي ظَلَمْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْبِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ۖ إِنَّمَا إِلٰهُكُمُ اللّٰهُ

جس نے ظلم کیا ہے تو ہم ضرور اسے عاکیف میں لے کر آگ میں جلیں گے اور پھر اسے دوبارہ اسی طرح نبی میں لے کر آگ میں جلیں گے۔ تمہارا معبود اللہ

الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ

جس نے جس سے علاؤ کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کی جاوے۔ وہ اپنے علم سے تمام چیزوں کو احاطہ کرتے ہوئے ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سامری سے خطاب، اس کے لئے بددعا کرنا اور

اس کے بنائے ہوئے معبود کو چلا کر سمندر میں بکھیر دینا

حضرت ہارون علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خطاب اور عقاب سے فارغ ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تیرا کیا حال ہے یہ حرکت تو نے کیوں کی کس طرح ہے؟ اس پر اس نے جواب دیا کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسرے لوگوں کو نظر نہ آئی، میں نے اس میں ایک مٹھی اٹھایا اور جو مٹھی بھری تھی وہ اس مجسمہ میں ڈال دی جو میں نے چاندی سونے سے بنایا تھا علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ سامری بھی بنی اسرائیل میں سے تھا اور ایک قول یہ ہے کہ ان میں سے نہیں تھا بلکہ قوم قبیلہ (فرعون کی قوم) میں سے تھا بنی اسرائیل جب دریابار ہوئے تو منافق بن کر یہ ان کے ساتھ آگیا عبور دیا کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام بنی اسرائیل کی مدد کے لئے تشریف لائے تھے وہ اس وقت گھوڑے پر سوار تھے خشکی میں پہنچے تو سامری نے دیکھا کہ ان کا گھوڑا جہاں پاؤں رکھتا ہے وہ جگہ سبز سبز ہو جاتی ہے اس نے سمجھ لیا کہ اس مٹی میں ایسا اثر پیدا ہو جاتا ہے جو دوسری مٹیوں میں نہیں ہوتا اس وقت اس نے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے ایک مٹھی مٹی اٹھالی سامری نے جو ان کو کہا فَبَصُتْ فَبَصُتْ مِّنْ آلِ الْوَسْطٰی اس میں الرسول سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں جس کا ترجمہ فرستادہ کیا گیا ہے یعنی میتہ کی طرف سے پیچھے ہٹنے تھے۔ بعض مفسرین نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ سامری نے یہ کیسے سمجھا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں اس کا سیدھا جواب تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذیبت و ابلیس اور ان کے پیچھے زمین و اس کی خبروں کے ساتھ سبز دھندہ دید جبکہ بنی اسرائیل کو یہ بات حاصل نہیں ہوئی تو اسی طرح اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں جو اس وقت بنی اسرائیل کی مدد کے لئے تشریف لائے ہیں۔ بعض حضرات نے یہ بات بھی فرمائی ہے جسے صاحب درمنثور نے حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ جب فرعون اسرائیلی بچوں کو قتل کرتا تھا تو سامری کی ماں اسے کسی غار میں چھپا کر آگئی تھی تاکہ ذبح ہونے سے محفوظ رہے اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس کی پرورش کرائی وہ اس کے پاس جاتے تھے اور اسے اپنی انگلیاں چٹاتے تھے ایک انگلی میں شہد اور دوسری میں دودھ ہوتا تھا۔ لہذا وہ ان کی صورت کو پہچانتا تھا جس میں وہ انسانی صورت اختیار کر کے تشریف لایا کرتے تھے اسی صورت میں اس نے اس موقع پر بھی پہچان لیا۔ واللہ اعلم۔

جب سامری نے زیورات کا ہنجر بنایا تو اس میں حیا کا اتنا اثر آگیا کہ اس سے ہنجر کے کی آواز آنے لگی یہ آواز کا پیدا ہو جانا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کی مٹی کے اثر سے تھا۔

بنی اسرائیل میں شرک کا جو مزاج تھا وہ اپنا کام کر گیا اور یہ لوگ ہنجرے کو معبود بنا بیٹھے ان کے پس و مانغ یہ بات تھی کہ اگر یہ واقعی ہنجرہ نہ بن گیا ہوتا تو اس میں سے آواز کیوں آتی لیکن انہوں نے یہ نہ سوچا کہ جب اصل ہنجرہ ہی معبود اور نفع و ضرر کا مالک نہیں ہو سکتا تو یہ قطعی ہنجرہ کیسے معبود ہو سکتا ہے شرک کا مزاج ہے کہ جس سے کسی خلاف عادت چیز کا صدور ہوتا دیکھتے ہیں اس کے بہت زیادہ معتقد ہو جاتے ہیں۔ جعلی بیروں اور فقہروں کا تو یہ مستقل دھندہ ہے کہ کچھ شعبہ کے طریقہ پر اور کچھ کیسائی طریقوں سے بعض چیزوں کی مشق کر لیتے ہیں اور خلاف عادت چیزیں دکھا کر عوام کو معتقد بنا لیتے ہیں جبکہ اس کا قرب الہی سے کچھ بھی تعلق نہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا باغ ہو یہ کام تو انے ایسا کیا ہے کہ لوگ تیری طرف متوجہ ہو گئے اور تجھے شرک میں اپنا رہنما بنالیا اور اس طرح سے تو معتد ابن گیا اب اس کی سزا میں تیرے لئے یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ زندگی بھر تو جہاں کہیں بھی جانے لگا تو لا ماس کہتا

پھر ہے گا جس کا معنی یہ ہے کہ مجھ سے دور ہو مجھ سے چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے اس کے لئے ایسی صورت حال پیدا فرمادی کہ جو بھی کوئی شخص اسے چھوٹا تھا یا وہ کسی کو چھوٹا تھا دونوں کو تیز بخار چڑھ جاتا تھا۔ لہذا لوگ اس سے دور دور رہتے تھے اور وہ بھی زور زور سے کہتا کرت مت چھوڑ۔ مت چھوڑ۔ دنیا میں تو اس کو یہ سزا ملی اور آخرت میں جو سزا ہے وہ اس کے علاوہ ہے اسی کو فرمایا ہے **وَأَنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ نُّخْلَقُهُ** (اور بلاشبہ تیرے لئے ایک وعدہ ہے جو ملنے والا نہیں ہے)

ہندوستان کے ہندوؤں میں گائے کی پرستش بھی ہے اور چھوٹ چھات بھی ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ گائے کی پرستش ان میں بنی اسرائیل سے آئی ہو جنہوں نے اہل مصر سے سیکھی تھی اور چھوٹ چھات سامری کی تقلید میں اختیار کر لی ہو وہ تو اس لئے چھوٹ چھات کرتا تھا کہ اسے اور چھوٹنے والے کو بخار نہ چڑھ جائے لیکن بعد کے آنے والے مشرکین نے اسے مذہبی حیثیت دے دی وہ العلم عند اللہ الخیر العلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے مزید فرمایا کہ اب تو دیکھ جس چیز کو تو معبود بنا کر دھرتا دے بیٹھا تھا ہم اس کا کیا حال بناتے ہیں ہم اسے جا دیں گے پھر اسے دریا میں کھیر کر بہا دیں گے تاکہ تو اور تیرا اتباع کرنے والے آنکھوں سے دیکھ لیں اور اپوری ہوش مندی کے ساتھ یہ سمجھ لیں کہ اگر یہ معبود ہوتا تو جلانے سے کیوں جلتا، بھلا وہ کیا معبود ہے کہ کسی مخلوق کے جلانے سے جل جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کر دیا کہ اسے جلا کر سمندر میں کھیر دیا کچھ بعید نہیں کہ ہندوستان کے ہندو جو اپنے مردوں کو جلا کر اس کی راکھ پانی میں بہا دیتے ہیں یہ بھی اسی کا بقیہ ہو جو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے معبود باطل کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے تو عبرت کے لئے ایسا کیا تھا اور انہوں نے اسے اہنا مذہب بنالیا، آگ میں جہاں ان کا صنم گیا وہیں خود چلے جاتے ہیں بعض مفسرین نے یہ اشکال کیا ہے کہ کچھ تو زیورات سے بنایا گیا تھا اور چاندی سونا جلتا نہیں ہے جس کی راکھ ہو جائے بلکہ وہ تو پگھل جاتا ہے لہذا اس کی راکھ کیسے بنی۔ اس کا جواب تو یہ ہے کہ کچھ جابوئے لئے لگا تو اس کا قالب بھی بدل گیا اور گوشت پوست والا کچھڑا بن گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پہلے ذبح فرمایا پھر آگ میں جلا دیا اور راکھ کو سمندر میں بہا دیا اور بعض حضرات نے یوں کہا ہے کہ اسے ریتی سے ریت کر ڈرہ ڈرہ کر دیا پھر سمندر میں ڈال دیا صاحب معالم اشتریل جلد ۳ صفحہ ۲۳ میں یہ دونوں باتیں لکھی ہیں لیکن دوسری بات کے سمجھنے میں اشکال رہ جاتا ہے کیونکہ چاندی سونے کے زیورات کو بڑو بڑو کر کے آگ میں ڈالا جائے تب بھی کھلتے ہیں راکھ نہیں بنتے اور یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ میں ڈالنے پر بطور مجرہ اللہ تعالیٰ نے پگھلانے کے بجائے اسے راکھ بنا دیا ولا اشکال فی ذلک آخر میں فرمایا **إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ إِلَهٌ بَدَلْتُ لَكُمْ آلِهَةً لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ** تمہارا معبود اللہ ہی ہے جس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کی جائے۔ **وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا** وہ اپنے علم سے تمام چیزوں کا احاطہ کئے ہوئے ہے اس میں مشرکین کی تردید ہے کہ وہ جن کی عبادت کرتے ہیں انہیں اپنی ذات ہی کا علم نہیں دوسری مخلوق کا کیا علم ہوگا۔

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ۖ مَنْ أَعْرَضَ

اسی طرح ہم آپ سے گزشتہ واقعات کی خبریں بیان کرتے ہیں اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک نصیحت نامہ دیا ہے، جس شخص نے اس سے اعراض

عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا ۖ خَلْدَيْنَ فِيهِ ۖ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا ۖ

کیا سو بلاشبہ وہ قیامت کے دن بھاری بوجھ لادے گا۔ ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بوجھ قیامت کے دن ان لوگوں کے لئے برابر ہوگا

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْجَحْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ۖ يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ

جس روز صور پھونکا جائیگا اور اس دن ہم جحرمین کو اس حالت میں حق کریں گے ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، وہ آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے ہوں گے کہ تم لوگ

إِلَّا عَشْرًا ۚ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ

صرف دس دن رہے ہو، ہم خوب جانتے ہیں جس چیز کے بارے میں وہ بات کریں گے جبکہ ان میں سب سے زیادہ صحیح رائے رکھنے والا یوں کہے گا

لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ۝

کہ تم تو بس ایک ہی دن ٹھہرے ہو۔

جو شخص اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا قیامت کے دن گناہوں کا بوجھ لا کر آئے گا،

جحرمین کا اس حالت میں حشر ہوگا کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی،

آپس میں گفتگو کرتے ہوں گے کہ دنیا میں کتنے دن رہے؟

اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح ہم نے موتی اور فرعون کا واقعہ نبی اسرائیل کے پھنکار پونے کا قصہ بیان کیا اسی طرح ہم آپؐ سے گزشتہ واقعات کی خبریں بیان کرتے ہیں (یہ خبریں آپؐ کی نبوت کی دلیلیں ہیں آپؐ انہیں نہیں جانتے تھے صرف وحی کے ذریعہ آپؐ کو معلوم ہوئیں) اور ہم نے آپؐ کو اپنے پاس سے ایک نصیحت نامہ دیا۔ اس سے قرآن مجید مراد ہے جو سارے عالم کے انسانوں کے لئے وعظ اور نصیحت ہے جو اس پر عمل کرے گا کامیاب ہوگا اور جو شخص اس سے اعراض کرے گا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اپنے اوپر کفر کا بوجھ لا دے ہوئے ہوگا اس طرح کے لوگ ہمیشہ اسی بوجھ میں رہیں گے یعنی اس بوجھ کے اٹھانے کا نتیجہ ہوگا کہ انہیں ہمیشہ عذاب کی جگہ میں رہنا ہوگا اور یہ بوجھ قیامت کے دن ان کے لئے برا بوجھ ہوگا۔ جس کی وجہ سے ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ یہ وہ دن ہوگا جس میں صور پھونکا جائے گا۔

پہلی بار صور پھونکا جائے گا تو آسمان والے زمین والے سب بے ہوش بھی جائیں گے اور زندہ انسان سب مرجائیں گے اور دوسری بار صور پھونکا جائے گا تو سب قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے اور میدان حشر میں جمع ہوں گے ان محشورین یعنی قیامت کے دن حاضرین میں جو کفار ہوں گے ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی یا اس بات کی نشانی ہوگی کہ یہ لوگ جحرم ہیں یہ لوگ خوف زدہ بھی ہوں گے اور خوف کی وجہ سے چپکے چپکے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے کہ قبروں میں کتنے دن رہے؟ ان میں سے بعض لوگ کہیں گے کہ دس دن رہے ہوں گے مطلب یہ ہے کہ ہم تو حشر نشتر ہی کے منکر تھے ہمارا گمان تھا کہ مر مرا گئے خاک میں مل گئے اب کیسا زندہ ہونا اور قبروں سے نکلنا؟ ہمارا خیال تو غلط نکلا یہ تو بتاؤ قبروں میں کتنے دن رہنا ہوا۔ ان میں بعض جواب دیں گے جو مدت دراز انہوں نے برزخ میں گزاری اسے دس دن کی مدت بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس مدت کے بارے میں وہ بات کریں گے ہمیں اس کا خوب علم ہے وہ کتنی تھی، ان میں سے ایک شخص یوں کہے گا کہ تم قبروں میں ایک ہی دن رہے ہو۔ جو شخص یہ بات کہے گا اسے اَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً فرمایا۔ یعنی اسکی رائے سب لوگوں کے مقابلہ میں سب سے زیادہ صحیح ہوگی کیونکہ اس یوم کی درازی اور پریشانی کے اعتبار سے گزشتہ جو مدت گزرا اس کی مدت ایک دن بیان کرنا ہی زیادہ اقرب ہے اس شخص کو شدت کا زیادہ اور اک ہوگا اس لئے اسکی رائے بہ نسبت پہلی رائے کے صحیح اور اوصوب ہے۔

یہ مطلب نہیں کہ واقعی قبر میں ایک ہی دن رہے۔ یہاں یوں فرمایا ہے کہ مجرمین اس حالت میں مشغور ہوں گے کہ انکی آنکھیں نیلی ہوں گی اور سورۃ الاسراء میں فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰی وُجُوْهِهِمْ غَمًّا وَنُكْمًا وَضُغًا (کہ ہم انہیں قیامت کے دن اس حال میں جمع کر دیں گے کہ مانند مچھڑے اور ہیرے اور گونگے ہوں گے) یہ مختلف حالات کے اعتبار سے ہے، غرضہ قیامت بہت طویل ہوگا اس میں مجرمین پر مختلف حالات گزریں گے، لہذا کوئی تعارض نہیں۔ اسی طرح یہاں مجرمین کی یہ بات نقل کی کہ کوئی کہے گا کہ قبروں میں دس دن رہے اور کوئی کہے گا کہ ایک دن رہے اور سورہ روم میں ہے وَيَوْمَ نَفْسُومُ السَّاعَةَ يَفْسُومُ الْمُنْجِرُ مَوْنًا لِّبَنُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ (اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرمین اس دن قسم کھائیں گے کہ ہم ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے) اور سورہ والذاریات میں فرمایا كَانَتْهُمْ يَوْمَ يُؤْوٰىهُمْ لِمُ نَلْبَسُوْا اِلَّا غَشِيَةً اَوْ ضَلٰحِلًا (جس روز یہ قیامت کو دیکھیں گے تو انہیں ایسا معلوم ہوگا کہ گویا صرف ایک دن کے آخری حصہ میں یا اس کے اول حصہ میں رہے ہیں) یہ احساس اور وجدان مختلف اشخاص کو مختلف احوال میں ہوگا لہذا اس میں بھی کوئی تعارض نہیں ہے۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا ۖ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۚ لَا تَرٰی

اور ان لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں اس وقت کہتے ہیں سو آپ فرمادیجئے کہ یہ اس طرح نکل جائے گا کہ ایک بھول بھولے آدمی کے قریب

فِيْهَا عَوَجًا وَّلَا اَمْتًا ۚ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ ۖ وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ

ان میں کوئی غباری اور کوئی بلند نہیں رہے گی۔ جس روز ایسے ایسے کلمات سنیں گے کہ ان کی باتیں سن کر دماغ میں سے آواز چلتی

لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا ۚ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اِذْنُ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضٰی

ہو جائے گا۔ سوائے خطاب تو پاؤں کی آہٹ کے سوا کچھ نہ سنے گا۔ جس دن شفاعت نکلے گی مگر اسی کو جس کیلئے رحمن نے اجازت دی اور جس کیلئے

لَهُ قَوْلًا ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُوْنَ بِهٖ عِلْمًا ۚ وَعَنْتِ

پولنا پسند فرمایا۔ وہ جانتا ہے جو ان کے پہلے احوال تھے، اور ان لوگوں کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور تمام چہرے

الْجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۚ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّٰلِحٰتِ

حقیقی القیوم کے لئے جھک جائیں گے اور جو شخص ظلم اٹھا کر لے گیا ہو وہ ناکام ہوگا۔ اور جس شخص نے نیکوئی کرنے کی حالت میں اچھے

وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَفُ ظُلْمًا وَّلَا هَمًّا ۚ

کامل کیے ہوئے کسی طرح کے ظلم کا اور کسی کی مانند ڈرنے ہوگا۔

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو اڑا دے گا زمین ہموار میدان ہوگی، آوازیں

پست ہوں گی، شفاعت اسی کے لئے نافع ہوگی جس کے لئے رحمن اجازت دے،

سارے چہرے حقیقی القیوم کے لئے جھکے ہوئے ہوں گے

ان آیات میں روز قیامت کے احوال اور احوال پر پورا پورا اجر و ثواب ملنے کا تذکرہ ہے۔ صاحب معالم التذیل

(جلد ۳ صفحہ ۲۳۱) نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ بنی تقیف میں سے ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت شریفہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ (الآیۃ) نازل فرمائی۔ جس میں بتا دیا کہ پہاڑوں کی بڑائی اور بلندی اور سختی اور پھیلاؤ کی کچھ حیثیت بھی نہ رہے گی وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں اڑا دے گا، سورۃ واقعہ میں فرمایا إِذَا رُجَتْ الْأَرْضُ رُجًا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُلْبَقًا (جگر زمین کو سخت زلزلہ آئے گا اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پھر وہ پرانگندہ غبار کی طرح ہوں گے) اور سورۃ القارۃ میں فرمایا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دفنی ہوئی رنگین اون بن) ان سب آیات میں پہاڑوں کی حالت بتائی ہے، پھر زمین کے بارے میں فرمایا فَيَذَرُهَا قَاعًا خَصْفًا فَلَا يَمْنَعُ صَخَا وَلَا نُفَا (اور اللہ تعالیٰ زمین کو اس حال میں کر دے گا کہ وہ مومار میدان ہوگی اس میں ناہمواری اور پستی اور بلندی نہیں ہوگی، یعنی اس میں کسی جگہ نہ گہرائی ہوگی اور نہ کوئی اونچی ہوگی، جگہ، اس کے بعد فرمایا يَوْمَئِذٍ يُسْفِكُونَ الدَّاعِيَ (جس دن پہاڑوں کی یہ حالت ہوگی جس کا ذکر اوپر ہوا اس دن لوگ بانے والے کی آواز کے پیچھے چل دیں گے نہ عوج نہ لہ) اس کے سامنے کوئی ٹیڑھا پن نہیں رہے گا۔ اس کی آواز کے خلاف کوئی بھی شخص دوسری راہ اختیار نہ کر سکے گا) پکارنے والے کی آواز کے پیچھے چلنا ہی ہوگا اور میدان حشر میں جمع ہونا ہی پڑے گا۔

صاحب روح المعانی (جلد ۲ صفحہ ۲۶۲) میں لکھتے ہیں کہ الداعی (بانے والا) اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام مراد ہیں۔ وہ دوسری بار تصور فرماتے ہیں يَوْمَئِذٍ يَمْنَعُ الْوَحْمَنُ فَيَقْبَلُونَ مِنْ كُلِّ صَوْبٍ أَلَى صَوْتِهِ (اے نگاہی ہوئی بندہ اور نکلے بنے ہوئے چرواہا اور الگ الگ ہونے ہوئے گوشو چلے آؤ رحمن کی طرف تمہاری پیشی ہوگی۔ یہ اعلان سن کر ہر طرف سے سب لوگ اس کی آواز کی طرف چل دیں گے۔ صاحب معالم التزئیل لکھتے ہیں لَا يَزْبَعُونَ عَنْهُ يَمْنًا وَلَا شَمَالًا وَلَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ بَلْ يَتَّبِعُونَهُ سِرَاعًا لِيَكُنِيَ يَوْمَئِذٍ دَاعِيَ الْوَحْمَنِ (اور رحمن کے لئے آوازیں، پست ہو جائیں گی سوائے مخاطب تو تمہیں کے سوا کچھ نہ سنے گا) تمہیں بہت ملکی آواز کو کہتے ہیں اور اونٹوں کے چلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اسے بھی تمہیں کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ میدان قیامت میں حاضر ہونے والے سب ہی ملکی آواز میں بات کریں گے جیسا کہ اوپر يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ میں بتایا جا چکا ہے۔ پھر فرمایا يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا (جس دن شفاعت نفع نہ دے گی مگر اس کو جس کے لئے رحمن نے اجازت دی اور جس کے لئے بولنا پسند فرمایا) مطلب یہ ہے کہ اس بولناک دن میں مصیبت سے چھٹکارہ کا کوئی راستہ نہ ہوگا اور شفاعت کام نہ دے گی۔ ہاں جس کے لئے شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی اور جس کے لئے اللہ تعالیٰ بولنا پسند فرمائے گا اس کے حق میں شفاعت نافع ہوگی۔ اول تو ہر ایک شفاعت کر نہیں سکے گا جیسے شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی وہی شفاعت کی جرات کرے گا جیسا آیۃ انکری میں فرمایا عَنِ الدَّاعِي يُشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ (کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کرے مگر اس کی اجازت سے) اور سفارش کرنے کی اجازت بھی نہ ہر ایک کو ہوگی اور نہ ہر ایک کے لئے ہوگی۔ جنہیں شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی وہ اسی کی شفاعت کر سکیں گے جس کے لئے شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔ سفارش صرف مؤمن بندوں کے لئے ہوگی غیر مؤمن کے لئے وہاں شفاعت کا کوئی مقام نہ ہوگا اور مؤمنین کے لئے بھی یہ شفاعت حسب مواقع ہو سکے گی۔ جس کی تفصیلات احادیث شریفہ میں وارد ہوئی ہیں اس تو شیخ سے یہ معلوم ہو گیا کہ جہاں کہیں شفاعت کے نفع دینے کی نفی فرمائی ہے اس سے یہ مراد ہے کہ کافروں کو کوئی شفاعت نفع نہ دے گی۔ کما فی

سورۃ المؤمن: مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حِمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ (ظالموں کے لئے نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارش کرنے والا) یَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ (اور ان سب کے اگلے پچھلے احوال جانتا ہے) وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ (اور ان لوگوں کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا) صاحب روح المعانی (جلد ۱۶ صفحہ ۲۳۵) اس نے اس کا ایک مطلب تو یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معلومات کا خلق کا علم احاطہ نہیں کر سکتا اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کی صفات کمال کے ساتھ بندے پوری طرح نہیں جانتے۔

وَعَسَى الْوَجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ (اور تمام چہرے حسی القیوم کے لئے جھک جائیں گے) یعنی میدان قیامت میں سبھی عاجزی میں ہوں گے دلوں میں اور نفسوں اور اعضاء میں سب میں جھکاؤ ہوگا متکبر تھے ان کا سب تکبر دنیا میں ہی دھرا رہ گیا اب تو الہی جبار المنکبر کی بارگاہ میں کھڑے ہیں وہاں جھکاؤ بھی ہے عاجزی بھی ہے وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا (اور جو شخص ظلم اٹھا کر لے گیا وہ ناکام ہو گیا) سب سے بڑا ظلم نفروں اور شرک ہے اور بندوں پر جو ظالم کئے ان کی فہرست بھی وہاں موجود ہوگی ظلم کرنے والے وہاں ناکام ہوں گے نافرمان ہوں گے اور عذاب میں جائیں گے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا (اور جس شخص نے مؤمن ہونے کی حالت میں اچھے عمل کئے سوائے کسی طرح کے ظلم کا اور کسی طرح کی کمی کا اندیشہ نہ ہوگا) جیسے ظالم ناکام ہوں گے ایسے ہی اہل ایمان کا سیاق اور بارامداد ہوں گے، ان لوگوں نے جو بھی کوئی نیکی کی تھی اس سب کا پورا پورا بدلہ ملے گا نہ کوئی نیکی مار میں ہو گی اور نہ ثواب میں کچھ کمی ہوگی۔ جہاں ایک نیکی کا ثواب کئی گنا دیا جائے گا وہاں اصل ثواب میں کمی ہونے کا کوئی احتمال ہی نہیں سورۃ انعام میں فرمایا اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ تَوَّانَ لَكَ حَسَنَةٌ يُّضَاعَفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا (بائشہ اللہ تعالیٰ ذرہ بھر بھی ظلم نہ فرمائے گا اور اگر ایک نیکی ہوگی تو اس کو چند سو چند کر دے گا اور اپنے پاس سے بڑا ثواب عطا فرمائے گا) سورۃ جن میں فرمایا فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا (سو جو شخص اپنے رب پر ایمان لے آیا سوائے کسی کمی کا اور کسی طرح کے ظلم کا اندیشہ نہ ہوگا) وهو مؤمن کی قید سامنے نہ دینی چاہئے۔ غیر مؤمن کی وہاں کسی نیکی کا کچھ بھی بدلہ نہ ملے گا۔

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَاهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحْدِثُ

اور اسی طرح ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح سے وعید بیان کی ہے تاکہ وہ لوگ ڈر جائیں یا یہ قرآن ان کیلئے کسی قدر

لَهُمْ ذِكْرًا ۝ فَعَلَى اللّٰهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ ۝ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضٰى اِلَيْكَ

کچھ پیدا کر دے۔ سو اللہ برتر ہے۔ بائشاہ ہے، حق ہے۔ اور آپ قرآن میں اس سے پہلے جلدی نہ کیجئے کہ اس کی وحی پوری

وَحْيِهِ ۚ وَقُلْ رَبِّ رَزِّدْنِيْ عِلْمًا ۝

کروئی جائے اور آپ دعا کیجئے کہ اسے میرے رب پر علم اور برحمت سے۔

رسول اللہ ﷺ سے خطاب کہ ہم نے آپ کی طرف عربی میں قرآن نازل کیا، اس میں

طرح طرح سے وعیدیں بیان کیں، آپ وحی ختم ہونے سے پہلے یاد کرنے

میں جلدی نہ کریں اور علم کی زیادتی کے لئے دعا کرتے رہیں

قیامت کا ذکر فرمانے کے بعد اب قرآن مجید کے بارے میں چند باتیں ارشاد فرمائیں، اول تو یہ فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے عربی بنا کر

نازل کیا ہے جب یہ عربی ہے جس کا مخاطبین کو بھی انکار نہیں اور عرب ہونے کی وجہ سے اس کے اولین مخاطبین اس کو سمجھتے بھی ہیں اور اس کی فصاحت اور بلاغت کو جانتے بھی ہیں تو ایمان لانے سے کیوں گریز کرتے ہیں؟ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ ہم نے اس میں طرح طرح سے وعید بیان کی ہے تاکہ وہ رجائیں اور ایمان لے آئیں یا اگر پوری طرح نہ ذریعہ میں کچھ پیدا ہو جائے اور سمجھتے سمجھتے آگے بڑھ کر کسی وقت کفر کو چھوڑ دیں **فَقَسَّأَلَنِي اللَّهُ الْمَلِكُ الْخُفَّيْ** (سوال اللہ بڑے بادشاہ سے حق ہے) اس کے کلام پر ایمان لانا فرض ہے اگر کوئی شخص ایمان نہ لائے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کیونکہ وہ کسی کے ایمان کا محتاج نہیں، وہ حقیقی بادشاہ ہے وہ حق ہے اور اس کا کام بھی حق ہے جو ایمان نہ لائے گا اپنا برا کرے گا۔

فقال صاحب الروح وفيه اسماء الى ان القرآن وما تضمنه من الوعد والوعيد حق كله لا يحوم حول حجاب الباطل بوجه وان المحق من قبل عليه بشر اشهر وان المبطل من اعرض تدبير زواجه (یعنی اس میں کلمات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن اور جو وعدہ وعید قرآن میں وارد ہوئے سب حق ہے۔ باطل کا اس کے پاس سے گزر نہیں ہوگا۔ اور حق پردہ ہے جو ہمت من اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور باطل پردہ ہے جو اس کی وعیدوں میں غور فکر سے اعراض کر لے) (جلد ۶ صفحہ ۶۲۸)

اس کے بعد رسول اللہ ﷺ کو خطاب فرمایا کہ جب آپ پر قرآن نازل ہوا کرے تو آپ پہلے خوب اچھی طرح اخیر تک سن لیں ورنہ پوری ہونے سے پہلے اس ڈر سے کہ کہیں بھول نہ جائیں جلدی نہ کریں، آپ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے اور بھولنے کے اندیشہ کی وجہ سے ایسا کرنے میں آپ کو قلعہ ہوتا تھا اس لئے ارشاد فرمایا کہ آپ جلدی نہ کریں اور بھولنے کا اندیشہ نہ کریں ہم آپ کو ضرور یاد کرادیں گے) (سورۃ قیامہ میں اسی کو فرمایا: **لَا تَنْحَرِ لَكَ بِهِ لِسَانُكَ لَنُفَعِّلَنَّ بِهِ** اِنْ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ **فَلَاذًا قُرْآنَهُ فَنُفَعِّلَنَّ بِهِ** اِنْ عَلَيْنَا نِيَّانَهُ) (اے پیغمبر آپ نزول قرآن کے ساتھ اپنی زبان نہ بلایا کیجئے تاکہ آپ اس کو جلدی جلدی یاد کر لیں) ہمارے ذمہ ہے اس کا جمع کر دینا اور اس کا پڑھوادینا تو جب ہم اس کو پڑھنے لگا کریں تو آپ اس کے تابع ہو جایا کیجئے۔ پھر اس کا بیان کر دینا ہمارے ذمہ ہے) مطلب یہ ہے کہ جب جبریل کے واسطے سے ہماری طرف سے وحی آئے تو آپ دھیان سے سنیں اور دہرانے میں جلدی نہ کریں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی ہے کہ آپ مشقت نہ اٹھائیں پوری وحی سن لیں۔ پھر اس کو دہرائیں۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ چونکہ بعض مرتبہ کسی کلمہ کے تلفظ کی مشغولیت میں اس کے بعد والا کلمہ سننے سے رہ جانے کا احتمال ہو سکتا ہے اس لئے آپ کو جلدی کرنے سے منع فرمایا **وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا** (اور آپ یوں دعا کیجئے کہ اے میرے رب میرا علم اور بڑھا دیجئے) اس کے علوم میں آگے مزید وحی آنے کا بھی سوال آگیا اور قرآن مجید میں جو کچھ علوم و معارف اور اسرار و رموز ہیں ان کا اور ان کے علاوہ دیگر علوم جن سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو ان کا بھی سوال ہو گیا۔ علوم الہی کی انتہا نہیں ہے مومن ہندوں کو چاہیے کہ برابر زیادہ سے زیادہ علم حاصل ہونے کی دعا کرتے رہیں۔ رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ کسی خیر کے سننے سے مومن کا پیٹ نہیں بھر سکتا یہاں تک کہ اس کا منتہی جنت ہی ہوگی۔ (مشکوٰۃ المصابیح صفحہ ۴۴)

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَسَيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴿٥٠﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا

اور اس سے پہلے ہم نے آدم کو حکم دیا سو وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں چٹپٹی نہ پائی اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے لئے سجدہ

لَا دَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ﴿٥١﴾ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا

کرد تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا اس نے انکار کر دیا۔ سو ہم نے کہا اے آدم بلاشبہ یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے سو یہ ہرگز

يُخْرِجَكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ۝ اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرَى ۝ وَاَنَّكَ لَا

تَظْمُوْا فِيْهَا وَلَا تَضْحَى ۝ فَوَسَّوْا لِلّٰهِ الشَّيْطٰنَ قَالَ يٰۤاٰدَمُ هٰذَا اُذْكُ عَلٰى شَجَرَةٍ

الْخُلْدِ وَاٰمُرُكَ لَا يَنْبٰى ۝ فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوَاتِمُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ

عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۝ وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٖ فَغَوٰى ۝ ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَ

هٰذٰى ۝ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۝ فَاَمَّا يٰۤاٰدَمُ فَتَبَيَّنْكَ مِنْ اٰدَمَ

فَمَنِ اتَّبَعَ هٰذَاى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى ۝

فَوَسَّوْا لِلّٰهِ الشَّيْطٰنَ قَالَ يٰۤاٰدَمُ هٰذَا اُذْكُ عَلٰى شَجَرَةٍ

الْخُلْدِ وَاٰمُرُكَ لَا يَنْبٰى ۝ فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوَاتِمُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ

عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۝ وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٖ فَغَوٰى ۝ ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَ

هٰذٰى ۝ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۝ فَاَمَّا يٰۤاٰدَمُ فَتَبَيَّنْكَ مِنْ اٰدَمَ

فَمَنِ اتَّبَعَ هٰذَاى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى ۝

فَوَسَّوْا لِلّٰهِ الشَّيْطٰنَ قَالَ يٰۤاٰدَمُ هٰذَا اُذْكُ عَلٰى شَجَرَةٍ

الْخُلْدِ وَاٰمُرُكَ لَا يَنْبٰى ۝ فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوَاتِمُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ

عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۝ وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٖ فَغَوٰى ۝ ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَ

هٰذٰى ۝ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۝ فَاَمَّا يٰۤاٰدَمُ فَتَبَيَّنْكَ مِنْ اٰدَمَ

فَمَنِ اتَّبَعَ هٰذَاى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى ۝

فَوَسَّوْا لِلّٰهِ الشَّيْطٰنَ قَالَ يٰۤاٰدَمُ هٰذَا اُذْكُ عَلٰى شَجَرَةٍ

الْخُلْدِ وَاٰمُرُكَ لَا يَنْبٰى ۝ فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوَاتِمُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ

عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۝ وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٖ فَغَوٰى ۝ ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَ

هٰذٰى ۝ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۝ فَاَمَّا يٰۤاٰدَمُ فَتَبَيَّنْكَ مِنْ اٰدَمَ

فَمَنِ اتَّبَعَ هٰذَاى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى ۝

فَوَسَّوْا لِلّٰهِ الشَّيْطٰنَ قَالَ يٰۤاٰدَمُ هٰذَا اُذْكُ عَلٰى شَجَرَةٍ

الْخُلْدِ وَاٰمُرُكَ لَا يَنْبٰى ۝ فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوَاتِمُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ

عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۝ وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٖ فَغَوٰى ۝ ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَ

هٰذٰى ۝ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۝ فَاَمَّا يٰۤاٰدَمُ فَتَبَيَّنْكَ مِنْ اٰدَمَ

فَمَنِ اتَّبَعَ هٰذَاى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى ۝

فَوَسَّوْا لِلّٰهِ الشَّيْطٰنَ قَالَ يٰۤاٰدَمُ هٰذَا اُذْكُ عَلٰى شَجَرَةٍ

الْخُلْدِ وَاٰمُرُكَ لَا يَنْبٰى ۝ فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوَاتِمُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ

عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۝ وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٖ فَغَوٰى ۝ ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَ

هٰذٰى ۝ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۝ فَاَمَّا يٰۤاٰدَمُ فَتَبَيَّنْكَ مِنْ اٰدَمَ

فَمَنِ اتَّبَعَ هٰذَاى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى ۝

حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جنت میں مخصوص درخت کھانے سے منع فرمانا،

بھر شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے بھول کر اس میں سے کھا لینا، اور دنیا میں نازل کیا جانا

حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہما السلام کا قصہ سورہ بقرہ اور سورہ اعراف میں گزر چکا ہے دونوں جگہ ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں، اور اجمالی طور پر سورہ حجر اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ فلاں درخت کے پاس نہ جانا لیکن وہ اسے بھول گئے اور جنگلی کے ساتھ حکم کی پابندی نہ کرکھا، البتہ اغفلت ہوگئی۔ پہلی آیت میں بالا جمال اس کو بیان فرمایا، اس کے بعد واقعہ کی تفصیل بیان فرمائی اور وہ یہ کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کو جہدہ کرو ان سب نے سجدہ کر لیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا وہ حکم ماننے سے انکار کر بیٹھا اور کٹ جتنی بھی کی۔ کہنے لگا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے لہذا میں افضل ہوں جو افضل ہے وہ اپنے سے کم درجہ والے کو کیوں سجدہ کرے؟ اس نے حکم عدولی بھی کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو خلاف حکمت بھی بتایا اور اپنی فضیلت کا دعویٰ بھی کر دیا۔ جب اس نے یہ حرکت کی تو اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ اے آدم یہ تمہارا دشمن ہے یہ تمہارے پیچھے لگے گا اور کوشش کرے گا کہ تمہیں یہاں سے نکلوا دے۔ تم ہرگز اس کے کہنے میں نہ آنا ورنہ مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ نیامیں جانا پڑے گا اور ہاں کی مشقتوں اور محنتوں میں پڑو گے۔ مشکلات اور مصائب سب کے (یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہے) کھاؤ، پیو، پہنوند یہاں بھوکے رہو گے نہ پیاسے اور نہ ننگے، یہاں تمہیں دھوپ کی حرارت بھی نہیں پہنچے گی۔ وہو من باب الاكفاء كقوله تعالى سرايل تفيكم

الحور (ای و البرد فلا بمسقمہ الحور ولا البرد اس میں یہ بتایا کہ شیطان کے بہکاوے میں آنے سے یہاں سے نکلتا ہوگا اور دنیا میں جانا ہوگا اور وہاں یہ مشکلات اور مصائب سے دوچار ہونا پڑے گا۔)

سجدہ کرنے پر جب شیطان نے کہا: "مَنْ يَنْتَظِرُ لِحُورٍ قَوْمٍ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ وَلَئِنَّ اللَّهَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ" نے اپنے حق شناسی کے لئے یہ ثابت کیا کہ جنت سے محروم ہونے کی ذریت نہ ہوگا۔ وہ تو وہاں سے نکال دیا گیا اور یہ دونوں حضرات رہتے رہے دونوں کو حکم ہوا تھا کہ جنت میں رہو بہو خوب کھاؤ پوئین فلاں درخت کے پاس نہ جانا اگر اس میں سے کھالیا تو یہ تمہارا اپنی جان پر ظلم کرنا ہوگا۔ اب شیطان ان کے پیچھے لگا اور اس نے کہا کہ دیکھو اس درخت کے کھانے سے جو تمہیں منع کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص اسے کھالے گا وہ یہاں سے کبھی نہیں نکالا جائے گا اور اس کے کھانے سے تم دونوں فرشتے بہاؤ گئے (کمانی سورۃ الاعراف) اور یہاں جو تمہیں عیش و آرام حاصل ہے اور ایک طرح کی بادشاہی حاصل ہے اس میں کبھی بھی کوئی ضعف نہ آئے گا۔ (کمانی سورۃ طہ و مائدہ لا یبلیس) اس نے یہ بات قسم کھا کر کہی اور یہ بھی کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ دونوں حضرات شیطان کے بہکاوے میں آگئے اور اس درخت سے کھالیا جس سے منع کیا گیا تھا اس درخت کا کھانا تھا کہ ان کے کپڑے جسموں سے علیحدہ ہو گئے۔ دونوں مارے شرم کے جنت کے پتے لے لے کر اپنے جسم پر چڑکانے لگے۔ دشمن کے پھسلانے میں آکر اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھے اور غلطی میں پڑ گئے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہوا اَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ بَلْغَمَ الشَّجَرِ وَ أَقْبَلْ لَكُمْ اَبْنَى الشَّيْطَانِ لَكُمْ عَذَابٌ مُبِينٌ (کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہ کیا تھا اور کیا میں نے یہ نہ کہا تھا کہ شیطان واقعی تمہارا کھانا دشمن ہے) چونکہ ان کی نافرمانی سرکش نافرمانوں کی طرح نہیں تھی بلکہ جنت میں ہمیشہ رہنے کی بات سن کر دشمن کے بہکانے میں آگئے تھے اس لئے فوراً اپنے تصور کا اقرار کیا اور توہم کی جس کو سورۃ اعراف میں یوں فرمایا فَلَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو واقعی ہم خسارہ میں پڑنے والے ہو جائیں گے) شیطان نے بغاوت کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور حکم الہی کو خلاف حکمت بھی بتایا یہ تو اس کا حال تھا اور ان دونوں نے جلدی سے تصور کا اقرار کر لیا اور توہم کی۔ جیسا کہ شخصین اور مبینین کا طریقہ رہا ہے اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کی توہم قبول فرمائی اور انہیں جن لیا یعنی اور زیادہ قبول بنالیا اور ان کو ہدایت پر قائم رکھا کما قال تعالیٰ لَمْ اجْبِهْهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ چونکہ حضرت آدم اور حوا علیہما السلام کو کونجی طور پر دینا نہیں آتا ہی تھا اور حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہی اس لئے ہوئے تھے کہ ان کی اولاد زمین میں خلافت کی ذمہ داری اٹھائے اس لئے ان کا گناہ معاف تو فرمایا لیکن دنیا میں ان کو بھیج دیا گیا اس کو فرمایا قُلْ اَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا ارشاد فرمایا (کہ تم دونوں یہاں سے اُکٹھتے تراجا) بَغَضَكُمْ لِبَغْضِ عَدُوِّ (تمہاری وریت میں جو لوگ ہوں گے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے) (ان دشمنوں کو مٹانا اور فیصلہ کرنا خلافت کے کام میں داخل ہے)۔

مزید فرمایا فَاِمَّا بَايَسَكُمْ مَبْنَىٰ هَذَىٰ فَمَنْ اَتْبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْغَىٰ (سوا اگر تم میں سے کسی کے پاس میری ہدایت آئے سو جس نے میری ہدایت کا اتباع کیا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ شقی ہوگا) ان کے زمین میں ملنے سے پہلے ہی اللہ جل شانہ نے بتا دیا تھا کہ تمہارا پاس میری ہدایت آنے کی اس پر چلنے میں کامیابی ہے جو اسے قبول کرے گا نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں بد بخت ہوگا، اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور تصنیفوں کے ذریعہ ہدایت پہنچتی رہیں ہیں حضرت خاتم الانبیاء علیہ السلام پر نبوت ختم ہوگئی۔ اب نیا نبی کوئی نہیں آئے گا۔ خاتم المرسلین کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی کائنات یعنی نبوت و تبلیغ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام جاری ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی ہیں جو ہدایت پر عمل کرے گا اسے وہی بلند مقام مل جائے گا جہاں سے اس کے ماں باپ آدم علیہ السلام اور حوا

طیبا السلام اس دنیا میں آئے تھے جنت اپنے باپ کی جگہ ہے جہاں وہ تھے اور جہاں واپس گئے ہیں ان کی وفادار اولاد پہنچ جائے گی اور جنہوں نے اللہ کی ہدایت کو نہ مانا گھر پر رہے اور اس پر سرے وہ جنت میں نہ جائیں گے کیونکہ اختلاف دین کی وجہ سے ہیراث کا استحقاق نہیں رہتا، جو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت پر رہے اس کے لئے ضمانت ہے کہ وہ دنیا میں گمراہ نہیں اور آخرت میں بد نصیب نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا اتباع کیا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہدایت پر رکھیں گے اور قیامت کے دن اسے برے حساب سے بچائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **فَمَنْ اتَّبَعَ هَذَا فَلَاحِقٌ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ** (کدانی درالمؤمن جلد ۳ صفحہ ۳۱۱)

ضروری فوائد

فائدہ..... (۱) حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جو یہ فرمایا کہ وہ بھول گئے اس کی تفسیر کرتے ہوئے صاحب روح المعانی لکھتے ہیں **فنسى العيود ولم يهتّم به ولم يشتغل يحفظه حتى غفله عنه**، (کہ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے اللہ تعالیٰ شانہ نے انہیں جو حکم دیا تھا کفرال اورخت میں سے نہ کھانا) یہ ان کے ذہن میں سے اتر گیا اور انہوں نے اسے یاد رکھنے کا اہتمام نہ کیا جس کی وجہ سے غفلت ہوئی **وَلَمْ يَجِدْ لَهُ عَزْمًا** کی تفسیر میں لکھتے ہیں **تصميم وراي وثبات قدم في الامور** یعنی ہم نے ان کیلئے راتے کی مضبوطی اور پختگی نہیں پائی گویا کہ یہ نسیان کی تفسیر ہے یعنی اگر وہ یاد رکھنے کا اہتمام کرتے تو ثابت قدم اور پختہ عزم والے رہتے لیکن بے دھیانی کی وجہ سے بھول گئے جس کی وجہ سے شجرہ ممنوعہ میں سے کھا بیٹھے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حضرت قنابہ سے **لم يجد له عَزْمًا** کا یہ معنی مروی ہے کہ وہ درخت کے کھانے سے بچ نہ سکے اور اس کے ترک پر مہرب نہ کر سکے اور صاحب روح المعانی نے ایک ہمتاء سے اس کا یہ معنی نقل کیا ہے کہ انہوں نے گناہ کا ارادہ نہیں کیا تھا خلاف ورزی تو ہوئی خطا بھی ہوگئی لیکن جانتے بوجھتے جو گناہ وہاں ہے اس کے ذیل میں نہیں آتے ابن زید و جماعة ان المعنى لم يجد له عَزْمًا على الذنب فانه عليه السلام اخطأ ولم يتعمد (جلد ۱۶ صفحہ ۲۵) جہاں تک نسیان کا تعلق ہے وہ تو انبیاء کرام علیہم السلام کی شان میں متوقع الوقوع یعنی محال نہیں ہے سید الانبیاء نے فرمایا انصافاً بشر مثلكم انسى کما تنسون، کما فی مشکوٰۃ المصابیح صفحہ ۹۲) (میں تمہاری طرح کا آدمی ہوں تم جیسے بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں) سوال یہ رہ جاتا ہے کہ بھول تو معاف ہے جب وہ بھول گئے تھے تو اس پر مؤاخذہ کیوں ہو اور اس کو معصیت کیوں قرار دیا گیا؟ اس کا ایک جواب تو مذکورہ بیان میں گزر چکا ہے کہ نسیان پر مؤاخذہ نہیں جن وجوہ سے نسیان ہوا ان پر مؤاخذہ ہوا یعنی انہوں نے یاد رکھنے کا اہتمام نہیں کیا جبکہ وہ یاد رکھ سکتے تھے مثلاً ایک دوسرے کو آپس میں وصیت کرتے کہ ہم میں سے کوئی کھانے لگا تو یاد دلائے یا کوئی ایسی صورت حال اختیار کر لیتے جو یاد دلانے والی ہوتی، رسول اللہ ﷺ ایک دن سفر میں رات کے آخری حصہ میں سوئے گئے تو حضرت بال علیہ السلام کو جگانے کے لئے مقرر فرمایا پھر آپ اور آپ کے ساتھی سو گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد حضرت بال علیہ السلام کی بھی آنکھ کھل گئی، وہ بھی سو گئے حتیٰ کہ سورج نکلنے پر سب کی آنکھ کھلی، صحابہ جو گھبراۓ تو آپ نے فرمایا **اذا رقد احدكم عن الصلاة ثم فرع اليها فليصلها** کما كان يصلها في وقتها (سوجب تم میں سے کوئی شخص سوتا رہ جائے جسکی وجہ سے نماز جاتی رہے یا نماز کو بھول جائے پھر گھبرا کر اٹھئے تو اسی طرح پڑھ لے جیسا کہ اس کے وقت میں پڑھتا تھا۔ (مشکوٰۃ الصالح صفحہ ۶۷) آنحضرت ﷺ نے حضرت بال علیہ السلام کو جگانے پر لگایا پھر آپ نے سونا منظور فرمایا، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے یاد رکھنے میں کوتاہی ہوئی اس لئے ان کا مؤاخذہ ہوا۔ علامہ قرطبی نے ایک اور بات لکھی ہے اور یہ کہ اس وقت آدم علیہ السلام بھولنے پر بھی ناخوشت تھے اگرچہ ہم سے بھول پر مؤاخذہ نہیں ہوتا (جلد ۲ صفحہ ۲۵۱) اور تیسری بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جس عمل کا صدور ہوا، گو وہ سہوار و خطا ہی تھا مگر انکے بلند مرتبہ کے خلاف تھا جن اعمال پر عامتہ الناس سے

مواخذہ نہیں ہوتا بلند مرتبہ والوں سے ان پر بھی مواخذہ ہو جاتا ہے جملہ حسنات الابوار سیات المقربین میں اسی مضمون کو واضح کیا ہے۔

بعض لوگوں نے یہاں عصمت انبیاء کا سوال بھی اٹھایا ہے لیکن جب یہ معصیت حسنات الابوار سیات المقربین کے ثقیل سے ہر خصوصاً جبکہ وہ بھول کر تھی اور اس کا صدور بھی نبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے تھا اور وہ بھی عالم بالا میں دنیا کی دارالکلیف میں آنے سے پہلے ہوا لہذا عصمت انبیاء کے عقیدہ میں اس سے کوئی خلل واقع نہیں ہوتا خصوصاً جبکہ اسے سورۃ الاعراف میں زلت یعنی اغزش قرار دیا ہے ماکال تعالیٰ شانہ، فَاَزَلْهُمَا الشَّيْطَانُ غَنًى اس میں اختلاف ہے کہ نبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے حضرات انبیاء کرام عظیم السلام سے کبیرہ کا صدور ہو سکتا ہے یا نہیں۔ بہت سے حضرات فرماتے ہیں کہ کفر و کذب کے علاوہ باقی معاصی کا صدور ہو سکتا ہے قال صاحب الروح (جلد ۱ صفحہ ۲۷۷) فقد قال عضد الملة في الموافف ان الاكثرين جوزوا صدور الكبيرة بمعنى ماعدا الكفر والكذب فيما دلت المعجزة على صدقهم عليهم السلام فيه سهوا وعلى سبيل الخطا منهم ۱ اب رالفظ لغوی اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو درخت کھالیا اس میں وہ اپنے مطلوب کے بارے میں غلطی میں پڑ گئے ان کو جو دشمن نے یہ سمجھایا کہ تم اس درخت کو کھا لو گے تو ہمیشہ یہیں رہو گے اس کی باتوں میں آ گئے۔ اس کے کہنے سے یہ سمجھ گیا کہ یہاں ہمیشہ رہیں گے لیکن اس کی بات ماننے سے وہاں سے نکلنا پڑا۔ قال صاحب الروح ضل عن مطلوبه الذی هو الخلود او عن المطلوب منه وهو ترک الاکل من الشجرة او عن الرشيد حيث اغتر بقول العدو۔ (جلد ۱ صفحہ ۹۷)

فائدہ..... (۲) یہ جو فرمایا فَلَا يَخُورُ جَنْكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى اس میں بظاہر صیغہ متثنیٰ ثنیتان ہونا چاہیے تھا مفرد لانے میں ایک نکتہ تو وہ ہے جو علماء بلاغت نے لکھا ہے کہ فو اصل کی رعایت کی وجہ سے مفرد کا صیغہ لایا گیا، اور بعض علماء نے اس سے ایک فقہی نکتہ مستنبط کیا ہے اور وہ یہ کہ کما فی انوار ہوئی کو کھانے پینے کی ضروریات پوری کرنا شوہر کے ذمہ ہے عورت اس کسب میں شریک نہیں، اس لئے صرف حضرت آدم علیہ السلام کو یہ خطاب کیا گیا اور آئندہ بنی نوع انسان کو یہ سبق دے دیا گیا کہ کسب مال کی مشقت اٹھانا اور اس کے لئے محنت کرنا صرف مرد کی ذمہ داری ہے۔

فائدہ..... (۳) حضرت آدم اور حوا علیہما السلام ابھی جنت ہی میں تھے کہ ان سے فرمایا تھا کہ تم اس میں رہو اس میں بھوکے تنگ نہ رہو گے اور نہ پیاس لگے گی اور نہ دھوپ، جنت میں تو بہت زیادہ نعمتوں اور لذتوں کا سامان ہے پھر بھی، انہیں چیزوں کا تذکرہ فرمایا اس سے بعض علماء نے یہ استنباط کیا ہے کہ انسان کی اصل ضرورت کھانا پینا پیننا اور رہنے کی جگہ میسر ہونا ہی ہے۔ جس میں سردی گرمی سے بچ سکے اس کے علاوہ اور جو کچھ ہے تسلذذ اور زیب و زینت کے لئے ہے جو اصل ضرورت سے زائد ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کو تین چیزوں کے سوا اور کسی چیز میں حق نہیں ہے ایک تو رہنے کا گھر ہو اور دوسرے شرم کی جگہ چھپانے کے لئے کپڑا اور تیسرے روٹی کا ٹکڑا اور پانی ہو (رواہ الترمذی) ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس شخص کو اس حال میں صبح ہوئی کہ وہ اپنے نزدیک امن سے ہے اور اس کے جسم میں عافیت ہے اور اس کے پاس ایک دن کی خوراک ہے تو گویا اس کو ساری دنیا مل گئی۔ (رواہ الترمذی)

نکاح بھی انسان کی ضرورت کی چیز ہے نفس و نظر کو یک رکھنے اور تکثیر نسل کے لئے اس کی ضرورت ہے۔ آیت کریمہ میں اس کا تذکرہ نہیں فرمایا کیونکہ وہ دونوں پہلے سے میاں بیوی تھے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے نے نکاح کر لیا تو اہا ایمان محفوظ کر لیا باقی آدھے میں اللہ سے ڈرے (مشکوٰۃ صفحہ ۶۲۸) کچھ اشخاص حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کے پاس آئے یہ لوگ اپنے آپ کو فقراء

سمجھتے تھے ان میں سے ایک شخص نے کہا کیا ہم فقراء، مہاجرین میں سے نہیں ہیں؟ فرمایا کیا تیرے پاس بیوی ہے جس کی طرف تم کانٹا کھڑتا ہے (یعنی کام کاج کر کے اس کے پاس جا کر آرام کرتا ہے) اس نے کہا بیوی تو ہے فرمایا کیا تیرے پاس رہنے کیلئے گھر ہے؟ اس نے کہا ہاں گھر بھی ہے فرمایا بس تو والدراں میں سے ہے، وہ کہنے لگا کہ میرا ایک خادم بھی ہے فرمایا پھر تو بادشاہوں میں سے ہے۔ (رواہ مسلم)

فائدہ..... (۴) اللہ تعالیٰ کی سب مخلوق ہیں۔ اسی نے مرتبہ دیئے ہیں اور اسی نے جسے چاہا نبوت سے سرفراز فرمایا اور جس کسی سے کوئی لغزش ہوئی اس کا مؤاخذہ فرمایا پھر توبہ کرنے پر معاف بھی فرمایا اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ ہے۔ لیکن ہمارے لئے یہ جائز نہیں کہ ابوالبشر سیدنا آدم علیہ السلام کو یوں کہیں کہ وہ گنہگار تھے یا یوں کہیں کہ انہوں نے گناہ کا کام کیا کسی بھی نبی کی لغزش کا ہم خود سے تذکرہ کریں، ہاں آیت کا مضمون بیان کر دیں تو دوسری بات ہے، خواہ خواہ ان واقعات کو لے کر ان حضرات کی طرف گناہ یا عیب منسوب نہ کریں خصوصاً جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی فرمادیا۔ سورہ طہ میں یہاں بالترتیب ثَمَّ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ نَبِيًّا فَاتَّخَذَ الْوَحْيَ عَلَيْهِ وَجْهًا فرمایا اور سورہ نوں میں یونس علیہ السلام کے بارے میں فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنْ الصَّالِحِينَ فرمایا اب کس کا منہ ہے کہ کوئی شخص ان حضرات کی لغزشوں کو اچھا لے اور ان کی غیبت کر کے لذت حاصل کرے اگر کوئی شخص ہمارے قریب ترین باپ دادا کو کہدے کہ وہ گنہگار تھا یا گنہگار ہے تو کتنا برا لگے گا۔ پھر ابوالبشر سیدنا آدم علیہ السلام جو نبی تھے اور سارے انبیاء کے باپ تھے ان کے حق میں یہ کہنا اور اچھانا کہ انہوں نے گناہ کیا کیسے گوارا کیا جاسکتا ہے۔

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ۝ قَالَ رَبِّ

اور جس شخص نے میری نصیحت سے اعراض کیا سو اس کیلئے تنگی کا بیٹا ہوگا اور ہم اسے قیامت کے دن ان حالت میں اٹھائیں گے کہ وہ اندھا ہوگا وہ کہے گا کہ اے میرے رب

لَمْ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ۝ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا

مجھے آپ نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات پہنچی تھیں سو تو انہیں بھول گیا

وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْصَىٰ ۝ وَكَذَلِكَ نُجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ

اور آج تو تمہارا دیا جائے گا، اور ہم اسی طرح اسے سزا دیں گے جو وعدے سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے، اور یہ واقعی بات ہے کہ آفت کا عذاب

الْآخِرَةُ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ۝ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ

زیادہ سخت ہے اور جزا دیر پا ہے، کیا انہیں اس چیز نے ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی جہانوں کو ہلاک کر دیا ہے لوگ ان کے رہنے کی جگہوں

فِي مَسْكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النَّهْيِ ۝

میں چلتے پھرتے ہیں باشعور اس میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔

اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والوں کی سزا، عذاب کی وعید، ہلاک شدہ اقوام

کے کھنڈروں سے عبرت حاصل نہ کرنے پر تنبیہ

حضرت آدم وحواء علیہما السلام کے قصہ کے آخر میں فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ تمہارے پاس میری ہدایت آنے لگی جو شخص اس کا

اجتناب کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا۔ نہ بد بخت ہوگا۔ اب ان آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو دنیا میں آئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ذکر یعنی اس کی نصیحت سے اعراض کیا، ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کے لئے تنگ زندگی ہے، ذکر سے مراد قرآن مجید ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے رسول اللہ کی ذات گرامی ہے دونوں باتیں درست ہیں کیونکہ ایک دوسرے کو لازم ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے جو کچھ ارشاد فرمایا اور جو قرآن مجید میں بتایا یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے اور اس سے اعراض کرنا معیشت صنفک یعنی تنگ زندگی کا سبب ہے۔ تنگ معیشت سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسران کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مسند برازہ سے حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس سے عذاب قبر مراد ہے پھر اس کی اسناد کو جدید بتایا ہے اور بعض دیگر روایات بھی اس سلسلہ میں نقل کی ہیں (جلد ۳ صفحہ ۱۶۹) اگر تنگ معیشت سے دنیا کی معیشت بھی مراد لی جائے تو الفاظ کے عموم میں اس کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن اس پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ بہت سے کافر منکر دنیا میں کھاتے پیتے اس حال میں ہیں ان کے پاس مال بھی ہے اور نعمتیں بھی ہیں پھر معیشت تنگ کیسے ہوتی؟ اس کے جواب میں مفسرین نے فرمایا کہ جتنا بھی مال ہو اس کا فوکو اطمینان نہیں ہوتا زائد کی طلب میں سرگرداں رہتا ہے مصائب اور مشکلات میں پھنسا رہتا ہے جس سے تنگ دلی کا شکار رہتا ہے۔ اس کی یہ سبب تنگی اور دلی کی مصیبت اس کے لئے تنگ معیشت ہے۔ اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والے کے لئے ایک تو تنگ معیشت کی سزا ہے اور دوسری سزا یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن اندھا ہو کر اٹھے گا وہ کہے گا کہ میرے رب میں تو دنیا میں بیٹھا اور دیکھنے والا تھا آپ نے مجھے نابینا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہوگا کہ جس طرح تو نے دنیا میں ہماری آیات کو چھٹایا تیرے پاس ہماری آیات آئیں ان سے تو نے منہ موڑا۔ میں نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا اپنی کتابیں نازل کیں تو نے انکار کیا اور ان سے منحرف رہا حق آیا اور تو اس کی جانب سے اندھا بنا رہا لہذا تجھے آج اندھا کر کے اٹھایا گیا تو ہماری آیات کو بھولا آج تیرے ساتھ بھی بھول بھلیاں والا معاملہ کیا جائے گا یعنی تجھے عذاب میں چھوڑ دیا جائے گا اور پھر اس سے نجات نہ دی جائے گی۔

اس کے بعد مستقل طور پر قانون بیان فرمایا۔ وَنَحْذَرُكَ فِتْنَىٰ فَنِّ اَمْسُوفٍ (الایۃ) اور اسی طرح ہم اس شخص کو بدلہ دیتے ہیں جو حد سے آگے نکلا اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لایا، اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے اور بہت دیر پا ہے، اس میں بتادیا کہ ہر وہ شخص جس نے کفر اختیار کیا اس کا یہی حال ہوگا جو اوپر بیان ہوا۔ اندھا کر کے بھی اٹھایا جائے گا اور تنگی والے سخت عذاب میں بھی داخل ہوگا۔

آخر میں فرمایا اَفَلَمْ يَنْفَعِهِمْ (الایۃ) کیا انہیں اس چیز نے ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو ہلاک کر دیا یہ لوگ ان کے رہنے کی جگہوں میں چلتے پھرتے ہیں، باشبہ اس میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں، مبط یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کے مخالف ہیں انہیں پرانی امتوں کے واقعات معلوم ہیں تاہ شدہ آبادیاں ان کے سامنے ہیں۔ (اور اب تو تاریخ کی کتابیں بھی چھپ گئی ہیں جن کا مطالعہ کرتے ہیں) ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی انہیں لیتے قرآن کی دعوت نہیں مانتے، اہل عقل اور اہل بصیرت کے لئے یہ برباد شدہ آبادیوں کے زمین اور نشانات کافی ہیں، ان کو دیکھیں اور عبرت حاصل کریں لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ عبرت حاصل کرنے کی بجائے ان چیزوں کو تفریح گاہ بنا رکھا ہے کمرے ساتھ لے جاتے ہیں فوٹو لیتے ہیں وہاں وقت گزارتے ہیں رات گزار کر کھانا کھا کر تفریح کر کے بغیر کسی عبرت کے واپس آ جاتے ہیں۔

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَاجِبًا مُّسْمًى ۝ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ

اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے ایک بات فرمائی نہ ہوتی۔ اور اہل مقرر نہ ہوتی تو لازمی طور پر عذاب آ جاتا۔ سو آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ

اور سورج کے نکلنے اور سورج چھپنے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح میں مشغول رہئے اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح پڑھیئے اور ان کے اطراف

النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۝ وَلَا تَسْتَدَنَّ عَيْنُكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ

میں بھی تاکر آپ خوش ہو جائیں۔ اور آپ ہر گز ان چیزوں کی طرف اپنی آنکھیں نہ دو جائیں جن سے ہم نے کفار کے حلقہ گروہوں کو ان کی آزمائش کیلئے صبح کرکھا ہے جو ان کی بیاباں ہیں اور

الْحَيَوةِ الدُّنْيَا لِنَفْسِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَآبَقَىٰ ۝ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ

دنیاوی زندگی کی رونق ہے، اور آپ کے رب کا رزق بہتر ہے اور بہت دیر پا ہے۔ اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے

وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۚ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ۝

اور خود بھی اس کی پابندی کیجئے ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے ہم آپ کو رزق دیں گے اور بہتر انجام پر تیرے گھری کا ہے۔

صبح شام اور رات کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجئے، اہل دنیا کی طرف آپ کی نظریں نہ اٹھیں،

اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے

رسول اللہ ﷺ جب اہل مکہ کو توحید کی دعوت دیتے تھے اور ایمان کی تلقین فرماتے تھے تو وہ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے اور آپ کی

شان میں ناروا کلمات استعمال کرتے تھے۔ انہیں ایمان لانے سے بھی انکار تھا اور جب عذاب کی بات آتی تھی اس کا بھی مذاق بناتے تھے

کہ اگر ہم غلط راہ پر ہیں تو عذاب کیوں نہیں آ جاتا، اس کا جواب قرآن مجید میں مکی جگہ وہ دیا گیا ہے، یہاں ارشاد فرمایا کہ آپ کی طرف

سے پہلے سے ایک بات فرمائی ہوئی ہے اور عذاب کے لئے ایک اجل مقرر ہے دنیا میں جو عذاب آتا ہے اس کے لئے بھی اور آخرت میں

جو عذاب ہونا ہے اس کے لئے بھی وقت مقرر ہے ان کے جلدی جانے سے مقررہ وقت سے پہلے عذاب نہیں آئے گا۔ پہلی آیت میں یہی

مضمون مذکور ہے اور رسول اللہ ﷺ کو ان کی باتوں سے تکلیف پہنچتی تھی اس کے بارے میں دو چیزوں کا حکم فرمایا، اول صبر دوم اللہ کی تسبیح و

تحمید میں مشغول ہونا دوسری آیت میں دونوں باتیں بیان فرمائیں۔ ارشاد فرمایا فاصبر علیٰ مَا يَقُولُونَ کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں

ان پر صبر کیجئے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ (اور سورج

نکلنے اور سورج چھپنے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح میں مشغول رہئے اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح پڑھئے اور دن کے اطراف

میں بھی) مطلب یہ ہے کہ آپ صبر کیجئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح اور تقدیس میں بھی مشغول رہئے، ان دونوں چیزوں کے اختیار

کرنے سے مکرین کی طرف سے جو تکلیف پہنچے گی وہ ختم ہو جائے گی یا اس میں خفت ہو جائے گی۔ پھر فرمایا لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ (تاکہ

آپ خوش ہو جائیں) کیونکہ صبر سے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے اور راحت اور اطمینان بھی نصیب ہوتا ہے اور لوگوں

کی ایذاؤں کی طرف توجہ بھی نہیں رہتی سورہ حجر میں فرمایا وَلَقَدْ عَلَّمْنَا لَكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْيَقِينُ (اور بلاشبہ کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کا سیدہ تنگ ہوتا ہے سو آپ اپنے رب کی تسبیح پڑھئے اور سجدہ کرنے والوں میں شامل رہئے اور موت آنے تک اپنے رب کی عبادت کیجئے) بعض علماء نے فرمایا کہ آیت بالا میں پانچوں نمازوں کا ذکر ہے قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ سے نماز فجر اور قَبْلَ غُرُوبِهَا سے نماز ظہر اور عَصَا مِنْ آثَارِ الْيَلِیِّ سے مغرب اور عِشَاءِ کی نماز مراد ہے اور لفظ أَطْرَافِ النَّهَارِ فرما کر نماز فجر اور نماز عصر کی تاکید فرمائی۔

رسول اللہ ﷺ کو دنیاوی حالات میں مالیات کی کمی رہتی تھی اور آپ کا یہ فقر اختیاری تھا ایک شخص کو ہزار ہزار کمربیاں دے دیتے تھے لیکن اپنے لئے فقر ہی کو اختیار فرمایا اور آپ کے ساتھ جو مومن تھے جنہوں نے ابتداء مکہ مکرمہ میں ایمان قبول کیا تھا وہ مومن بھی دینی میں مبتلا رہتے تھے اور ان کے مقابل کفار اس زمانہ کے اعتبار سے خوش عیش تھے کھانے پینے کا ہر مہ اور رہنے کے مکانوں میں انہیں برتری حاصل تھی۔ دنیاوی رونق اور زینت انہیں میسر تھی اور ان کے پاس بیویاں بھی تھیں اللہ جل شانہ نے اپنے بنی کو خطاب کر کے فرمایا (یہ خطاب گو بظاہر آپ کو ہے لیکن مقصود آپ کے ساتھیوں کو تلقین فرمانا ہے) کہ ان لوگوں کو ہم نے بیویاں دیں اور زینت کا سامان دیا، ان کی طرف آپ نظر کریں نہ ٹھانیں، یہ تو ہم نے اس لئے دیا کہ انہیں فتنہ میں ڈالیں، لہذا یہ چیزیں اس لائق نہیں کہ ان کی طرف توجہ کی جائے اور ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا جائے وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَكْفَى اور آپ کے رب کا رزق جو دنیا میں اس کی رضا کے ساتھ ملے اور جو اس کی رضا کے کاموں میں لگے یہ بہتر ہے اور اس کی طرف سے جو آخرت میں رزق ملے گا وہ اور بھی بہتر ہے اور دیر پا بھی ہے کیونکہ وہاں نعمتیں ہمیشہ رہیں گی اور اہل جنت ان سے ہمیشہ متمتع ہوں گے۔ اہل دنیا کی نعمتوں اور لذتوں اور احوال کو دیکھ کر اہل نیکان مومن کی شان نہیں۔ مومن آخرت کے لئے عمل کرتا ہے وہاں کی دائمی نعمتوں کی امید رکھتا ہے دنیا میں جو چیزیں اللہ کی رضا کے ساتھ مل جائیں وہ بھی خیر ہیں لیکن کفر اور فتنہ کے ساتھ جو ملیں اور معاشی میں خرچ ہوں وہ تو دنیا اور آخرت میں وبال ہیں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ لَا تَغْبِطُنَّ فَاجِرًا بِعَمَلِهِ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا هُوَ لَاقٍ بَعْدَ مَوْتِهِ إِنَّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ قَاتِلًا لَا يَمُوتُ بِعَمَلِهِ النَارِ (ہرگز کسی بدکار کی کسی نعمت پر رشک نہ کر، کیونکہ تجھے معلوم نہیں کہ موت کے بعد اسے کس مصیبت میں مبتلا ہونا ہے، موت کے بعد اس کے لئے اللہ کی طرف سے ایک قاتل ہوگا اس قاتل کو کبھی موت نہیں آئے گی یہ قاتل آتش دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ جلے گا۔ (مشکوٰۃ المصابیح صفحہ ۴۴) جسے دوزخ میں جانا ہو اس کی نعمت و دولت پر رشک کرنا سراسر اپنا بھی ہے اللہ تعالیٰ کئے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت چمچہ کے پر کے برابر ہوتی تو اس میں کسی کافر کو ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ (رواہ احمد و الترمذی و ابن ماجہ کافی المشکوٰۃ صفحہ ۴۴)

آخر میں فرمایا وَأَمَّا أَهْلُكَ بِالصَّلَاةِ (آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے) (اور خود بھی اس پر جمے رہئے۔ یعنی پابندی کے ساتھ ادا کیجئے) اس میں دو حکم دیئے ہیں ایک اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا دوسرے خود بھی اس کا اہتمام کرنا، چونکہ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے یعنی مکہ شہادت کا یقین کرنے کے بعد دوسرا درجہ نماز کا اسی ہے اس لئے شریعت اسلامیہ میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس میں آنحضرت ﷺ کو خطاب فرمایا کہ نماز کا اہتمام فرمائیں اور گھر والوں سے بھی اس کا اہتمام کرائیں اور چونکہ ساری امت آپ کے تابع ہے اس لئے امت کو بھی خطاب ہو گیا، اہل ایمان کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ نمازوں کا اہتمام کریں اور اپنے گھر والوں سے نماز پڑھوائیں۔ گھر والوں کے عموں میں بیوی بچے سب داخل ہیں۔ جب انسان خود کسی امر شرعی کا اہتمام کرے گا تو اپنے ماتحتوں سے بھی عمل کرا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں بطور سرکاری فرمان اپنے گورنروں کو لکھ کر بھیجا تھا کہ بلاشبہ میرے نزدیک تمہارے کاموں میں سے زیادہ بڑھ کر نماز ہے جس نے نماز کی حفاظت کی اور اس کی پابندی کی وہ اپنے باقی دین کی حفاظت کرے گا اور

جس نے نماز کو ضائع کیا وہ اس کے سوا باقی دین کو اس سے زیادہ ضائع کر لے گا۔ (رواد مالک فی الموطا) وھو الحدیث الخامس من الموطا عموماً لوگ سمجھتے ہیں خلافت راشدہ اور دور حاضر کی حکومتوں میں کوئی فرق نہیں وہ بھی اقتدار تھا اور یہ بھی اقتدار ہے۔ یہ خیال غلط ہے خلافت راشدہ میں اولین مقصد لوگوں کو دین پر چلانا اور دین کی حفاظت کا اہتمام تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی عوام الناس کی جائز حاجات پورا کرنے کا بھی خیال رکھا جاتا تھا، اب تو صرف کرسی کی حفاظت کا نام اقتدار ہے نہ خود نماز پڑھیں نہ لوگوں کو نماز پڑھوائیں۔ بس عوام راضی ہیں چاہے جتنے بھی گناہ کر لیں۔ گناہوں کے کاموں کے لائسنس تک دیئے جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں تو اپنی عوام الناس کی دنیا و آخرت تباہ کرنے والی ہیں۔

لَا تَسْتَلِفْ رِزْقًا لِّعَنِي ہم نہیں چاہتے کہ آپ معاش کمانے میں لگیں۔ (یہ خطاب امت کو بھی شامل ہے) یعنی زندگی کا مقصد رزق کمانا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت مقصود حیات ہے اور گو کہ سب حلال کے لئے اسباب اختیار کرنا بھی مفید ہے لیکن اس درجہ میں نہیں کہ نماز اور فرائض پر بادیہ و جائیں اور کمانا ہی اصل رہ جائے نَحْنُ نَزَّلْنَاكَ (ہم آپ کو رزق دیں گے) جو رزق مقدر ہے وہ کبھی کو ملے گا لہذا اسباب اختیار کرنے میں فرائض اور واجبات ترک نہ کریں اور محرمات کا ارتکاب نہ کریں۔ چلوگ اسباب اختیار نہیں کرتے رزق انہیں بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان رزاقیت ہے کہ ساری مخلوق رزق پاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتی ہے۔

کما قال صاحب الروح جلد ۱۶ صفحہ ۲۸۵

دفع انما عسى ان يخطر ببال احد من ان المداومة على الصلاة ربما تضر بامر المعاش فكانه قيل داوموا على الصلاة غير مشغولين بامر المعاش اذ لا تكلفكم رزق انفسكم اذ نحن نرزقكم (مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے دل میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ مداومت سے تو امور معاش کو دھچکا لگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے لا تسئلک رزقا نحن نرزقک کہہ کر اس خیال کا دفع کیا۔ گویا کہا گیا نماز مداومت سے بڑھتے رہو، تمہیں معاشی امور میں مشغول ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم تمہیں تمہارے رزق کا مکلف نہیں کریں گے بلکہ تمہارے رزق کا انتظام ہم خود کریں گے)

حضرت عبداللہ بن سلام ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے گھر میں کوئی سختی یا تنگی پیش آتی تھی تو انہیں نماز کا حکم دیتے تھے اور آیت کریمہ **وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ** تلاوت فرماتے تھے۔ (روح المعانی عن النبیؐ فی شعب الایمان بسند صحیح) اور حضرت عمر ؓ کا یہ طریقہ تھا کہ رات کو بمشیت الہی نماز پڑھتے رہتے تھے جب رات کا آخری حصہ رہ جاتا تھا تو اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے اور فرماتے تھے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو اور ساتھ ہی آیت بالا تلاوت کرتے تھے (رواہ مالک فی الموطا فی صلاة اللیل)

وَالْعَاقِبَةُ لِلْقَوٰی (اور بہتر انجام پر ہی زاری کا ہے) لہذا فرائض کا اہتمام رکھا جائے جن میں سب سے بڑھ کر نماز ہے اور منوعات اور محرمات سے پرہیز کیا جائے۔

وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ ۖ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ۖ وَلَوْ

اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ شخص ہمارے پاس اپنے رب کی نشانی کیوں نہیں لاتا، کیا ان کے پاس پرانی کتابوں کا مضمون نہیں پہنچا۔ اور اگر

أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ

ہم اس سے پہلے انہیں عذاب کے ذریعہ ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے رب آپ نے ہماری طرف کوئی رسول بھیجا جس کا ہم

إِيَّتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَذِلَّ وَتَخْزَى ۚ قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبَّصُوا ۚ فَسَتَعْلَمُونَ

ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے انتظار کر لیتے۔ آپ فرما دیجئے سب انتظار کرنے والے ہیں سو تم بھی انتظار کرو۔ سو غنقریب

مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى ۝

جان لو گے سیدھے راستے والا اور ہدایت یافتہ کون ہے۔

اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے بعد ہلاک فرماتا ہے لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہیں

کہ رسول آتا تو پیروی کر لیتے

یہ سورہ طہ کی آخری تین آیات ہیں۔ پہلی آیات میں قریش مکہ کی یہود و بات ذکر فرمائی ہے اور اس کا جواب دیا ہے ان لوگوں نے کہا کہ یہ صاحب نبوت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ہم جو ان سے کہتے ہیں کہ اپنے دعویٰ کی تصدیق کرانے کے لئے ہمارے سامنے فناں عجزہ لاؤ تو وہ ایسا عجزہ کیوں نہیں لاتے، اگر ہمارا مطلوبہ عجزہ لے آئیں تو ہم مان لیں گے، یہ بات ان کی بطور عناد کے تھی بہت سے معجزات ان کے سامنے تھے لیکن ان کے ہوتے ہوئے ایمان نہیں لاتے تھے سب سے بڑا عجزہ قرآن مجید تھا جواب تک دنیا کے سامنے ہے سابقہ کتب توراۃ، انجیل وغیرہ میں جو عقائد و اصولی احکام تھے قرآن ان کو بیان کرتا ہے اور ان کے سچا ہونے کی تصدیق کرتا ہے اس قرآن کے سامنے دنیائی اہل عقل کے لئے کافی ہے۔ قال صاحب الروح فالمراد بالنبيه القرآن الكريم والمراد بالصحف الاولى التوراة والانجيل وسائر الكتب السماوية وبما فيها العقائد الحقة واصول الاحكام التي اجتمعت عليها كافة الرسل عليهم السلام ومعنى كونه بينة لذلک كونه شاهداً بحقيقته

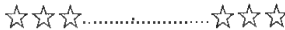
دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ اگر ہم ان کو کوئی عذاب بھیج کر قرآن نازل کرنے سے پہلے ہلاک کر دیتے تو یہ لوگ یوں کہتے کہ ہمارے پاس رسول بھیجا جاتا تو ہم اس کا اتباع کرتے ایمان لاتے احکام سامنے اور اب عذاب میں پڑ کر ذلیل اور رسوا نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ شائد نے فرمایا کہ ہم نے رسول بھیج دیا حجت پوری کر دی اب یہ بات کہنے کا موقع نہیں رہا کہ کوئی رسول آتا تو ہم ایمان لے آتے اور عذاب میں داخل نہ ہوتے۔ اللہ جل شانہ نے بغیر اتمام حجت نہ کسی قوم کو ہلاک کیا اور نہ اس کے بغیر آخرت میں کسی کو عذاب ہوگا۔ سورۃ الاسراء میں ہے وَهَذَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا (اور ہم جب تک کسی رسول کو نہ بھیج دیں عذاب دینے والے نہیں ہیں) اور سورۃ فاطر میں فرمایا اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَاِنْ مِنْ اُمَّةٍ اَلَّا اَخْلَا فِيْهَا نَذِيرًا (بلاشبہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت اور نذیر بنا کر بھیجا اور کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں ہم نے ڈرانے والا نہ بھیجا ہو) تیسری آیت میں فرمایا کہ آپ ان مکرمین سے فرما دیں کہ دیکھو اس دنیا میں کیا ہوتا ہے اور آخرت میں کیا ہوگا سب اس کے انتظار میں ہیں سو تم بھی انتظار کرو۔ غنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سیدھے راستے پر چلنے والا کون ہے اور ہدایت یافتہ کون ہے؟ یہاں تو حق کی تکذیب کر رہے ہو تمہیں حق سے انحراف ہے موت کے وقت اور اس کے بعد کے حالات تمہیں بتا دیں گے کہ صحیح راستہ پر کون ہے تمہیں اپنی غلطی کا اس وقت پتہ چلے گا جب اس کی تلافی نہ ہو سکے گی اور عذاب میں جانا ہی ہوگا۔ صحیح بات یہی ہے کہ ان ہی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول اور اس کی نازل کی ہوئی کتاب پر ایمان لے آؤ۔ دلائل کو دیکھو حق کو پہچانو، ہر اس طریق پر چلو، حق سے منہ موڑ کر بربادی کے گڑھے میں نہ گرو۔

تذیل

سورۃ طہ حضرت عمر بن الخطاب ؓ کے اسلام قبول کرنے کا سب سے مکرمہ میں جب رسول اللہ ﷺ نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو سرداران قریش دشمنی پر تل گئے لیکن جو ضعیفاء اور مساکین، فقراء اور پریسی اور غلام تھے ان میں اسلام پھیلنا رہا یہ لوگ پوشیدہ طور پر مسلمان ہوتے تھے کیونکہ قریش مکہ کی طرف سے ان کو مارا پیٹا جاتا تھا اور بری طرح سزا نہیں دی جاتی تھیں۔ حضرت عمرؓ بھی اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے سخت مخالف تھے اور اہل ایمان کو ایذا میں پہنچانے میں شریک رہتے تھے۔ ضعیفاء اور فقراء کے علاوہ کچھ اونچے طبقہ کے لوگ بھی شدہ شدہ اسلام قبول کرنے لگے تھے لیکن وہ بھی خفیہ طور پر قبول کرتے تھے۔ انہیں حضرات میں سے حضرت عمرؓ کی بہن فاطمہ بنت الخطاب اور ان کے شوہر حضرت سعید بن زید (جن کا عشرہ مبشرہ میں شمار ہے) رضی اللہ عنہما بھی تھے جنہوں نے پوشیدہ طور پر اسلام قبول کر لیا تھا ان کے پاس حضرت خباب بن ارتؓ چھپ چھپ کر جاتے تھے اور دونوں کو قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے ایک دن حضرت عمرؓ تلوار لے کر نکلے ان کا ارادہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ اور آپؐ کے اصحاب پر حملہ کریں یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ بہت سے صحابہ قریش کی ایذاؤں سے محفوظ ہونے کے لئے حبشہ کو ہجرت کر چکے تھے، حضرت عمرؓ تلوار لئے جا رہے تھے کہ نعیم بن عبد اللہؓ سے ملاقات ہو گئی انہوں نے کہا اے عمر! کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ محمدؐ میں جنہوں نے نیا دین نکالا ہے اور قریش میں تفریق ڈالی ہے اور قریش کو بے وقوف بنایا ہے ان کے دین کو عیب لگایا ہے اور ان کے معبودوں کو برا کہا ہے اس نئے دین لانے والے کو قتل کرنے کے لئے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم بن عبد اللہؓ نے کہا اے عمر! تم کس دھوکہ میں ہو؟ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ محمدؐ کو قتل کر دو گے تو بنی عبد مناف تمہیں زمین پر چٹا ہوا چھوڑ دیں گے تم ذرا اپنے گھر والوں کی تو خبر لو ان کو ٹھیک کرو، کہنے لگے کون سے میرے گھر والے؟ حضرت نعیمؓ نے جواب دیا کہ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید جو تمہارے چچا زاد بھائی بھی ہیں یہ دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں اور محمد رسول اللہ ﷺ کے دین کے تابع ہو گئے ہیں پہلے تم وہاں جاؤ۔ یہ سن کر حضرت عمرؓ اپنی بہن فاطمہ کے گھر کی طرف چلے وہاں پہنچے تو حضرت خباب بن ارتؓ انہیں سورۃ طہ کا درس دے رہے تھے جب انہوں نے حضرت عمرؓ کی آہٹ سنی تو حضرت خبابؓ پردہ کے چھچھے چلے گئے اور حضرت فاطمہ بنت الخطابؓ نے وہ درتہ لے کر چھپا دیا جس میں سورۃ طہ لکھی ہوئی تھی حضرت عمرؓ نے دروازہ کے قریب پہنچ کر حضرت خبابؓ کی آواز سن لی تھی۔ دروازہ کھولا گیا تو اندر داخل ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیا آواز تھی؟ ان کی بہن اور بہنوئی نے کہا نہیں کوئی بات نہیں۔ کہنے لگے "کیسے نہیں" مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم دونوں نے محمدؐ کا دین قبول کر لیا ہے یہ کہا اور حضرت سعید بن زید کو مارنے کے لئے پکڑا حضرت فاطمہ بنت الخطابؓ اپنے شوہر کو بچانے کے لئے کھڑی ہوئیں تو ان کو ایسا مارا کہ ان کے چہرہ سے خون جاری ہو گیا۔ جب یہ بات یہاں تک پہنچی تو بہن اور بہنوئی دونوں نے کہا کہ ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے تم سے جو کچھ ہو سکتا ہے کرلو۔ اس کے بعد بہن کے چہرہ پر نظر پڑی اور خون دیکھا تو شرمندہ ہو گئے اور اپنی بہن سے کہا اچھالا مجھے دکھاؤ اس کا غد میں کیا ہے جو تم ابھی پڑھ رہے تھے۔ محمدؐ جو کچھ لائے ہیں میں اسے دیکھوں۔ ان کی بہن نے کہا تمہارا کچھ بھروسہ نہیں تم اسے پھاڑ دو گے، کہنے لگے تم ڈر نہیں اپنے معبودوں کی قسم کھا کر کہا کہ میں پڑھ کر واپس کر دوں گا۔ حضرت فاطمہؓ نے موقع کو غنیمت جانا اور ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ان شاء اللہ یہ ابھی اسلام قبول کر لیں گے، کہنے لگیں کہ بھیا تم اپنے شرک پر ہوا اور ناپاک ہو یہ ایسی چیز ہے جس کو صرف پاک انسان ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں حضرت عمرؓ کھڑے ہوئے اور غسل کیا ان کی بہن نے وہ کاغذ لے دیا جس میں سورۃ طہ لکھی ہوئی تھی جب اس کا شروع والا حصہ پڑھا تو کہنے لگے کہ واہ واہ یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے اور بہت ہی عزت کی چیز ہے، جب حضرت خبابؓ

نے اندر سے یہ بات سنی تو فوراً نکلے اور کہنے لگے کہ اے عمر! اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی کی دعا کی وجہ سے قبول فرمایا۔ میں نے کل آپ کو یوں دعا کرتے ہوئے سنا تھا کہ اے اللہ! ابوالحکم بن ہشام (ابوجہل) یا عمر بن خطاب کے ذریعہ اسلام کو تقویت دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی دعا تمہیں لگ گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے خباب مجھے بتاؤ محمد ﷺ کہاں ہیں؟ میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کروں۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ وہ صفا کے قریب ایک گھر میں ہیں، وہاں اور لوگ بھی آپ کیساتھ ہیں حضرت عمرؓ وہاں پہنچے اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور چونکہ تلوار لئے ہوئے تھے اس لئے بعض صحابہ ان کو دروازہ کی درازوں سے دیکھ کر گھبرا گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! یہ تو عمر بن خطاب ہیں جو تلوار لگائے ہوئے آئے ہیں۔ اس پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا (جو حضور اقدس ﷺ کے چچا تھے) کہ عمر کو اندر بلاؤ، اگر کوئی خیر کا ارادہ لے کر آیا ہے تو ہم اس کے لئے حاضر ہیں اور اگر شر کا ارادہ ہے تو اسی کی تلوار سے قتل کر دیں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ عمر کو اندر آنے کی اجازت دے دو۔ لہذا ان کو اجازت دے دی گئی، وہ اندر آئے تو رسول اللہ ﷺ نے ان کی چادر پکڑ کر زور سے کھینچا اور فرمایا اے ابن الخطاب کیسے آئے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ تم اپنے کفر و شرک سے اس وقت باز آؤ گے جب تم پر کوئی مصیبت آئے گی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں تو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جو کچھ اللہ کی طرف سے آیا ہے اس پر ایمان لانے کے لئے حاضر ہوا ہوں، اس پر رسول اللہ ﷺ نے زور سے کہا اللہ اکبر جس سے گھر والوں نے پہچان لیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے جو حضرات وہاں موجود تھے (جبش نہیں گئے تھے) انہیں یہ تسلی ہو گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے دشمنوں کے حملوں سے حفاظت ہو گئی (ذکرہ حافظ ابن کثیر فی البدایہ والنہایہ عن ابن اسحاق جلد ۳ صفحہ ۸۰/۷۸)

ولقد تم تفسیر سورۃ طہ فی محرم الحرام ۱۴۱۵ ھ من ہجرة سيد الانبياء والمرسلين عليه صلوات
الله وسلامه وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله اولاً و آخراً وظاهر او باطنا

پارہ نمبر (۱۷)

۱۱۲ آیتیں ۷۷ روک

سورۃ الانبیاء

کی

(۲۱) سُورَةُ الْاَنْبِيَاءِ مَكِّيَّةٌ (۷۴) رُكُوعَاتُهَا ۷

سورۃ الانبیاء مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس میں ایک سو بارہ آیت اور سات روک ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو چاہے اور ان نہایت رحم والا ہے۔

اِقْتَبَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَعَمَّ فِي غُلَّتِهِ نَحْوُهُ ۝ ذِكْرٌ لِّمَنۡ اَنۡبَاہُ مُحَدَّثِ

لوگوں کا حساب قریب آگیا اور وہ غفلت میں اعراض کئے ہوئے ہیں ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو کوئی نئی نصیحت آتی ہے

اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ۝ لَا هِيۡةٌ قُلُوْبُهُمْ ۚ وَاَسْرَوُا التَّجْوٰی ۚ الَّذِیۡنَ ظَنُّوْاۤ اَھَلَّ مَدَا

تو وہ اسے کھیلنے ہوئے تھے ہیں اس حال میں کہ انکے دل غفلت میں ہیں اور جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے چپکے چپکے سرگوشی کی کہ یہ "میں انکے

اِلۡاَبَشَرٌ مِّثْلُکُمْ ۚ اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ۝ قُلْ رَبِّیۡ یَعْلَمُ الْقَوْلَ فِی السَّمَآءِ

سوا کچھ نہیں کہ تمہارا جیسا انسان ہے۔ کیا تو مجھے ہوئے جادو کو مانتے ہو۔ اس نے کہا میرا رب بات کو جانتا ہے آسمان میں

وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۝ بَلْ قَالُوْۤا اَصْعَاثُ اَحْلَامٍ بَلِ افْتَرٰہُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ

اور زمین میں اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو خوابوں کی تھڑیاں ہیں۔ بلکہ یوں کہا کہ اس شخص نے جھپٹ بنالیا ہے بلکہ وہ شاعر ہے

فَلِیَاْتِنَا بِاٰیۡةٍ کَمَا اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ ۝ مَا اَمَنْتَ قَبْلَہُمْ مِّنۡ قَرِیۡۃٍ اَھْلَکَہَا ۚ

سو جاننے کے بارے میں آئیے دیکھیں لے کر آئے جیسا کہ اس سے پہلے آئے تھیں اے کریم مجھے۔ ان سے پہلے کبھی بہت والے ایمان نہیں لائے تھے۔ نے ہلاک کیا

اَفَہُمْ یُؤْمِنُوْنَ ۝ وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَکَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِیۡ اِلَیْہِمْ فَمَا عَلَّمُوْۤا اَھْلَ الذِّکْرِ

سو کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جن کو رسول بنا کر بھیجا وہ مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے۔ سو تم اہل ذکر

اِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْمَلُوْنَ ۝ وَمَا جَعَلْنٰہُمْ جَسَدًا اِلَّا یَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا کَانُوْۤا خٰلِدِیْنَ ۝

تھے بوجھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ پھر ہم نے ان کو کوئی ایسا جسم نہیں بنایا جو کھاتا نہ کھاتے ہوں۔ اور نہ وہ ہمیشہ رشتہ والے تھے۔

ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَاهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ﴿٥٠﴾ لَقَدْ

پھر ہم نے ان سے جو وعدہ کیا تھا اسے سچ کر دکھایا سو ہم نے انہیں اور جس کو چاہا نجات دے دی اور ہم نے حد سے نکلنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ واقعی

أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾

بات ہے کہ ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے جس میں تمہاری نصیحت ہے کیا تم نہیں سمجھتے؟

منکرین کے عناد کا تذکرہ اور ان کی معاندانہ باتوں کا جواب

یہاں سے سورۃ الانبیاء علیہم السلام شروع ہو رہی ہے اس میں چوتھے رکوع کے ختم تک معاندین اور منکرین کو حید و رسالت اور منکرین کی تردید ہے۔ پھر پانچویں رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے انہوں نے جو اپنی قوم سے خطاب کیا اور بتوں کے توڑنے پر جو قوم نے ان سے سوال و جواب کئے اور انہیں آگ میں ڈالا اس کا تذکرہ، اس کے بعد حضرت لوط حضرت نوح، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان اور حضرت ایوب اور حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس اور حضرت زکریا اور حضرت یونس اور حضرت یحییٰ اور حضرت مریم علیہم السلام کا تذکرہ ہے پھر آخر سورۃ تک مختلف مواضع میں اور انہیں کے ذیل میں یا جوج ماجوج کے خروج اور وقوع قیامت کا تذکرہ ہے۔

اول تو یہ فرمایا کہ لوگوں کا حساب قریب آگیا اور وہ اپنی غفلتوں میں روگردانی کئے ہوئے ہیں انہیں کوئی فکر نہیں کہ قیامت ہوگی اور حساب ہوگا اور یہ ان کی غفلت اس لئے ہے کہ وقوع قیامت کو ماننے ہی نہیں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی نئی نصیحت ان کے پاس آتی ہے یعنی کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو اسے کھیلے ہوئے سنتے ہیں اور ان کے دل غافل ہوتے ہیں اور رسول اللہ ﷺ کی تکذیب بھی کرتے ہیں اور چپکے چپکے آپس میں یوں کہتے ہیں کہ یہ شخص جو یوں کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں یہ تو تمہارا ہی جیسا آدمی ہے اور یہ جو کچھ معجزہ کے نام سے تمہیں دکھاتا ہے یہ جادو ہے کیا تم جانتے ہو جتنے جادو کو مان لو گے اور اس پر ایمان لاؤ گے؟ ان کی باتوں کا جواب رسول اللہ ﷺ نے یوں دیا کہ آسمان میں اور زمین میں جو بات ہوتی ہے کسی ہی خفیہ اور پوشیدہ ہو میرا رب سے خوب جانتا ہے اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے تمہاری باتوں کا اسے علم ہے وہ ان کی سزا دے گا۔ ان لوگوں نے قرآن مجید کے ماننے سے بھی انکار کیا اور کہنے لگے کہ یہ تو خوابوں کی گھڑیاں ہیں۔ ان کو خواب میں کچھ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں انہیں کو پیش کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور اس سے بڑھ کر انہوں نے یوں کہا یہ باتیں خود ہی اپنے پاس سے بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہیں اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یوں کہہ دیتے ہیں کہ یہ شاعر ہے وہ لوگ یہ سب عناد اور ضد میں کہتے تھے وہ جانتے تھے کہ آپ ﷺ شاعر نہیں اور جو اللہ کا کلام پیش کرتے ہیں وہ نہ شعر ہے نہ شاعری ہے شاعروں کی تک بند یوں اور دنیاے خیالات کی باتوں سے بلند اور بالا ہے۔ یہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اگر یہ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں تو جیسے ان سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام بٹھائیاں لے کر آئے یہ بھی کوئی ایسی نشانی لے کر آئیں، معجزات تو بہت تھے جنہیں بار بار دیکھتے رہتے تھے اور سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے جس کی چھوٹی سی ایک سورۃ کے مقابلہ میں ذرا سی عبارت بنا کر لانے سے بھی عاجز تھے۔ لیکن ان معجزات موجودہ کے علاوہ اپنے فراموشی معجزات کا مطالبہ کرتے تھے۔ معاندین کی اس بات کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ ہے اللہ تعالیٰ شانہ! لوگوں کا پابند نہیں کہ لوگ معجزہ چاہیں ہی بھیجے۔ اور ان سے پہلے بعض امتوں کے پاس فراموشی معجزہ آیا اور پھر بھی ایمان نہ لائے۔ لہذا ہلاک کر دیئے گئے۔ اس کو فرمایا

مَا أَهْنَتْ قُلُوبُهُمْ مِّنْ قُرْبَةِ أَهْلِكَ مَا هَا سَہِیْ كَسِیْ سَہِیْ دَہِیْ وَآلَ جَن كَوِہِم نَہِیْ ہَاك كِیْ (فرمانشی معجزات ظاہر ہونے پر بھی) ایمان نہ لائے اَفْہِم یُؤْمِنُوْنَ (کیا یہ ایمان لے آئیں گے) اگر یہ ایمان نہ لائے تو پرانی امتوں کی طرح ان پر بھی عذاب نازل ہو جائے گا اور چونکہ ابھی عذاب نازل فرمانا قصا و قدر میں نہیں ہے اس لئے فرمانشی معجزات ظاہر نہیں کئے جاتے۔

وہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ صاحب جنوت کا دعویٰ کرتے ہیں یہ تو تمہاری طرح کے آدمی ہیں اور ان کا مطلب یہ تھا کہ آدمی نبی اور رسول نہیں ہو سکتا اس کے جواب میں اللہ جل شانہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رَجُلًا مِّنْ دُونِہِمْ (اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے ہیں وہ سب مرد ہی تھے۔ یعنی آدمی ہی تھے ہم ان کی طرف وحی بھیجتے تھے) نبی اور غیر نبی میں وحی آنے آنے کا فرق ہے یہ ایسا کوئی قانون نہیں کہ جو نبی ہو وہ بشر نہ ہو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (اگر تم اس بات کو نہیں جانتے تو اہل ذکر یعنی اہل کتاب سے پوچھ لو) صاحب روح المعانی لکھتے ہیں فاسألواہما الجہلۃ اہل الکتاب الواقفین علی احوال الرسل السالفة علیہم السلام لنزول شہتہم مطلب یہ ہے کہ اسے جاہلو اہل کتاب سے پوچھ لو جنہیں گزشتہ رسولوں کے حالات معلوم ہیں وہ تمہیں بتا دیں گے کہ انبیاء علیہم السلام انسان تھے بشر تھے تم اہل کتاب سے یہ مشورہ تو کرتے ہو کہ رسول اللہ کا امتحان کرنے کے لئے آپ سے کیا پوچھیں ذرا یہ بھی تو پوچھ لو کہ پہلے جو انبیاء کرام تشریف لائے تھے کیا وہ بشر کے علاوہ کسی دوسری جنس کے افراد تھے۔ تمہیں تو انبیاء سابقین علیہم السلام کی خاص خبر بھی نہ تھی اہل کتاب ہی کے بتانے ہی سے تمہیں ان کے بارے میں کچھ علم ہوا ہے اور اہل کتاب ہی کے سمجھانے سے تم نے یہ کہا ہے فَلْيَتَنَبَّأْ بِآيَةِ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ تم ان سے معلومات کرتے رہتے ہو تو یہ بھی تو معلوم کرو کہ انبیاء سابقین علیہم السلام بشر تھے یا بشر کے علاوہ اور کسی دوسری جنس سے تھے؟ جب تم ان سے پوچھو گے اور وہ صحیح جواب دیں گے تو یہی بتائیں گے کہ انبیاء سابقین علیہم السلام انسان تھے بشر تھے۔ جب وہ حضرات بشر تھے تو خاتم النبیین کے بشر ہوتے ہوئے نبی ہونے پر کیا اعتراض ہے؟

مزید فرمایا وَمَا جَعَلْنَا ہُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ (کہ ہم نے رسولوں کے ایسے بدن نہیں بنائے جو کھانا نہ کھاتے ہوں) چونکہ وہ فرشتے نہیں تھے بشر تھے اس لئے کھانا بھی کھاتے تھے اور کھانا مقام نبوت کے منافی نہیں ہے سورہ فرقان میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لِيَأْكُلُوا الطَّعَامَ وَيَتَشَبَّهُوا فِي الْأَسْوَاقِ (اور ہم نے آپ سے پہلے رسول نہیں بھیجے مگر ایسے رسول جو کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے)

وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ (اور وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے) وہ انسان ہی تھے انسانوں کی طرح انہیں بھی موت آئی اور موت کا آنا بھی نبوت کے منافی نہیں ہے۔

ثُمَّ صَدَقْنَا ہُمْ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَا ہُمْ وَمَنْ نَّشَاءُ پھر ہم نے انبیاء کرام سے جو وعدہ کیا تھا اسے سچ کر دکھایا یعنی ان کو اور ان کے علاوہ جس جس کو چاہا (جو اہل ایمان تھے) نجات دے دی وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ اور حد سے آگے بڑھ جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔

آخر میں فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْکُمْ کِتَابًا فِیْہِ ذِکْرُکُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (اور ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی جس میں تمہاری نصیحت ہے کیا تم نہیں سمجھتے) بعض حضرات نے ذکر کم کا مطلب یہ بتایا ہے کہ قرآن عربی زبان میں ہے اس کی وجہ سے عرب کی عزت ہے اور دائمی شہرت ہے قرآن کی برکت سے ان لوگوں کو عروج ہو عارب و عجم کے فاتح بنے قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے دنیا میں عرب کی کوئی بھی حیثیت نہ تھی قرآن کی وجہ سے انہیں بلندی ملی اب اس بلندی کی لاج رکھنا ان کا اپنا کام ہے یہ معنی لیا جائے تو الفاظ قرآنیہ کے

مناسب ہے۔

فَاسْتَلَوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ یہ حکم سورہ نحل میں بھی گزر چکا ہے اس میں حکم ہے کہ جسے معلوم نہیں وہ اہل علم سے پوچھ لے اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ ہر وہ آدمی جسے احکام شریعت معلوم نہیں اس پر واجب ہے کہ اہل علم کی تقلید کرے اور جو مسئلہ معلوم نہ ہو اس کے لئے علماء سے رجوع کرے یا اہل رہنمائی شریعی نہیں ہے۔ خلاف شرع کام کرے اور پھر یوں کہہ دے کہ مجھے پتہ نہ تھا اس سے دنیا میں یا آخرت میں چھک کرانہ ہوگا بہت سے لوگ قصداً و عمداً غم وین حاصل نہیں کرتے اور اپنی اولاد کو بھی نہیں پڑھاتے اور اپنے حالات و معاملات میں احکام شریعی کی خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں اور جب کوئی نوکرتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہ تھا، پتہ کے پاس تو ہیں نہیں کہ خود سے چل کر آجائے پتہ کرنا پڑتا ہے علماء کے پاس جانا پڑتا ہے علم سے دور رہنا اور بیزار رہنا اور جہالت کو عذر بنانا شریعت کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی۔

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَدْرٍ كُنْتَ ظَالِمَةً ۖ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿۱۱﴾ فَلَمَّا أَحْسَوْا بِأَسَنَّا

اور ہم نے کتنی ہی بستیوں کو توڑ دیا جو ظلم کرنے والی تھیں، اور ہم نے ان کے بعد دوسرے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ وہ جب انہوں نے ہمارا عذاب آگیا تو کیا تو

إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ﴿۱۲﴾ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۳﴾

اس بستی سے بھاگنے لگے، مت بھاگو اور ان چیزوں کی طرف جن میں تم بیش میں پڑے تھے اور اپنے گھروں کی طرف واپس آ جاؤ تاکہ تم سے سوال کیا جائے۔

قَالُوا يٰوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۱۴﴾ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَبِثِينَ ﴿۱۵﴾

وہ کہنے لگے ہمارے خرابی نے شک ہم ظلم کرنے والے تھے۔ سو بار بار ان کا بھی کہنا رہا یہاں تک کہ ہم نے انہیں کئی بوٹی کھتی کی طرح بھیجی ہوئی حالت میں کر دی۔

ہلاک ہونے والی بستیوں کی بد حالی

ان آیات میں منکرین اور مکذبین کو عبرت دلانی ہے اور پرانی بستیوں کی ہلاکت بتا کر یاد دہانی فرمائی ہے کہ تم سے پہلے کتنی ہی بستیاں تھیں جو ظلم کرتی تھیں، یہ ظلم کفر و شرک اختیار کرنے کی وجہ سے تھا۔ انہوں نے اپنی جانوں پر کیا ہم نے انہیں تباہ کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری قوم پیدا کر دی، جب انہیں پتہ چلا کہ عذاب آ رہا ہے تو وہاں سے دوڑ کر جانے لگے ان سے کہا گیا کہ مت دوڑو تم جس عیش و عشرت میں لگے ہوئے تھے اور جن گھروں میں رہتے تھے انہیں میں واپس آ جاؤ کہ تم سے پوچھا جائے کہ تم جس ساز و سامان اور جن مکانوں پر گھمنڈ کرتے تھے اور اتراتے تھے وہ کہاں ہیں؟ کہاں ہے جانے پناہ اور کہاں ہے حفاظت کی جگہ؟ جب عذاب آ ہی گیا تو کہنے لگے ہمارے ہماری کم بختی! ہم ظالم تھے! چونکہ عذاب آ جانے کے وقت نو بکرنا اور ظلم کا اقرار کرنا کچھ مفید نہیں ہوتا اس لئے وہ لوگ اپنی یہی بات کہتے رہے کہ ہائے ہم ظالم تھے۔ یہاں تک کہ ہم نے انہیں کئی بوٹی کھتی کی طرح بھیجی ہوئی حالت میں کر دیا۔ لفظ قصصنا کا اصل معنی توڑ دینے کا ہے اسی لئے بہت زیادہ تکلیف کو قصاص الظہور کہہ کر توڑنے والی کہا جاتا ہے یہاں یہ لفظ لاکر ہلاک شدہ بستیوں کی پوری طرح تباہی بیان فرمائی ہے اور کہیں گھوڑے کے پاؤں مارنے کے لئے بولا جاتا ہے جب گھوڑے پر سوار ہو کر دوڑنا شروع کرتے ہیں تو اسے ایذا دیتے ہیں اس لفظ کو بھاگ جانے کے لئے استعمال فرمایا ہے۔

لَا تَرْكُضُوا جو فرمایا اس سے پہلے قیل لہم حاف ہے اور مطلب یہ ہے کہ جب وہ لوگ عذاب دیکھ کر بھاگنے لگے تو ان سے

عذاب کے فرشتوں نے یا ان اہل ایمان نے جو وہاں موجود تھے بطور استہزاء اور تمسخریوں کہا کہ ظہر کہاں دوڑتے ہو تمہیں تو اپنی نعمت اور دولت پیش و عشرت پر بڑا ناز تھا اپنے گھر دلوں کو مزین کر رکھا تھا اور اونچے اونچے مکان بنا کر فخر کرتے تھے آؤ دیکھو تمہارے مکان کہاں ہیں؟ تم سے کوئی سوال کرنے والا سوال کرے تو اس کا جواب دو۔ اب تو ظلم اور عیش و عشرت کا نتیجہ دیکھ لیا پتا کیا انجام ہوا؟

حَصِيدًا خَابِدِينَ اس میں ہلاک شدہ لوگوں کا انجام بتایا ہے حصيد کئی ہوئی کھیتی کو کہتے ہیں اور خامدین غمو سے مشتق ہے جو بچنے کے معنی میں آتا ہے مطلب یہ ہے کہ جب وہ ہلاک ہوئے تو ان کے اجسام کے ڈھیر بڑے ہوئے تھے جیسے کھیتی کا کڑ ڈھیر لگا دیا جاتا ہے اور ان کی شوشاں اور کرہ فراموشی ختم ہو گئی جیسے جتنی ہوئی شمعیں بجھادی جائیں اور آگ جل کر ٹھنڈی ہو جائے اور ذرا بھی روشنی نہ رہے۔ قرآن مجید میں یہاں مطلقاً نہیں فرمایا ہے کہ "کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا" کسی خاص بستی اور خاص علاقہ کا ذکر نہیں ہے اور عبرت دلانے کے لئے یہ اجمال کافی ہے لیکن بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے اہل "حضر موت" مراد ہیں جو یمن کا ایک علاقہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک نبی بھیجا تھا انہوں نے اسے جھٹلایا اور قتل کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر کو مسلط کر دیا جس نے انہیں قتل کیا اور قید کیا جب قتل کا سلسلہ جاری ہوا تو پشیمان ہوئے اور بھاگنے لگے تو اس پر ان سے کہا گیا لَا تَسْرُكْضُوا وَارْجِعُوا (الایہ) (معام) (التریل صفحہ ۲۴۰ جلد ۳)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبَادٍ ۝ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهَؤُا

اور ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس طور پر نہیں بنایا کہ ہم لعل عبادت کرنے والے ہوں۔ اگر ہم چاہتے کہ کوئی کلمہ بنائے تو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے

لَا تَتَّخِذُهُ مِنْ لُدَّتَا ۝ إِنْ كُنَّا فَعِلِينَ ۝ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ

اگر ہم کرنے والے ہوتے۔ بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں سو وہ اس کا سر پھونک دیتا ہے

فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۝ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ۝ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ

پھر وہ چلا جاتا ہے۔ اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اکی ہی وجہ سے تمہارے لئے خرابی ہے اور اللہ ہی کیلئے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور جو بندے

عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ۝ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ

اللہ کے نزدیک ہیں جو اس کی عبادت سے عار نہیں کرتے، اور نہ وہ ٹھکتے ہیں۔ رات دن اللہ کی تسبیح میں

وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۝

مشتغول رہتے ہیں ان میں سستی نہیں آتی۔

اثباتِ توحید، ابطالِ شرک، اور حق کی فتحیابی

ان آیات میں اول تو یہ فرمایا کہ ہم نے جو آسمان و زمین پیدا کئے ہیں ان کا پیدا کرنا کوئی فعل عبث کے طور پر نہیں بلکہ اس میں بڑی حکمتیں ہیں جن میں ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ ان کے وجود اور ان کی بڑائی اور پھیلاؤ سے ان کے خالق کو پہچانیں، اگر آسمان و زمین کے بنانے سے کوئی حکمت مقصود نہ ہوتی محض ایک مشغلہ ہی کے طور پر بنانا مقصود ہوتا تو ہم اپنے پاس سے کسی چیز کو مشغلہ بنا لیتے لیکن

ہمیں یہ کہنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی صفات اس سے برتر اور بالا ہے کہ وہ کسی چیز کو بطور ابو واجب پیدا فرمائیں یا کسی چیز کو بطور ابو واجب کے اختیار فرمائیں

دنیا میں چونکہ حق و باطل کا معرکہ رہتا ہے اور آخر میں حق ہی غالب ہوتا ہے اس لئے اس مضمون کو اس طرح بیان فرمایا تَفْذِفْ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ کہ ہم حق کو باطل پر پھینک دیتے ہیں سو وہ باطل کا سر پھوڑ دیتا ہے یعنی اس کو مغلوب کر دیتا ہے قال صاحب معالم التزیل اصل الدمع شج الراس حتی یبلغ الدماغ فاذا هو ذاهق سواطل مغلوب ہو کر دفن ہو جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو یعنی حق کے خلاف بولتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی شان میں جو ایسی باتیں کرتے ہو جن سے وہ پاک ہے اس حرکت کی وجہ سے تمہارے لئے خرابی ہے یعنی ہلاکت ہے۔

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (لا شئین) اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اسی کی مملوک اور مخلوق ہے اور جو بندے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے اور اس میں عارضیں سمجھتے کہ وہ اس کی عبادت میں مشغول ہوں وہ برابر اس کی عبادت میں لگے رہتے ہیں ذرا سستی نہیں کرتے رات دن اس کی تسبیح میں مشغول ہیں تھکنے کا نام نہیں۔ ان تسبیح و تقدیس میں مشغول رہنے والوں سے فرشتے مراد ہیں۔ ان کی عبادت اور تسبیح اور تقدیس میں مشغولیت علی الدوام ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معبود برحق مانتے اور جانتے ہیں اہل دنیا میں جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ اپنی جہالت اور عجب عقلی سے شرک میں مبتلا ہیں۔

اَمْ اتَّخَذُوا الْاِلٰهَۃَ مِّنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنۡشِرُوۡنَ ۝ لَوْ كَانَ فِیۡہِمَا اِلٰهَۃٌۭ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۝

کیا ان لوگوں نے زمین کی چیزوں میں سے معبود بنا لئے ہیں جو زندہ کرتے ہیں؟ اگر آسمان میں اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ان دونوں کا نظام

فَسُبۡحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرۡشِ عَمَّا یَصِفُوۡنَ ۝ لَا یَسۡئَلُ عَمَّا یَفۡعَلُ وَہُمۡ یَسۡئَلُوۡنَ ۝

درجہ بریم ہو جاتا، سوائے جو عرش والا ہے اسی چیز سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اسکے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جاتا اور ان لوگوں سے باز پرس ہوتی ہے

اَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُوۡنِہِ الْاِلٰهَۃَ ۚ قُلْ هَاتُوۡا بُرۡہَانُکُمۡ ۚ ہٰذَا ذِکۡرُ مَنْ مَّعِیَ وَ ذِکۡرُ مَنْ قَبۡلِیَ ۚ بَلْ

کیا ان لوگوں نے اس کے سوا معبود بنا لئے ہیں آپ فرمادیجئے اپنی دلیل لاؤ، یہ ذکر ہے ان لوگوں کا جو میرے ساتھ ہیں اور جو مجھ سے پہلے تھے، بلکہ ان

اَکۡثَرُہُمۡ لَا یَعۡلَمُوۡنَ الْحَقَّ فَہُمۡ مُّعۡرِضُوۡنَ ۝ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبۡلِکَ مِنْ رَّسُوۡلٍۭ اِلَّا نُوۡحِیْ

میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے سو وہ اس سے اعراض کئے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ ہم نے اس کی طرف یہ

اِلَیۡہِ اَنۡہٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعۡبُدُوۡنَ ۝ وَ قَالُوۡا اتَّخَذَ الرَّحۡمٰنُ وَلَدًا سُبۡحٰنَہٗ ۚ بَلْ عِبَادٌ

موسیٰ مجتبیٰ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں سو ہم میری عبادت کرو، اور ان لوگوں نے کہا کہ رحمن نے بیٹا بنا لیا ہے، وہ پاک ہے بلکہ وہ اس کے معزز

مُکۡرَمُوۡنَ ۝ لَا یَسۡبِقُوۡنَہٗ بِالْقَوۡلِ وَہُمۡ بِاَمۡرِہِ یَعۡمَلُوۡنَ ۝ یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡہِمۡ

بندے ہیں وہ اس سے آگے بڑھ کر بات نہیں کر سکتے اور وہ اسی کے حکم کے موافق عمل کرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو ان کے اگلے پچھلے احوال ہیں۔

وَمَا خَلَفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ ۚ إِلَّا لِمَن ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِّنْ خَشِيَّتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿۱۸﴾

اور وہ کسی کے لئے سفارش نہیں کریں گے بجز ایسے شخص کے جس کی سفارش کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے ہیں۔

وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّنْ دُونِهِ فَلَذِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ۚ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿۱۹﴾

اور ان میں سے جو شخص یوں کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں سو ہم اسے دوزخ کی سزا دیں گے۔ ہم اسی طرح ظالموں کو جزا دیا کرتے ہیں

توحید کے دلائل اور فرشتوں کی شانِ عبدیت کا تذکرہ

ان آیات میں توحید کا اثبات اور شرک کی تردید فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ شانہ کی صفات جلیلہ بیان کی ہیں مشرکین کی تردید کرتے ہوئے فرمایا اَمْ اتَّخَذُوا إِلَٰهًا مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يَشِيرُونَ (کیا ان لوگوں نے زمین میں سے کات چھٹ کر ایسے معبود بنائے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں) یعنی انہوں نے اجزاء زمین سے بنا کر معبود تو بنائے جنہیں پتھروں سے تراشا اور لکڑی وغیرہ سے بنایا ہے لیکن یہ باطل معبود ہیں اگر حقیقی معبود ہوتے تو مردوں کو زندہ کرویتے۔ جب یہ بات نہیں ہے تو ان کو معبود بنانا سراسر حماقت ہے وہ کیا زندہ کرتے وہ تو خود ہی بے جان ہیں، سورۃ النحل میں فرمایا اَمْ وَاتَّخَذُوا غَيْرَ إِلَٰهٍ ۚ وََمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يَتَّبِعُونَ (دوسرے ہیں جو زندہ نہیں ہیں انہیں پتہ نہیں کہ کسب اللہائے جاہل گے) لَوْ كُنَّا فِيهِمْ آلَ الْإِلَٰهِ لَفَسَدُوا اَلَا اللَّهُ لَفَسَدُوا اگر آسمان میں اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو آسمان وزمین کا نظام و برہم ہو جاتا۔ چونکہ ایک کی مشیت کچھ ہوئی دوسرے کا ارادہ کچھ اور ہوتا اس طرح سے ٹکراؤ ہو جاتا اور اس ٹکراؤ کا اثر آسمان وزمین کے نظام پر ہونا لازم تھا جب آسمان وزمین میں فساد نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ معبود صرف ایک ہی ہے ایک سے زیادہ نہیں ہے اس مضمون کو سورۃ مؤمنون میں فرمایا مَا تَخَذَ اللَّهُ مِّنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِّنْ إِلَٰهٍ إِذْ أَذَىٰ لَّهُ بَمَآ خَلَقَ ۚ وَبِمَا خَلَقَ ۚ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ (اللہ نے کوئی اولاد اپنے لئے نہیں بنائی نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوق کو جدا کر لیتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا ہے جب یہ سب باتیں نہیں ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ معبود صرف ایک ہی ہے فُسِّحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (سوائد جو عرش کا مالک ہے ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں)

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ (وہ قادر مطلق ہے مختار کامل ہے احکم الحاکمین ہے کسی کو کوئی مجال نہیں کہ اس سے کوئی باز پرس کرے اور یوں پوچھے کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا وَهُمْ يُسْئَلُونَ اور اس کی مخلوق سے باز پرس کی جاتی ہے اور کی جائے گی یعنی دنیا میں بھی ان سے مواخذہ ہے اور آخرت میں بھی، جس کسی نے غلط عقائد اختیار کئے اور برے اعمال کئے اس سے باز پرس ہوگی اور مستحق سزا ہوگا اَمْ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلَافًا مِّنْ عِبَادٍ يُرْسَلُونَ (کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا معبود تجویز کر لئے ہیں) (یہ استہزاء اور نازیکی بطور توفیق کے ہے)

فَلْهَاتُوا بُرْهَانَكُمْ (آپ فرما دیجئے کہ شرک کے جواز پر اپنی دلیل لے آؤ) تم اس پر کوئی بھی دلیل نہیں لاسکتے شرک کرنا بے دلیل ہے، عقائد بھی قبیح ہے اور نقاد بھی حضرات انبیاء علیہم السلام جو پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی شرک سے منع کیا ہے اور کتب الہیہ میں شرک کا گراں ہونا مذکور ہے اسی کو فرمایا هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي (یہ میرے ساتھ والوں کی کتاب ہے یعنی قرآن مجید) اور جو حضرات مجھ سے پہلے تھے ان کی کتابیں تو قرآن انجیل بھی موجود ہیں ان سب میں شرک کی قباحت بتائی ہے اور شرک کو گمراہی بتایا ہے سو عقائد و نقاد شرک مذہبم ہے اور قبیح ہے۔

بَلَىٰ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فِهِمْ مُّعْرِضُونَ (بلکہ ان میں اکثر وہ ہیں جو حق کو نہیں جانتے سو وہ اس سے اعراض کئے ہوئے ہیں)۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِيَ إِلَيْهِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (اور تم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا جس کے پاس تم نے یہ حق نہ جیتا ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری ہی عبادت کرو) اس میں شریکین اہل کتاب کی تہذیب سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معبود بناتے تھے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو کوئی بھی رسول بھیجا ہے اس نے ہماری طرف سے یہی بات پہنچائی ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں پھر تم اس کی خلاف ورزی کیوں کرتے ہو اور اپنے دین شرک کو اپنی طرف منسوب کرنے کی گمراہی میں کیوں مبتلا ہو؟ اس کے بعد ان لوگوں کی تردید فرمائی جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتاتے تھے ارشاد فرمایا وَقَالُوا إِنَّا هَدِيَ الْوَحْيَ وَإِنَّا لَمُبْحَلُونَ (اور ہم نے عبادت مکرہوں کو (الایہ) کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں کسر وہ حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ وہ وحیت الہی سے ڈرتے رہتے ہیں اور غارتی بھی اسی کے لئے کر سکتے ہیں جس کے لئے سفارش کرنا اللہ کی رضا کے مطابق ہو۔ ان میں سے کوئی فرد بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں معبود ہوں۔ بالفرض اگر ایسا کہے گا تو دیگر مدعیان الوہیت کی طرح وہ بھی دوزخ میں جائے گا۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَنَّ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا تَرْتَقَانِ فَفَتَقْنَهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ

الْبَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ (اور ہم نے زمین و آسمان میں جو کچھ تھے پھر ہم نے ان دونوں کو کھول دیا، اور ہم نے پانی سے : جاندار

کے پیدا کیا وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اور ہم نے زمین میں جو کچھ تھے پھر ہم نے ان کو لے کر نئے پانی سے : جاندار

کے پیدا کیا وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اور ہم نے زمین میں جو کچھ تھے پھر ہم نے ان کو لے کر نئے پانی سے : جاندار

کے پیدا کیا وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اور ہم نے زمین میں جو کچھ تھے پھر ہم نے ان کو لے کر نئے پانی سے : جاندار

کے پیدا کیا وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اور ہم نے زمین میں جو کچھ تھے پھر ہم نے ان کو لے کر نئے پانی سے : جاندار

کے پیدا کیا وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اور ہم نے زمین میں جو کچھ تھے پھر ہم نے ان کو لے کر نئے پانی سے : جاندار

کے پیدا کیا وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اور ہم نے زمین میں جو کچھ تھے پھر ہم نے ان کو لے کر نئے پانی سے : جاندار

کے پیدا کیا وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اور ہم نے زمین میں جو کچھ تھے پھر ہم نے ان کو لے کر نئے پانی سے : جاندار

کے پیدا کیا وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اور ہم نے زمین میں جو کچھ تھے پھر ہم نے ان کو لے کر نئے پانی سے : جاندار

کے پیدا کیا وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اور ہم نے زمین میں جو کچھ تھے پھر ہم نے ان کو لے کر نئے پانی سے : جاندار

کے پیدا کیا وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اور ہم نے زمین میں جو کچھ تھے پھر ہم نے ان کو لے کر نئے پانی سے : جاندار

کے پیدا کیا وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اور ہم نے زمین میں جو کچھ تھے پھر ہم نے ان کو لے کر نئے پانی سے : جاندار

کے پیدا کیا وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اور ہم نے زمین میں جو کچھ تھے پھر ہم نے ان کو لے کر نئے پانی سے : جاندار

کے پیدا کیا وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اور ہم نے زمین میں جو کچھ تھے پھر ہم نے ان کو لے کر نئے پانی سے : جاندار

کے پیدا کیا وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اور ہم نے زمین میں جو کچھ تھے پھر ہم نے ان کو لے کر نئے پانی سے : جاندار

کے پیدا کیا وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اور ہم نے زمین میں جو کچھ تھے پھر ہم نے ان کو لے کر نئے پانی سے : جاندار

کے پیدا کیا وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اور ہم نے زمین میں جو کچھ تھے پھر ہم نے ان کو لے کر نئے پانی سے : جاندار

کے پیدا کیا وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اور ہم نے زمین میں جو کچھ تھے پھر ہم نے ان کو لے کر نئے پانی سے : جاندار

چیزیں منکرین کے سامنے ہیں کچھ لوگ تو خالق و مالک کو ماننے ہی نہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مانتے تو ہیں لیکن وہ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں، ان دونوں قسم کے کافروں کو ایسی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنا تو یہ نہ قابلِ ذمہ تھیں نہ سب کے باوجود چھٹی ایمان نہیں لاتے۔

قدرت الہیہ کے مظاہر بیان کرتے ہوئے مزید فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا) اس موعوم میں جتنے بھی جاندار ہیں سب داخل ہیں اور مِنْ الْمَاءِ سے بارش کا پانی مراد ہے جس کا کسی نہ کسی درجہ میں بالواسطہ یا بلاواسطہ جاندار چیزوں کے پیدا ہونے میں یا زندہ رہنے میں دخل ہے۔ یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے جو اہل عقل کے لئے کافی ہے۔ لیکن کافر پھر بھی منکر ہیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ بارش برسائے والا اور اس پانی کو زندگی کا ذریعہ بنانے والا صرف خالق وحدہ لا شریک نہ ہی ہے ایمان نہیں لاتے۔ مزید فرمایا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ ذُرِّيًّا أَنْثَىٰ مُجْتَمِعَةً (یعنی ہم نے زمین میں بھاری بوجھل چیزیں بنادیں جو زمین پر مضبوطی کے ساتھ جمی ہوئی ہیں تاکہ وہ لوگوں کو لے کر نہ بٹے) ان بھاری چیزوں سے پہاڑ مراد ہیں۔ جیسا کہ سورۃ الفطرات میں فرمایا وَالْجِبَالِ أَرْسِلًا (اور زمین میں پہاڑوں کو جمادیا) اور سورۃ والمرسات میں فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا رِوَاسِيًّا (اور ہم نے اس میں اونچے اونچے پہاڑ بنادینے جو اپنی جگہ پر مضبوطی کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں)

یہ پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی مخلوق ہیں ان کے جو دوسرے فوائد ہیں وہ اپنی جگہ ہیں ان کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اونچے بھی ہیں بوجھل بھی زمین کے اوپر بھی ہیں اندر بھی ہیں، زمین میں میٹھوں کی طرح گڑے ہوئے ہیں۔ سورۃ النبا میں فرمایا الَّذِي يَجْعَلُ الْأَرْضَ مِهَادًا (کیا ہم نے زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو میٹھیں نہیں بنایا) یہ پہاڑ زمین کو حرکت نہیں کرنے دیتے اور زمین پر رہنے والے اطمینان اور سکون سے رہتے اور بستے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام بھی ہے اور اس کی قدرت کی بہت بڑی نشانی بھی ہے، یہ تو زمین کے نام احوال کے اعتبار سے ہے پھر جب کبھی کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کو زلزلہ بھیجتا ہوتا ہے تو انہیں پہاڑوں کے ہوتے ہوئے زمین میں زلزلہ آجاتا ہے اور خود پہاڑ بھی اس کی زد میں آکر چٹکانا چور ہو جاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لِّعَلَّاهُمْ يَهْتَفُونَ (اور ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنا دیئے تاکہ وہ راہ پالیں) یعنی ہا آسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں۔

یہ راستے ایک شہر سے دوسرے شہر کو ملاتے ہیں ان میں پیدل اور سواریوں پر گزرتے ہیں پہاڑوں تک میں اللہ تعالیٰ نے راستے بنا دیئے ہیں۔ ادھر ادھر پہاڑ ہیں درمیان میں ایک گاڑی کے چلنے کا راستہ ہے۔ جنہیں عموماً مسافر جانتے ہیں۔ سورۃ نوح میں فرمایا وَاللَّهُ يَجْعَلُ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ بِسَاطًا تَسْلُكُونَ مِثْلًا فِجَاجًا (اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنایا تاکہ تم اس کے کھلے راستے میں چلو) وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفْطًا مَّحْفُوظًا (اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا) اور یہ آسمان زمین کے لئے چھت کی طرح ہے اور محفوظ بھی ہے۔ گرنے سے بھی محفوظ ہے اور ٹوٹے چھوٹے سے بھی۔ پھر جب قیامت آئے گی اس وقت آسمان پھٹ پڑیں گے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ فرما رکھا ہے۔ جس طرح ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ ہیں اس طرح شیطان سے بھی محفوظ ہیں جیسا کہ سورۃ حجر میں فرمایا وَحَفِظْنَا هَٰذَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ (اور ہم نے اس کو ہر شیطان مردود سے محفوظ فرمایا مگر یہ کہ ان میں سے کوئی چوری سے بات نہ بھاگے) اس کے پیچھے ایک روشن معاملہ لگ جاتا ہے) وَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا مُعْرِضُونَ (اور یہ لوگ اس کی نشانیاں سے اعراض کئے ہوئے ہیں) آسمان میں بہت سی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر کھلی ہوئی دلیلیں ہیں لوگ قصد ان سے اعراض کرتے ہیں اور ایمان کی طرف نہیں آتے۔

پھر فرمایا **وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ النَّارَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ** (اور اللہ وہی ہے جس نے رات کو اور دن کو اور چاند کو اور سورج کو پیدا فرمایا) یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں جو شخص بھی ان میں غور کرے گا اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق اور حکیم مطلق اور مدبر ہونے کا اعتقاد رکھنے پر مجبور ہوگا **كُلٌّ فِيهِ فَلَاحٌ مُّتَبَعٌ لِّلْآخِرِ** (سب ایک ایک دائرہ میں تیر رہے ہیں) یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے رات مقرر فرمادئے ہیں۔ ان میں رواں دواں ہیں)

انہیں راستوں پر چلتے ہیں غربی میں فلک گول چیز کو کہا جاتا ہے۔ اسی لئے اس کا ترجمہ دائرہ سے لیا گیا ہے۔ صاحب جالین کہتے ہیں
 فی فلک اى مستدير كالطاحونة فى السماء يسبحون بسرون بسرعه كالسباح فى الماء .یعنی وہ چمکی کی طرح گول
 دائرہ میں اسی تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں جیسے پانی میں تیرنے والے ہوتے ہیں۔ سورہ یس میں فرمایا لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ
 تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الْبَلُّ سَابِقَ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (نہ سورج کے لئے یہ بات درست ہے کہ وہ چندہ کچلے اور نہ
 رات دن سے پہلے آسکتی ہے اور سب گول دائرہ میں تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں)۔

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۖ أَفَأَيْنِ مَتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ﴿٥٠﴾ كُلُّ نَفْسٍ
اور ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لئے بیش رہنا تجویز نہیں کیا، اگر آپ کی وفات ہو جائے تو یہ لوگ کیا بیش رہیں گے؟ - جان
ذَاقَتْهُ الْمَوْتِ ۖ وَنَبِّئُوكُمْ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥١﴾ وَ
موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور ہم تمہیں بری اور اچلی حالتوں کے ذریعہ اچھی طرح آزماتے ہیں، اور تم ہمارے بنی طرف واپس لوٹے جاؤ گے، اور
إِذْ أَرَأَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ۖ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ ۖ وَهُمْ
جب کافر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو تمہیں آپ کو ہنسی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں کیا میں نے وہ جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے، اور وہ
بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٥٢﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَجٍ ۖ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿٥٣﴾

دُشمن کے ذکر کا انکار کرتے ہیں ، انسان جلدی سے پیدا کیا گیا ہے میں فقط یہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا ، تو تم مجھ سے جلدی مت چاہو۔
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٠﴾ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا
اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہو گا اگر تم سچے ہو؟ اگر کافر لوگ اس وقت کو جان لیتے جب اپنے چہروں سے
يَكْتُمُونَ عَنْ وُجُوهِهُمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿١١﴾ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً
آگ کو نہ روک سکیں گے اور نہ اپنی پشتیں سے اور نہ ان کی ہڈی جائے گی ، بلکہ وہ آگ اچانک ان کے پاس آجائے گی ۔

فَتَبَتَّهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٥٠﴾ وَلَقَدْ اسْتَهْزَى بِرُسُلِ

مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۱۷﴾

کے ساتھ تمسخر کیا گیا سو جن لوگوں نے ان کا تمسخر کیا انہیں وہ چیز بھیجی گئی جس کا وہ استہزاء کیا کرتے تھے۔

منکرین و معاندین کا آپ کی موت کا آرزو مند ہونا اور آپ کے ساتھ تمسخر کرنا،

اور تمسخر کی وجہ سے عذاب کا مستحق ہونا

اہل مکہ اور دیگر مشرکین رسول اللہ ﷺ کے دنیا سے رخصت ہونے کا انتظار کرتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ بس جی ان کی یہ باتیں تھوڑے ہی دن کی ہیں چند دن میں ختم ہو جائیں گی چند دن کی ان کی زندگی ہے آج دنیا سے گئے کل دوسرا دن کون انہیں پوچھے گا اور ان کی باتیں کہاں تک چلیں گی؟ اسی کو سورہ طور میں فرمایا اَمْ يَقُولُونَ سُاعِدْ يَوْمَ يُنْفَخُ الْفُجَاءُ لِلْعَذَابِ بِهِ رُبِّ الْمُنُونِ لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ خود ہمیں دنیا میں کتنے دن رہنا ہے اللہ جل شانہ نے فرمایا وَ مَا جَعَلْنَا لِلشِّرْكِ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ (کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لئے ہمیشہ رہنا تجویز نہیں کیا) دنیا میں جو بھی آئے ہیں سب کو موت سے دوچار ہونا۔ اَقَالُوا بَشَاطَةً فِیْمَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ قَبْلُ مِنْ حِسَابٍ (اگر آپ کی وفات ہوگئی تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے) مرنا تو ان کو بھی ہے اور حال یہ ہے کہ آپ کی موت کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ مزید فرمایا كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ (ہر جان موت کو چکھنے والی ہے) جب سب کو مرنا ہی ہے اور قیامت کے دن جمع ہونا ہے تو ہر شخص اس کی فکر کرے کہ وہاں میرا کیا ہوگا، اللہ کے نبی کی تکذیب کرنے پر عذاب ہوگا اور اس سے چھٹکارا کوئی راستہ نہیں ہوگا اس کے لئے فکر مند ہوں تو ایمان کی توثیق ہو جائے گی، اس میں بھی مخالفین کے اس ٹھکان کی تردید ہے کہ محمد ﷺ کو قریب دنیا سے اٹھ جائیں گے تو ہم لوگوں سے کہیں گے کہ دیکھو اگر یہ نبی ہوتے تو وفات کیوں پاتے۔

آپ سے پہلے جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے تھے وہ بھی تو وفات پا گئے لہذا اس انتظار میں رہنا کہ ان کی وفات ہو جائے تو ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے یہ نبی ہوتے تو وفات کیوں پاتے ان کی ناجبھی کی دلیل ہے۔

مزید فرمایا وَ تَبْلُوهُمْ بِالْأَلْخَبْرِ فَنَظَرْتُمْ بَطُورًا زَمَانًا شَرًّا وَ خَیْرًا کے ساتھ جانچیں گے (یعنی تبارک و تعالیٰ امتحان کریں گے اس زندگی میں اچھی حالت بھی پیش آئے گی) (جیسے تدریجی مالدارنی خوشی اور ازان اولاد کا موجود ہونا) اور بد حالی بھی پیش آئے گی (مثلاً رنجیدہ ہونا مرض اور تنگدستی کا پیش آنا اولاد کا مرنا وغیرہ) زندگی میں یہ سب چیزیں آزمائش کے طور پر پیش آتی ہیں کون ایمان لاتا ہے اور اللہ کا فرمانبردار ہوتا ہے، اور کون کفر اور نافرمانی کی زندگی گزارتا ہے مختلف احوال سے اشخاص و افراد کو آزمایا جاتا ہے اسی آزمائش میں یہ بھی ہے کہ بعض مرتبہ کافر دنیاوی احوال کے اعتبار سے آرام اور آسائش میں ہوتے ہیں اور اہل ایمان تنگدستی اور مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں، ان افتراء اور مسکین کو دیکھ کر اہل کفر یوں سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں اور اس طرح آزمائش میں فیل ہو جاتے ہیں، اپنی آزمائش اور خوش حالی کو کفر پر جسے کاذب دلیلیتے ہیں (العیاذ باللہ) وَاللَّيْسَ لَكَ جُوعُونَ (اور تم ہماری طرف انوائے جاؤ گے یعنی قیامت کے دن حاضر کئے جاؤ گے) اس دن اور ناحق کے فیصلے کر دینے جائیں گے۔

اس کے بعد فرمایا وَ اَذْهَبَ الْكَافِرُ الَّذِیْنَ كَفَرُوا اَنْ يَّخَذُوا نَفْسَهُمْ وَ اَنْ يَّخَذُوا نَفْسَ الْكَافِرِ الَّذِیْنَ يَذْكُرُ الْيَوْمَ الَّذِیْنَ كَفَرُوا (کیا یہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے) یعنی تمہارے معبودوں کا انکار کرتا ہے اور ان کی عبادت پر اعتراض کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ یہ بے جان ہیں نفع اور ضرر کے مالک نہیں، وہ لوگ یہ بات

آپ کی شان معظم کو کھٹانے کے لئے کہتے تھے اور ان کا مطلب یہ تھا کہ کوئی صاحب حیثیت دنیاوی جادو مرتبہ والا نہیں تھا۔ جسے نبی بنایا جاتا؟ کیا ایسی آفتوں کو نبوت دینی نبی بن جو ہمارے معبودوں کو برائی کے ساتھ یاد کرتا ہے۔

وَهُمْ يَذْكُرُ الْمَوْحِنَ هُمْ كَافِرُونَ (اور یہ لوگ رحمن کے ذکر کے منکر ہیں) یعنی نبی اکرم ﷺ نے جو ان کے باطل معبودوں کو برا کہا وہ تو انیسو سال رہا ہے اور انوار نور ہوا ہے لیکن خود ان کی حرکت ہے اس پر توجہ نہیں دیتے رحمن جل مجدہ جس نے انہیں اور ساری مخلوق کو پیدا فرمایا ہے نہ اس کی توحید کے فائل ہوتے ہیں نہ اس کی ذات عظیمہ اور صفات جلیلہ پر ایمان لاتے ہیں ان کو تو خود اپنی ذات پر نسا چاہیے کہ تم کیا کرتے رہے؟ اپنی حماقت اور ضلالت کا تو خیال نہیں اور حال یہ ہے کہ اللہ کے سچے نبی کا مذاق اڑاتے ہیں۔

جب مشرکین کے سامنے دنیا میں عذاب آنے یا قیامت آنے کا تذکرہ ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ زرا نا خواجوا کا ہے عذاب اتنا ہی ہے تو بس آجائے وہ یہ کیوں لگ رہی ہے۔ اسی کو فرمایا خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَجٍ (انسان جلدی سے پیدا کیا گیا ہے) یعنی اس کے مزاج میں جلد بازی رکھ دی گئی ہے اپنے اس مزاج کی وجہ سے وہ عذاب کو بھی دقت سے پہلے بالائے کون تیار ہے۔ سَأُولِيكُمْ النِّبَاطِ فَلَا تُسْخَفُ جَلُوتٌ (سو میں غلط یہ نہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا سو تم مجھ سے عذاب کی جلدی مت بچاؤ) کیونکہ عذاب دقت مقرر سے پہلے نہیں آتا اور جب آجائے تو انہیں جاتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے قہر کی نشانیاں ظاہر ہوئیں جن میں غزوہ بدر کے موقع پر سرداران قریش کا مارا جانا اور قید رہنا بھی تھا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو) عذاب کی باتیں سن کر تکذیب کرتے تھے اور چونکہ عذاب نبی خیر و دینی مانتے تھے اس لئے بار بار ایسی باتیں کہتے تھے کہ اچھا عذاب آنے والا نہیں ہے اگر تم سچے ہو تو یہ باتیں آجائیں اور ان کی یہ بات قرآن مجید میں کافی جگہ کفر فرماتی ہے یہاں ان کے جواب میں فرمایا لَسَوْفَ يَعْلَمُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَهِنَ لَكُمْ لَا يَخْفَوْنَ عَنْ وَجْهِهِ النَّارُ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ ۝ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَيَهْتِكُوهَا فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ رَدِّهَا وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ (اگر کفر وہ اس دقت کی خبر دیتی جب وہ نہ اپنے چہروں سے آگ کو ہٹا سکیں گے اور نہ اپنی پشتوں سے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بدوہ آگ ان کے پاس آجائے گی ان کے سودا نہیں بدحواس بنادے گی پھر وہ اسے جانتے نہیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی) یعنی جب وہ لوگ دوزخ کی آگ کے لپیٹ میں آئیں اور اس کی لپٹوں میں گھر س گئے اگر انہیں اس وقت کی حالت کا علم ہو جاتا تو ایسی باتیں نہ بناتے، جب وہ لوگ انہیں گھرے میں لیں گے تو ان کے حواس باختہ ہو جائیں گے اس وقت اسے نہ بتا سکیں گے اور نہ ان کی یہ بات دی جائے گی کہ زندہ ہو کر وہ انہیں واپس آکر مومن بن جائیں اور وہ بارہم کر پھر حاضر ہوں اور عذاب سے بچ جائیں، جب عذاب دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو بس داخل ہو گئے اور ہمیشہ کے لئے چلے گئے اب وہاں سے نکلنے کا اور مہلت سننے کا کوئی موقع نہیں۔

آخر میں فرمایا وَلَقَدْ اسْتَفْهَىٰ يَرْسُلَ مِنْ قَبْلِهِتْ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَفْهَوْنَ ۝ (اور یہ واقعی بات ہے کہ آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ تسخیر کیا گیا سو جن لوگوں نے ان سے تسخیر کیا ان پر وہ عذاب واقع ہو گیا جس کا وہ تسخیر کرتے تھے) اس آیت میں رسول اللہ ﷺ کو تسلیم ہی ہے کہ آپ سے پہلے بھی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی تکذیب کی گئی ان کا مذاق بنایا گیا۔ پھر انجام کے طور پر تسخیر کرنے والوں نے اپنے تسخیر اور تکذیب کا مزہ چکھ لیا اور جس عذاب کا وہ مذاق بناتے تھے یہ عذاب ان پر نازل ہو گیا، آپ کے منافقین جو عذاب کا مذاق بنارہے ہیں یہ بھی اطمینان سے نہ نہیں گئے ان پر بھی دنیا میں عذاب آسکتا ہے۔ اگر وہ دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو ہرگز عذاب میں مبتلا ہو جائیگا۔

قُلْ مَنْ يَكْلُؤْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ ۚ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿۵۱﴾

آپ فرمادیجئے، جو کون ہے جو رات میں اور دن میں تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ بلکہ وہ لوگ اپنے رب کی توحید سے امراض کئے ہوئے ہیں۔

أَمْ لَهُمُ إِلَهَةٌ تَنْعُهُمْ مِنْ دُونِنَا ۚ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ وَمَتَّى يَصُيْبُونَ ﴿۵۲﴾

کیا ہمارے سوا ان کیلئے ایسے معبود ہیں جن کو ان کی حفاظت کرتے ہیں؟ اور اپنی جانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے اور نہ ہمارے مقابلہ میں کوئی شخص ان کا ساتھ دے سکتا ہے!

بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ

جگہ۔ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو خوب سامان دیا یہاں تک کہ ان پر ایک عرصہ دراز گزر گیا۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں

أَطْرَافِهَا أَفْهَمُ الْغُلَبُونَ ﴿۵۳﴾ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ ۚ وَلَا يَسْمَعُ الصَّمَّ الدُّعَاءُ إِذَا

ہے کھڑے ہیں یا وہ نابالغ ہیں! آپ فرمادیجئے، بات یہی ہے۔ میں تمہیں وحی کے ذریعہ ڈالتا ہوں اور تم لوگ کفار ہو گئے ہو، وہ دُعا کے

مَا يَنْذَرُونَ ﴿۵۴﴾ وَلَكِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يُوَيْسِنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۵۵﴾

کرتے تھے۔ اور تم پر تو رب کی طرف سے ایسا عذاب آیا کہ تمہاری زبانیں بند ہو گئیں اور تم کہتے ہو کہ ہم نے سچا کہا تھا۔

رحمن کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، منکرین دنیاوی عیش و عشرت

کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، اور بہرے پکار کو نہیں سنتے

ان آیات میں مخاطبین سے یہ فرمایا ہے کہ یہ کیسے عورتوں کو گزرتے چلے جا رہے ہیں بنا، خالق اور مالک جل مجدہ کے عذاب سے

تمہاری کون حفاظت کرتا ہے؟ یہ استفہام کا نگاری ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر عذاب بھیج دے، تو تمہیں اس کے عذاب سے بچانے

والا اور تمہاری حفاظت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تم بھی اس بات کو جانتے اور مانتے ہو، یہ جانتے ہوئے کچھ بھی اپنے پروردگار کی یاد

سے اور اس کو وحدہ لا شریک نہ ماننے سے اعراض کئے ہوئے ہو، پھر فرمایا کہ یہ لوگ معبود حقیقی جل مجدہ کو چھوڑ کر جو غیروں کی عبادت

کرتے ہیں کیا ان کا یہ خیال ہے کہ جب ہماری طرف سے عذاب آئے گا تو ان کے یہ باطل معبود انہیں ہمارے عذاب سے بچالیں گے،

ان کا یہ خیال غلط ہے۔ وہ ان کی کیا مدد کریں گے، وہ تو اپنی ہی مدد نہیں کر سکتے۔ خود ان پر ہماری طرف سے کوئی عذاب آجائے یا کوئی

تکلیف پہنچ جائے تو ہمارے مقابلہ میں کوئی ان کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ پھر فرمایا کہ کس شئی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ

دادوں کو سامان عیش دیا تھا اسی میں پھنسے پھولے رہے اور اس پر زمانہ دراز گزر گیا پشت در پشت جب عیش و آرام میں پڑے رہے تو

غفلت کے پردے پڑ گئے۔ نہ دنیا کے انتقام سے چوٹ کھنے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بیدار کرنے سے بیدار ہوئے اور

اب اسلام کے اور مسلمانوں کے مخالف بن رہے ہیں کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ جس زمین پر وہ قابض ہیں ہم اسے ہر چار طرف سے

بیرنگ کرتے چلے آ رہے ہیں یعنی ان سے لے کر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ رہے ہیں کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ ان کی اسی زمین پر

غلاب ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ آپ ان سے فرمادیں کہ میں تمہیں وحی کے ذریعہ ڈالتا ہوں لیکن تم بہرے بے ہوئے ہو۔ بہرے

پکار کو سنتے ہیں نہیں ہیں حقیقت میں بہرے نہیں لیکن بہرے لوگوں کا دھنگ اختیار کر رکھا ہے۔ ساری شئی ان کی سر دینے ہیں اور عذاب

آنے کی رٹ لگاتے ہیں عذاب کی تاب نہیں اور عذاب کا تقاضا ہے۔ اسی کو فرمایا وَلَٰكِنْ مَسْتَنَبِحْتُمْ نَفْسَكُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ (الانبیاء) اگر آپ کے رب کی طرف سے انہیں عذاب کا ایک جھوٹا کالگ جائے تو ضروریوں کہیں گے کہ ہائے ہماری جنتی واقعی ہم ظالم تھے (عذاب کے ایک جھوٹا کالگ بھی تاب نہیں ہے لیکن پھر بھی اپنی بیوقوفی سے عذاب آنے کی رٹ لگا رہے ہیں۔

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ

اور قیامت کے دن ہم عدل والی میزان قائم کر دیں گے۔ سو ن پر ذرا سا ظلم بھی نہ ہو گا اور اگر کوئی غلٹ رائی کے دانہ

مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۖ وَكَفَىٰ بِنَاحِسِينَ ﴿۲۱﴾

کے برابر بھی دو گنا تو ہم اسے حاضر کروں اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔

قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگی، کسی پر ذرا سا بھی ظلم نہ ہوگا

اس میں سب کو قیامت کے دن کے محاسب کی یاد دہانی فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ ہم میزان عدل قائم کروں گے کسی پر ذرا سا ظلم بھی نہ ہو گا جس کسی نے کوئی بھی نیکی کی ہوگی اگر رائی کے دانہ کے برابر بھی دو گنا اسے وہاں حاضر کروں گے اور وہ بھی حساب میں شامل کر لی جائے گی۔

سورۃ نسا میں فرمایا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ (بلاشبہ اللہ کسی پر ذرہ کے برابر بھی ظلم نہیں فرماتا اور سورۃ الزلزال میں فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۚ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۚ) (سو جس نے ذرہ کے برابر خیر کا کالگیا ہوگا وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا) آیت کے ختم پر فرمایا وَكَفَىٰ بِنَاحِسِينَ (اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں) یعنی ہمارے وزن اور حساب کے بعد کسی اور حساب کتاب کی ضرورت نہ رہے گی ہمارا حساب لینا کافی ہے ہمارے فیصلے کے بعد کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں!

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے چند غلام ہیں جو مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں اور میری خیانت کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں، میں انہیں برا کہتا ہوں اور مارتا بھی ہوں تو میرا اور ان کا کیا ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کی خیانت اور نافرمانی اور جھوٹ بولنے کا اور تیر سے سزا دینے کا حساب کیا جائے گا، سو اگر تیر اسزادینا ان کی خطاؤں سے کم ہوگا تو تجھے ان سے بدلہ دلایا جائے گا اور اگر تیر اسزادینا ان کی خطاؤں سے زیادہ ہوگا تو اس زائد کا انہیں تجھ سے بدلہ دلایا جائے گا یہ سن کر وہ شخص وہاں سے ہٹ گیا اور اس نے چیخا اور رونا شروع کر دیا۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کیا تو اللہ کی کتاب نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا یہ سن کر اس شخص نے کہا یا رسول اللہ! اللہ کی قسم میں ان کے لئے اور اپنے لئے اس سے بہتر کوئی چیز بہتر نہیں سمجھتا کہ ان سے جدا ہو جاؤں۔ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ سب آزاد ہیں۔ (مشکوۃ المصابیح صفحہ ۴۸۴)

الموازین میزان کی جمع ہے لفظ جمع کی وجہ سے بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بہت سی ترازوئیں ہوں گی لیکن جمہور علما کا فرمانا یہ ہے کہ میزان تو ایک ہی ہوگی اور بہت بڑی ہوگی لیکن چونکہ وہ زیادہ میزانوں کا کام دے گی اس لئے جمع سے تعبیر فرمایا ہے۔

اور لفظ قسطنصہ انصاف کے معنی میں آتا ہے اس کو مومنین کی صفت قرار دیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ترازو سراپا انصاف ہوگی حضرت سلمان ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ترازو رکھ دی جائے گی اور وہ اتنی بڑی ہوگی کہ اگر اس میں آسمان وزمین سب رکھ دیئے جائیں تو سب اس میں ساجائیں فرشتے اسے دیکھ کر کہیں گے کہ یارب یہ کس کے لئے وزن کرے گی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ اپنی مخلوق میں سے میں جس کے لئے چاہوں گا وزن کروں گا۔ اس پر فرشتے کہیں گے سب حناک ما عبادنا ک حق عبادتک (تیری ذات پاک ہے ہم نے تیری ایسی عبادت نہیں کی جیسی عبادت کا حق ہے۔) (قال المنذری فی الترغیب جلد ۴ صفحہ ۲۵) رواہ الحاکم وقال صحیح علی شرط مسلم (اعمال کا وزن کس طرح ہوگا اس کے بارے میں کچھ تفصیل سورۃ اعراف کے پہلے کوع کی تفسیر میں گزر چکی ہے وہاں ملاحظہ فرمائیں۔) (مشکوٰۃ المصابیح صفحہ ۴۸۴)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ ﴿٢٥﴾ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ

اور یہ واقعی بات ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ دہی چیز اور روشنی اور نصیحت کی چیز عطا کی جو متقین کے لئے نصیحت تھی جو اپنے

رَبِّهِمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿٢٦﴾ وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبْرَكٌ أَنْزَلْنَاهُ ۖ وَأَنْتُمْ

رب سے غیب دیکھتے ہیں اور وہ قیامت سے خوفزدہ ہیں، اور یہ ایک نصیحت ہے مبارک ہے جو ہم نے نازل کی ہے سو کیا تم بھربھی

لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٢٧﴾

اس کے منکر ہو۔

توریت شریف اور قرآن مجید کی صفات

یہ تین آیات ہیں پہلی دو آیات میں توریت شریف کا ذکر ہے اور تیسری آیت میں قرآن مجید کا تذکرہ فرمایا ہے۔ توریت کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو عطا کی جو فرقان ہے یعنی حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی ہے اور ضیاء یعنی روشنی ہے جس سے قلوب منور ہوتے ہیں اور ذکر یعنی نصیحت ہے، اس کے یہ فوائد ہیں تو سبھی کے لئے، لیکن خاص کر ان لوگوں کے لئے جو جوتقی ہیں یعنی گناہوں سے بچتے ہیں اور بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور قیامت کے دن سے یعنی وہاں کے حساب کتاب سے بھی خوفزدہ ہیں، یہ صفات ان لوگوں کی تھیں جو توریت پر چلتے تھے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ فرقان سے اللہ تعالیٰ کی مدد مراد ہے جو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کے شامل حال رہی دونوں نے فرعون کے لشکر سے اپنی قوم کے ساتھ نجات پائی اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں طرح طرح کی مدد سے نوازا، اور ضیاء اور ذکر سے توریت شریف مراد ہے الفاظ میں اس تفسیر کی بھی گنجائش ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبْرَكٌ أَنْزَلْنَاهُ ۖ وَأَنْتُمْ لَهَا مُنْكَرُونَ یہ قرآن نصیحت ہے بہت بار کرتا ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے پہلے سے تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی کتابیں نازل فرمائیں پھر اس کے نازل ہونے کا انکار کیوں کرتے ہو۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِيمِينَ ﴿٢٨﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ

اور یہ بات واقعی ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اس سے پہلے صحیح راہ عطا کی اور ہم ان کو جانتے تھے، جبکہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا

السَّائِلِ الَّذِي اَنْتُمْ لَهَا عَافُونَ ﴿۵۱﴾ قَالُوا وَجَدْنَا اَبَاءَنَا لَهَا عَمِدِينَ ﴿۵۲﴾ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ

کہ یہ دو حیران کیا ہیں جن پر تم بھٹکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے دادوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ

اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ﴿۵۳﴾ قَالُوا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ ﴿۵۴﴾

باشہ تم اور تمہارے باپ دادے کھلی گمراہی میں ہیں۔ وہ لوگ کہنے لگے یا تم ہمارے پاس کوئی حق بات لے کر آئے ہو یا وہاں کی کوئی بات لے کر آئے ہو۔

قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ ۚ وَاَنَا عَلَىٰ ذٰلِكُمْ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿۵۵﴾

ابراہیم نے کہا بلکہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے جس نے آسمان پیدا فرمایا اور میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔

وَتَاللّٰهِ لَا كَيْدَ لَاصْنَاكُمْ بَعْدَ اَنْ تَوَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿۵۶﴾ فَجَعَلْنَاهُمْ جُذُءًا اِلًا كَبِيْرًا لَّهُمْ

اور اللہ کی قسم میں ان کے بعد نہ رہتا کہ تم لوگ ان کے بعد کبھی کبھی ان کا کبھی نہ ہو گے۔ ابراہیم نے ان کو اپنے لئے ایک بڑے الہ کے طور پر بنادیا۔

لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ﴿۵۷﴾ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِالِهَيْتِنَا اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۵۸﴾

بت کے، شاید وہ ان کی طرف رجوع کریں۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیسا ہے؟ یہ شک ایسا کرنا اظالم کی بات ہے۔

قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَدْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗ اِبْرٰهِيْمُ ﴿۵۹﴾ قَالُوا فَاتَّوَا بِهٖ عَلٰی اَعْيُنِ النَّاسِ

کہنے لگے کہ ہم نے ایک لڑکے کو سنا تھا جو ان کا ذکر کر رہا تھا اس جوان کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ تجھے لگے اس جوان کو لوگوں کے سامنے

لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ ﴿۶۰﴾ قَالُوا اَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِالِهَيْتِنَا يَا اِبْرٰهِيْمُ ﴿۶۱﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ

لاؤ تاکہ وہ گواہ ہو جائیں کہنے لگے۔ اسے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا بلکہ یہ حرکت ان کے اس بڑے

هٰذَا فَسَلُّوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ﴿۶۲﴾ فَارْجِعُوْا اِلٰی اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْا اِنَّكُمْ اَنْتُمْ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۶۳﴾

کی ہے سو تم ان سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں۔ پھر وہ اپنے نفسوں کی طرف رجوع ہوئے پھر کہنے لگے کہ باشہ تم ہی ظالم کرنے والے ہو۔

ثُمَّ نَكْسُوْا عَلٰی رُءُوْسِهِمْ ۚ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُوْنَ ﴿۶۴﴾ قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

پھر انہوں نے اپنے سرہن کو جھکا کر ان کے سر پر رکھا۔ ابراہیم تم کو معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس چیز کی عبادت کرتے

مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْءًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿۶۵﴾ اِنْ لَكُمْ وَلِيْمًا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۶۶﴾

جو تمہیں نہ کچھ نفع دے سکے نہ نقصان پہنچا سکے، تم پر اور ان پر جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو۔ کیا تم سمجھ نہیں رکھتے ہو؟

قَالُوا حَرِّقُوْهُ وَانصُرُوْا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ﴿۶۷﴾ قُلْنَا يٰ نَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا

کہنے لگے اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے، ہم نے حکم دیا کہ اسے آگ ابراہیم پر غصہ کی اور سلامتی دانی بن جا، اور ان لوگوں نے

عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَآرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴿۲۱﴾

ابراہیم کے ساتھ ہمارا ہونا نہ کرنا چاہا سو ہم نے انہیں ان میں سے کر دیا جو بہت ہی زیادہ ناکام ہوتے ہیں۔

داعی توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینا، بت پرستی چھوڑنے کی تلقین فرمانا، ان کے بتوں کو توڑ دینا، اور اس کی وجہ سے آگ میں ڈالا جانا، اور سلامتی کے ساتھ آگ سے باہر تشریف لے آنا

سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جس علاقے میں پیدا ہوئے وہ بت پرستوں کا علاقہ تھا خود ان کا باپ بھی بت پرست تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو شروع ہی سے مشرکین کے عقائد اور اعمال سے دور رکھا تھا۔ وہاں کوئی موجد نہیں تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید سکھاتا اور شرک کی گمراہی پر متنبہ کرتا لیکن سب سے بڑا معلم اللہ جل شانہ ہے۔ وہ جسے صحیح راہ بتانے حق سمجھائے رشد و ہدایت سے نوازے اسے کوئی بھی گمراہ کرنے والا اپنے قول اور عمل سے راہ حق سے نہیں ہٹا سکتا اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی بت پرست قوم کے اندر ہدایت پر کھارا اور ان میں اظہار حق اور دعوت حق کی استعداد رکھ دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو اس سب کا علم تھا۔ اسی کو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہوش سنبھالا تو اپنے سسرالے کو اپنی قوم کو شرک میں مبتلا دیکھا، یہ لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے خصوصاً اور اپنے قوم سے عموماً سوال فرمایا کہ یہ مورتیاں جن پر تم سجدہ کرنے بیٹھے ہو کیا ہیں؟ سوال کا مقصد یہ تھا کہ ان خود بت پرستوں کی عبادت کی بنیاد کیا ہے؟ وہ لوگ کوئی معقول جواب نہ دے سکے (اور کوئی بھی مشرک معقول جواب نہیں دے سکتا یہ لوگ ماں باپ کی اندھی تقلید کرتے رہے) انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم نے تو اپنے باپ و ابوہ و واسی پر پایا ہے اور یہی کرتے دیکھا ہے کہ ان مورتیوں کی پوجا کرتے تھے انہیں کی دیکھا دیکھی ہم بھی بت پرستی کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی مغربوںی اور قوت کے ساتھ فرمایا کہ تم اور تمہارے باپ دادا سے صریح گمراہی میں ہو، وہ لوگ کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس کوئی حق بات لے کر آئے ہو یا یوں ہی دل لگی کے طور پر باتیں کرتے ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حق بات لے کر آیا ہوں تم سے دل لگی نہیں کر رہا ہوں۔ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ اسی نے تمہیں پیدا فرمایا، جس نے پیدا کیا اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت کرنا یہ سراپا گمراہی نہیں ہے تو کیا ہے؟ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچی بات ہے اور میں اس کے سچا ہونے کا گواہ ہوں۔ یعنی دلیل سے بات کرتا ہوں اور یاد رکھو کہ تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو اللہ کی قسم میں ان کے لئے کوئی تہذیب نہ کروں گا اور ایسا وادہ استعمال کروں گا کہ ان پر بہت بڑی زد پڑے گی، مجھے موقعہ کا انتظار ہے تم کہیں گئے اور میں ان کا تپا نچا کیا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتوں کو توڑنا سورۃ صافات میں بھی مذکور ہے وہاں یوں بیان فرمایا۔ جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کسی چیز کی عبادت کرتے ہو؟ کیا بھٹو موٹ کے معبودوں کو اللہ کے سوا جانتے ہو؟ سورۃ العالین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ مبراہیم نے ستاروں کو ایک نگاہ بھر کر دیکھا اور کہہ دیا کہ میں بیمار ہونے کو ہوں، غرض قوت کے ساتھ جا پڑے اور مارنے لگے۔ سو وہ لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم ان چیزوں کو پوجتے ہو جن کو خود تراشتے ہو حالانکہ تم کو اور تمہاری ان بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لئے آتش خانہ تعمیر کرو پھر ان کو اس دہکتی آگ

میں ذال ہو۔ غرض ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کرنا چاہی۔ سو ہم نے ان کو نچاؤ دکھادیا۔ سورۃ صافات (ترجمہ: آیت ۶۸، ۶۹)۔
 معالجہ انقریل میں مفسر مدنی سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ہر سال ایک میل لگتا تھا اس میں جمع ہوتے تھے پھر وہاں آکر اپنے بتوں کو سجدہ کر کے اپنے گھروں کو جاتے تھے، جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت توڑے یہ ان لوگوں کے میل کا دن تھا جب یہ لوگ میلہ میں جانے کے لئے تھے سی باہر جانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا کہ اے ابراہیم تم بھی ہمارے ساتھ چل کر ہماری عید میں شریک ہو جاؤ تو مناسب ہوگا ممکن ہے کہ تمہیں ہمارا دین پسند آجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دیر ساتھ چلے اور ستاروں پر ایک نظر فرمایا کہ میں تو مرلیض ہونے والا ہوں۔ (چونکہ وہ لوگ ستاروں کو مانتے تھے اس لئے ستاروں میں نظر ڈالنے کو ایک بہانہ بنالیا) وہ لوگ تو میلہ میں چلے گئے اور وہاں اس خیال سے کھانا رکھ دیا وہاں آئے تک یہ بت انہیں متبرک کر دیں گے پھر اس میں سے ہم کھالیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کھانا رکھا دیکھا تو بطور استہزاء مسخر فرمایا اَلَا تَسْتَخْلِفُونَ (کیا تم کھاتے نہیں) وہ تو بت تھے ان میں نہ روح نہ جان ہوتے کہاں سے جب جواب نہ ملا تو فرمایا کہ فَالَكُمْ لَا تَنْتَفِقُونَ (تمہیں کیا ہوا کہ تم بولتے نہیں ہو) یہ بھی بطور مسخری تھا اس کے بعد کھانا لے کر چلنا شروع کر دیا خوب قوت کے ساتھ کھانا کھا لیا اور سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔
 ہاں ان میں سب سے بڑا بت تھا اس کو نہیں توڑا اور اس کی گردن میں کھانا لٹکا دیا۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ یہ بتوں نے اس امید پر کیا کہ ممکن ہے وہ لوگ اپنے معبودوں کا عاجز ہونا دیکھ لیں تو ابراہیم علیہ السلام یعنی ان کی دین کی طرف رجوع کر لیں اور بعض حضرات نے اللہ کی ضمیر بڑے بت کی طرف راجع کی ہے اور آیت شریفہ کا مطلب یہ لیا ہے کہ شاید وہ بڑے بت کی طرف رجوع کریں اور اس سے پوچھیں کہ ہمارے ان معبودوں کو کس نے توڑا اور ممکن ہے کہ اس کے گلے میں کھانا پڑا دوا دیکھ کر اس سے یوں کہیں کہ ہونہ ہو تو نے ہی یہ حرکت کی ہے۔ (معالجہ انقریل صفحہ ۲۸۸ جلد ۳)

اب قوم کے آگے آنے تو دیکھا کہ ان کے معبود کسے پڑے ہیں بکڑے ٹکڑے ہیں، دیکھ کر بڑے سٹ پٹانے اور آپس میں کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ جس نے ایسا کیا ہے وہ تو کوئی ظالم ہی ہوگا۔ پھر ان میں سے بعض یوں بولے کہ ہاں یاد آگیا اب جو ان جسے ابراہیم کہہ کر بلایا جاتا ہے وہ ان کے بارے میں کچھ کہہ رہا تھا اس نے یوں کہا تھا کہ میں تمہارے پیچھے ان کی گت بنا دوں گا۔ اندازہ ہے کہ یہ کام اسی نے کیا ہے۔ کہنے لگے کہ اچھا اسے بلاؤ وہ سب لوگوں کے سامنے آئے ان لوگوں کے سامنے اقرار کر لے تو گواہ بن جائیں اور اس آدمی کو بھی پہچان لیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور ان سے قوم کے لوگوں نے دریافت کیا کہ تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا نام کیوں لگاتے ہو جو ان سب سے بڑا ہے اس نے یہ سب کارستانی کی ہے اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آتا تو انہیں سے پوچھ لو کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے؟ اگر وہ بولتے ہیں تو ان ہی سے دریافت کرنا چاہیے۔

یہ سن کر اول تو وہ لوگ ٹھمرے اور سوچ میں پڑ گئے اور پھر آپس میں کہنے لگے کہ تم ہی ظالم ہو یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بات صحیح ہے ان بتوں کی عبادت کرنا ظلم کی بات ہے بھلا وہ کیسا معبود جو نہ بول سکے نہ جتا سکے۔ پھر شرمندگی کے مارے اپنے سر نہ کو جھکا لیا۔ لیکن شرک سے بھر بھی توبہ نہ کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں (یہ دعوت کا ایک طریق کار ہے کہ مخاطب سے بات کرتے کرتے اسے ایسے موقع پر لے آئیں کہ اس کی زبان سے خود اس کے اپنے مسلک اور اپنے دھوکے کی خلاف کوئی بات نکل جائے) جب ان لوگوں کے من سے بے اختیار یہ بات نکل گئی کہ یہ بولتے نہیں ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کپڑا لیا اور فرمایا کہ

افْتَعِلُونَ مِنْ ذُنُوبِ اللَّهِ مَالًا يَنْفَعَكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرَّكُمْ (کیا تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نفع دے سکے نہ ضرر پہنچا سکے) مزید فرمایا اِنَّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْمَلُونَ مِنْ ذُنُوبِ اللَّهِ اَفْلاَ تَعْقِلُونَ (تف ہے تم پر اور ان چیزوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو کیا تم سمجھتے نہیں ہو)

جب وہ لوگ جواب سے عاجز ہو گئے اور کوئی بات نہ بنی تو کہنے لگے کہ اس شخص کو جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ (یہ بات بھی عجیب ہے کہ عبادت کرنے والے اپنے معبودوں کی مدد کا دم بھر رہے ہیں اور اپنے معبودوں کا انتقام لے رہے ہیں۔ وہ کیسا معبود جو دوسروں کی مدد کا محتاج ہو لیکن شرکیں کی عقلوں پر پتھر پڑے رہتے ہیں ایسی موٹی بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی صاحب عالم استقریل نے لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے انہیں آگ میں جلانے کا فیصلہ کر لیا (جن میں نرود بھی تھا) تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک گھر میں بند کر دیا اور آگ جلانے کے لئے ایک احاطہ بنایا پھر اس میں ایک مدت تک طرح طرح کی لکڑیاں ڈالتے رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دشمنی میں کچھ ایسی صورت حال بن گئی کہ جو شخص مریض ہو جاتا یہ نذر مان لیتا تھا کہ میں اچھا ہو جاؤں گا تو ابراہیم علیہ السلام کے لئے لکڑیاں جمع کروں گا۔ عورتیں اپنی محبوب چیزوں کے حصول کے لئے یوں نذر مانتی تھیں کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو آتش ابراہیم میں لکڑیاں ڈالوں گی، لوگ لکڑیاں خرید کر اس میں ڈالتے تھے حد یہ ہے کہ جو کوئی عورت چرند یا کتے کی وجہ سے لکڑیاں خرید کر آتش ابراہیم علیہ السلام میں ڈالتی تھی، یہ لوگ ایک ماہ تک لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ اس کے بعد ہر جانب آگ لگادی آگ جلی خوب شعلے نکلے اور اس جگہ کی گرمی کا یہ حال تھا کہ جانور بھی وہاں سے گزرتا تھا تو اس کی گرمی کی شدت کی وجہ سے مر جاتا تھا ان لوگوں نے برابر ایک ہفتہ تک آگ جلائی۔ (ایک آدمی کو جلانے کے لئے آتی آگ کی تو ضرورت نہ تھی لیکن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم نے اس آگ میں ڈالا اور نہ جلا تو ہماری ذلت، دوگی، لہذا آتی آگ جلاؤ اور اتنے دن تک جلاؤ کہ اس کی خست حرارت میں یہ شخص جل ہی جائے اور زندہ باسلامت بچنے کا احتمال نہ رہے)

آگ تو تیار کر لی لیکن اب سوال یہ تھا کہ اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالیں کیسے؟ اس کے پاس تو پھٹکا بھی مشکل ہے چہ جائیکہ اس میں باقاعدہ ڈالنے کے لئے ایک دھنٹا بھر لیں، البتہ چونکہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی دشمنی بھی آگے آگے رہتا تھا اور اب بھی اسلام کے دشمنوں کو سبق پڑھا تا رہتا ہے اس لئے اس موقع پر بھی حاضر ہو گیا اور اس نے سمجھایا کہ دیکھو کہ ایک منہنق بناؤ (یہ دھیمکی کی طرح کسی ہماری چیز کو اٹھانے اور پھینکنے کا آدھا آج کل عمارتیں بنانے میں جو کربن استعمال کی جاتی ہے اسے دیکھنے سے منہنق کی کچھ تقریبی صورت اور اس کا عمل سمجھ میں آ سکتا ہے) منہنق تیار ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر منہنق کے ذریعہ آگ میں ڈال دیا۔

جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تو پانیوں پر مقرر فرشتہ حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ چاہیں تو میں آگ کو بجھا دوں اور ہواؤں پر مقرر فرشتہ حاضر ہوا اور کہنے لگا آپ چاہیں تو آگ کو ہواؤں میں اڑا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں اور یوں بھی کہا حبسی اللہ ونعم الموکیل (مجھے اللہ کافی ہے وہ بہترین کارساز ہے) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے روایت ہے کہ جب انہیں آگ میں ڈال رہے تھے تو حضرت جبرئیل علیہ السلام حاضر ہوئے انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ جواب میں فرمایا کہ مجھے تمہاری مدد کوئی ضرورت نہیں انہوں نے کہا اچھا تو اپنے رب ہی سے سوال کرو فرمایا میرے رب کو میرا حال خوب معلوم ہے اس کے علم میں ہونا ہی کافی ہے چنانچہ انہوں نے تقویٰ سے کام لیا اور دعا تک نہ کی (فصلی اللہ علی خلیلہ وسلم) اللہ تعالیٰ کی

طرف سے آگ ہو کہ ہم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سائیں والی ہوا جا ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے فرمان کے تابع ہے مخلوقات میں جو صفات ہیں اور جو تائیدات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا فرمانے سے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا نہیں خدا بے دین ہے وہ اسے سمجھتے نہیں ہیں بہتر نہیں سمجھتے۔ آگ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے اور پختہ ہو جائے۔ آگ کے ساتھ ساتھ سائیں والی ہوا بھی فرمایا تھا اس لئے آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی کہ ٹھنڈک کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہلاک ہو جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سات دن آگ میں رہے آگ نے ان پر کچھ بھی اثر نہ کیا۔ ہاں ان کے پاؤں میں جو بیڑیاں تھیں وہ جل گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے کہ سایہ ڈالنے والا فرشتہ ان کے پاس پہنچا جو انہیں کی صورت میں تھا وہ انہیں مانوس کرتا رہا حضرت جبرئیل علیہ السلام جنت سے ایک کرتہ اور قالین لے کر آئے (حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے اتار کر آگ میں ڈالا گیا تھا) حضرت جبرئیل علیہ السلام نے انہیں کرتہ پہنایا اور نیچے قالین بچھایا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر وہیں باتیں کرنے لگے۔

نمرود اپنے محل میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا اس نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام باغیچے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے اس پاس جو کڑیاں ہیں انہیں آگ جلا رہی ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم ہیں باتوں میں مشغول ہیں نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام تم اس آگ سے نکل سکتے ہو؟ فرمایا ہاں نکل سکتا ہوں یہ فرمایا اور اپنی جگہ سے روانہ ہوئے حتیٰ کہ آگ سے باہر نکل آئے یہ دیکھ کر نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم تمہارا معبود تو بڑی قدرت والا ہے جس کے حکم کی آگ بھی پابند ہے میں تمہارے معبود کے لئے چار ہزار گائیں نذر کے طور پر ذبح کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک تو اپنے دین پر رہے گا اللہ تعالیٰ تجھ سے کچھ بھی قبول نہ فرمائے گا۔ تو اپنے دین کو چھوڑ دے اور میرا دین اختیار کر لے۔ نمرود نے کہا میں اپنے دین کو اور ملک کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں بطور نذر کے جانور ذبح کر دوں گا اس کے بعد نمرود نے جانور ذبح کر دیئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے سے بھی باز آ گیا۔ (معالم التنزیل صفحہ ۳۵۱/۳۵۰ جلد ۳)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمنوں نے خوب آگ جلائی اور بہت زیادہ جلائی جس کے بارے میں سورۃ صافات میں فرمایا قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْفَوْهُ فِي الْجَحِيمِ (کہنے لگے کہ اس کے لئے ایک مکان بناد پھر اسے سخت جلنے والی آگ میں ڈال دو) اس سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے اولاً آگ جلانے کے لئے مستقل ایک مکان بنایا پھر بہت زیادہ آگ جلائی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا۔ لفظ الجحیم کے بارے میں قاموس میں لکھا ہے وَالْجَحِيمُ النَّارُ الشَّدِيدَةُ النَّاجِجِ وَكُلُّ نَارٍ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ كَالْجَحِيمَةِ وَبِضْمٍ وَكُلُّ نَارٍ عَظِيمَةٍ فِي مَهْوَاةٍ وَالمَكَانُ الشَّدِيدُ الْحَرِّ كَالْجَحَامِ۔

پوری قوم میں نمرود اور اس کی حکومت میں شخص واحد ہے جسے سب نے مل کر بہت بڑی آگ میں ڈال کر جلانا چاہا مگر اپنے مقصد میں ناکام ہوئے اور ذلیل ہوئے اور انہیں نیچا دیکھا پڑا اسی کو سورۃ الانبیاء میں وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِينَ سے اور سورۃ صافات میں فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَسْفَلِينَ سے تعبیر فرمایا۔

ہم نے جو کچھ معالم التنزیل سے نقل کیا ہے اس میں بعض چیزیں تو وہی ہیں جو سیاق قرآن کے موافق ہیں ان سے قرآن مجید کے مفہوم کی تشریح ہوتی ہے اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر اسرائیلیات سے منقول ہیں، چونکہ ان سے کسی حکم شرعی کا تعلق نہیں ہے اور کسی نص قرآنی کے معارض بھی نہیں ہیں اس لئے ان کو نقل کر دیا گیا ہے، کتب حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ائمہ مذکورہ سے متعلق جو چند روایات ہیں ان میں سے بعض بھی ہیں۔

گرگٹ کی خباثت اور اس کے قتل کرنے میں اجر

حضرت ابراہیم علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے گرجے کے قتل کرنے کا حکم فرمایا اور فرمایا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر چھوٹ کر رہا تھا۔ (رواہ البخاری صفحہ ۴۷۲ جلد ۲)

مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈال دیا تو گرگٹ نے بھی اپنی خباثت کا ہنر دکھایا، وہ بھی وہاں جا کر چھوٹنے لگا، جہاں اتنی بڑی آگ جل رہی تھی وہاں اس کے چھوٹنے نہ چھوٹنے سے کیا ہو سکتا تھا؟ لیکن اس کی طبعی خباثت نے اس پر آمادہ کیا اور شیطان نے اسے استعجال کر لیا، کیونکہ دشمن سے جتنی بھی دشمنی ہو سکے، چوکتا نہیں ہے، وہ فریقِ مقابل کو تکلیف پہنچانے کے لئے جو کچھ کر سکتا ہے اس سے باز نہیں رہتا، چونکہ گرگٹ خبیث چیز ہے نہ ہریلا جانور ہے اس لئے آپ نے مارنے کا حکم فرمایا بلکہ اسے مارنے میں جلدی کرنے کی ترغیب دی، حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے گرگٹ کو پہلی ہی ضرب میں مار دیا اس کے لئے سو نیکیاں لکھی جائیں گی اور جس نے دو ضربوں میں مارا اس کے لئے اس سے کم اور جس نے تیسری ضرب میں مارا اس کے لئے اس سے بھی کم نیکیاں لکھی جائیں گی۔ (رواہ مسلم صفحہ ۲۳۶ جلد ۲)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قیامت کے دن سب سے پہلے کپڑے پہنائیں جائیں گے

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تم لوگ اس حال میں جمع کئے جاؤ گے کہ پاؤں میں جوتے اور دستوں پر کپڑے نہ ہوں گے اور غیر مخنوں بھی ہو گے اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے (رواہ البخاری) حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ جزویٰ اخلاص اس وجہ سے دی جائے گی کہ انہیں دشمنوں نے کپڑے اتار کر آگ میں ڈال دیا تھا۔ شرح نہ بیٹ نے یہ بات لکھی ہے۔ قال الحافظ فی الفتح صفحہ ۳۹۰ جلد ۶ وقال ان الحکمة فی خصوصہ ابراہیم بذالک لکونه القی فی النار عربانا وفیل لانه اول من لیس السواوئل۔

ثَلَاثُ كَذِبَاتٍ اور ان کی تشریح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قیامت کے

دن شفاعت کبریٰ سے عذر فرمادینا

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم نے کوئی جھوٹ نہیں بولا سوائے تین باتوں کے دو باتیں تو ان میں ایسی تھیں جو اللہ کی ذات کے بارے میں تھیں (یعنی ان میں محض اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود تھی) ان میں سے ایک تو یہ تھی کہ انہوں نے اپنے قوم کے ساتھ جانے سے انکار کرنے کے لئے یوں فرمادیا کہ اِنْسِيْ سَبْقِيْمٌ (میں بیمار ہوں) اور دوسری بات یہ کہ (تو ان کو توڑ کر) فرمادیا نَلِ فَعْلَهُ كَبْرُهُمْ (بلکہ ان کے بڑے نے ایسا کیا) اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ اپنی بیوی سارہ کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے ان کا ایک ظالم بادشاہ گزر رہا تھا اس ظالم بادشاہ کو کسی نے بتا دیا کہ یہاں ایک شخص ہے اس کے ساتھ بہت خوبصورت عورت ہے اس ظالم نے انہیں طلب کرنے کا حیلہ اختیار کرنے آدمی بھیجا جو آدمی قاصد بن کر آیا اس نے کہا کہ یہ عورت کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ اس ظالم بادشاہ سے غرہ ہے اگر اسے معلوم ہو گیا تو میری بیوی ہے تو تجھے اپنے پاس رکھ لگا سواگر تجھے اس کے پاس جانا پڑے اور سوال کرے تو کہہ دینا کہ تم میری بہن ہو ممکن ہے کہ وہ یہ بات سن کر تجھے چھوڑ دے اور بہن کہنا کوئی غلط بھی نہیں ہے کیونکہ تو میری دینی بہن ہے اس سرزمین میں میرے اور

تیسرے علاؤ کوئی مومن نہیں ہے اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کو جبر اور قہر اطلب کیا تو ناچار ہو کر پہلی بار۔ چلی گئیں ابھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز شروع کر دی جب سارہ اس ظالم بادشاہ کے پاس پہنچیں تو اس نے ہاتھ ڈالنا چاہا جو بی ہاتھ ہو چاہا اس کے دورہ پڑ گیا اور پاؤں مارنے لگا اور حضرت سارہ سے درخواست کی کہ میرے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دو میں تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچاؤں گا۔ انہوں نے دعا کی تو وہ چھوٹ گیا لیکن پھر شرارت سوچھی اور دوبارہ ہاتھ بڑھایا اس مرتبہ پھر اسے دورہ پڑ گیا جیسے پہلی بار پڑا تھا یا اس سے بھی سخت تھا، پھر کہنے لگا کہ میرے لئے اللہ سے دعا کر دو میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا انہوں نے دعا کر دی تو وہ چھوٹ گیا اس کے بعد اس نے اپنے ایک دربان کو بابا یا اور کہا کہ تو میرے پاس انسان کو نہیں لایا تو میرے پاس شیطان کو لے آیا اس کے بعد اس نے سارہ کو واپس کر دیا اور ان کے ساتھ ایک خادمہ بھی کر دی جن کا نام باجرو تھا، سارہ واپس آئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے نماز کی حالت میں ہاتھ کے اشارہ سے سوال کیا کیا باجرا ہوا؟ سارہ نے بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کے کمر کو اٹھا ہی پڑا ڈال دیا اور ایک باجرا نامی عورت کو خدمت کے لئے دے دی (رواہ بخاری ۴۷۴ جلد ۲) حدیث بالا میں ثلاث کذبات (تین جھوٹ) کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے اول تو یہ کہ جب قوم کے لوگوں نے اپنے ساتھ باہر جانے کو کہا تو فرمایا کہ اِنْسِيْ سَنَفِیْمٌ (بادشاہ میں بیمار ہوں) پھر جب ان کے بتوں کو توڑ دیا اور انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تم نے ان کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ تو فرمایا بَلٰی فَعَلَهُ کَبُوْرٌهُمْ (بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہے) ان دونوں باتوں کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں باتیں اللہ کے لئے تھیں کیونکہ اپنے کو بیمار بتانا کران کے ساتھ جانے سے رو گئے اور پھر اسی پیچھے رو جانے کو بتوں کے توڑنے کا ذریعہ بنایا، اور اسی طرح بتوں کی عاجزی ظاہر کر کے معبود حقیقی کی توحید کی دعوت دے دی، تیسری بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنی بیوی کو یہ سمجھا دیا کہ میں نے ظالم بادشاہ کے قاصد کو بتا دیا کہ تم میری بہن ہو تم سے بات ہو تو تم بھی یہی بتانا ممکن ہے کہ یہ بات سن کر یہ ظالم تمہیں چھوڑ دے، چونکہ مطلق بہن نہیں بہن کے لئے بولا جاتا ہے اس لئے اسے جھوٹ میں شمار فرمایا۔ اگرچہ انہوں نے دینی بہن مراد لے لی تھی اور یہ بات اخصی ففی الاسلام کہہ کر انہیں بتا بھی دی تھی، اس بات کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے یوں نہیں فرمایا کہ یہ اللہ کی راہ میں تھی اور اس کے خلاف بھی نہیں فرمایا کیونکہ اس میں تھوڑا سا فسق کا حصہ بھی ہے اول تو یہ واقعہ سفر ہجرت کا ہے اور ہجرت اللہ کے لئے تھی پھر کسی بھی مومن عورت کو کافر سے بچانا بھی اجرو ثواب کا کام ہے۔ پھر اپنی مومن بیوی کی حفاظت کرنا جو عفت اور عصمت میں معاون ہے یہ کونکر ثواب کا کام نہ ہو گا اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتح الباری (۶۳۹ جلد ۱) میں بحوالہ مسند احمد حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جو تین باتیں کہیں (جو بظاہر کذب ہیں) ان کو انہوں نے اللہ کے دین کی حفاظت ہی کے واسطے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لئے اختیار کیا۔ حضرت علمائے حدیث نے فرمایا کہ یہ تین باتیں جنہیں جھوٹ سمجھا گیا ان میں بظاہر جھوٹ ہے لیکن چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور تعریض کے یہ باتیں کہیں تھیں۔ (جن میں ایسا پہلو بھی نکل سکتا ہے کہ انہیں جھوٹ نہ کہا جائے) اس لئے صریح جھوٹ بھی نہ تھیں مثلاً اِنْسِيْ سَنَفِیْمٌ فرمایا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ جانے کو میرا دل مارا نہیں کرتا اس ناگوار کو بیٹاری سے تفسیر فرمایا اگرچہ وہ لوگ جساری یا تبار سمجھے اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ لفظ سَنَفِیْمٌ صفت کا صیغہ ہے اس میں کسی زمانہ پر دلالت نہیں ہے لہذا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، اسی طرح جب ان لوگوں نے بتوں کے بارے میں پوچھا تو یہ فرمایا نہی نہیں کہ میں نے نہیں توڑے ہاں یوں فرمایا کہ ان کے بڑے نے توڑے ہیں اگر بڑے سے برا بت ہی مراد لیا جائے تو یہ بظاہر کذب ہے لیکن مقابلہ سے بات کرتے ہوئے اس کے منہ سے اپنے موافق کوئی بات اگھوانے کے لئے کوئی بات کہہ دی جائے جو قطعی سمیل الغرض واقعہ یہ دو بھی تعریض

کے مشابہ ایک صورت بن جاتی ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ بولتے ہوں تو سمجھ لو کہ یہ ان کے بڑے نے کیا ہے اسکو تعلق بالشرط کر دیا اور اس طرح تعلق بالشرط جائز ہے اس میں کذب نہیں ہے۔

اب رہی بیوی کو بہن کہنے والی بات تو اس کی تاویل اس وقت انہوں نے خود ہی کر دی اور دینی بہن مراد لے کر جھوٹ سے بچ گئے اس سب کے باوجود جو تینوں باتوں کو کذب فرمایا یہ ان کے بلند مرتبے کے اعتبار سے ہے بڑوں کی بڑی باتیں ہیں گناہ تو ان باتوں میں ہے ہی نہیں کیونکہ یہ سب چیزیں بطور تاویل اور تخریص کی تھیں اور تمہیں بھی حق پر جانے کے لئے اور حق کے پھیلانے کے لئے لیکن پھر بھی انہوں نے جو کچھ فرمایا، اسے کذب میں شمار کر لیا گیا (منہج بخاری صفحہ ۴۵، ۴۶ جلد ۲) میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جب سارے انسانوں کو شفاعت کی ضرورت ہوگی تو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ فرمائیں کہ ابراہیم خلیل الرحمن کے پاس جاؤ۔ جب ان کے پاس آئیں گے تو وہ فرمائیں گے کہ میں شفاعت کرنے کے مقام پر نہیں ہوں اس موقع پر وہ اپنے ان کذبات کو یاد کر لیں گے جو ان سے دنیا میں سرزد ہوئے تھے۔ یہ انکار شفاعت بھی اس لئے ہوگا کہ ان سے جو مذکورہ تینوں باتیں صادر ہوئیں تمہیں ان کی وجہ سے اپنے کو لائق شفاعت نہیں سمجھیں گے۔

جن کے مرتبے میں سوان کے سوا مشکل ہے

قال الحافظ الفتح (ثنتين منهن في ذات الله) خصهما بذلك لان قصة سارة وان كانت ايضا في ذات الله لكن تضمنت حظا لنفسه وندله بخلاف اثنتين الاخيرتين فانها في ذات الله محض وقد وقع في رواية المذكورة ان ابراهيم لم يكذب قط الاثلاث كذات وذلك في ذات الله وفي حديث ابن عباس عند احمد والله ان جادل بهن لا عن دين الله

وقال ايضا واما اطلاقه الكذب على الامور الثلاثة لكونه قال قولا يعتقد السامع كذبا لكنه اذا حقق لم يكن كذبا لانه من باب المعارض المحتملة لا من ليس بكذب محض.

ملاحظی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقاہ شرح مشکوٰۃ میں حدیث شفاعت کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: والحق انها معارض ولكن لما كانت صورتها صورة الكذب سماها اكاذيب واستغنى من نفسه لها فان من كان اعرف بالله واقرب منه منزلة كان اعظم خطرا واشد خشية وعلى هذا القياس سائر ما اضيف الى الانبياء عليهم السلام من الخطايا، قال ابن الملك الكامل قد يؤخذ بما هو عبادة في حق غيره كما قيل حسنات الابوار سيئات المقربين. (یعنی حق بات یہ ہے کہ ان تینوں میں تخریص ہے) (صریح جھوٹ نہیں ہے) لیکن چونکہ بظاہر جھوٹ کی صورت میں تھیں اس لئے جھوٹ سے تعبیر کر دیا اور اپنی ذات کو مرتبہ شفاعت سے کمتر سمجھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جس قدر بھی معرفت حاصل ہوگی اور جتنا زیادہ قرب حاصل ہوگا اس کی قدر وہ اپنے بارے میں زیادہ خطرہ محسوس کرے گا اور اس میں بہت زیادہ خوف خشیت کا ظہور ہوگا دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی طرف جو خطایا منسوب ہیں ان کی بھی اسی طرح سمجھ لینا چاہیے ابن الملک نے فرمایا ہے کہ جو شخص کامل ہے بعض مرتبہ اس بات پر اس کا منہ اخذ ہو جاتا ہے جو غیر کے حق میں عبادت کا درجہ رکھتی ہے)

فائدہ یہاں جو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہؑ کو بلوایا تھا اگر اسے قبضہ کرنا اور چھیننا ہی تھا تو کسی کی بیوی یا بہن ہونے سے کیا فرق پڑتا تھا ظالم جب ظلم پر عمل جائے تو اسے مقصد برآری کے سوا کچھ نہیں سوچتا لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے جو یہ فرمایا کہ تم یوں کہہ دینا کہ میں ان کی بہن ہوں اس بات کہنے اور سمجھانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر جب انہوں

نے بتا دیا کہ میں اس کی بہن ہوں تو اس نے پھر بھی ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی (یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہاتھ پاؤں کے دورہ میں مبتلا فرمایا اور حضرت سارہ کی حفاظت فرمائی) اس سوال کو حل کرنے کے لئے مفسرین اور شراح حدیث نے کئی باتیں لکھی ہیں جن میں ایک یہ ہے کہ وہ ظالم بادشاہ گوطلم تھا لیکن اپنے طور پر جس کسی مذہب کا پابند تھا اس میں کسی کی بہن کو اس کے بھائی کی موجودگی میں چیخ کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی طرح یہ بات معلوم ہو گئی تھی اس لئے حضرت سارہ سے یہ فرمایا کہ تم یہ کہہ دینا کہ میں ان کی بہن ہوں۔ لیکن اس ظالم نے جب اس کا حسن و جمال دیکھا تو دین و مذہب سب کو بالائے طاق رکھا اور حرکت بدکارا دہ کر لیا ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز میں لگے ہوئے تھے ادھر حضرت سارہ نے بھی وہاں پہنچ کر نماز شروع کر دی۔

نیز حضرت سارہؑ نے وہاں یہ دعا بھی کی اللھم ان کنت تعلم انی امنت بک و برسلوک و احصنت فرجی الاعلیٰ زوجی فلا تسلط علی الکافر (اے اللہ آپ کے علم میں ہے کہ میں آپ کے رسول پر ایمان لائی اور میں نے اپنی شرم کی چیز کو اپنے شوہر کے علاوہ ہر کسی سے محفوظ رکھا لہذا آپ مجھ پر کافر کو تسلط نہ فرمائیے) اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور کافر کے تسلط سے نجات دی۔ (فتح الباری)

اس ظالم بادشاہ نے شیطانی حرکت کا خود ارادہ کیا لیکن اپنے بعض دربانوں سے کہا کہ میرے پاس شیطان کو لے آئے ہو ہاتھ پاؤں کا دورہ پڑا تو اسے شیطان کی طرف منسوب کر دیا اور پاکباز عورت کو شیطان بنایا۔

زبانی طور پر تو اس نے حضرت سارہ کو شیطان بنادیا لیکن ان کی نماز اور دعا سے متاثر ہو کر اس کی سمجھ میں یہ بات آگئی کہ یہ کوئی بڑی حیثیت والی خاتون ہے اس کی خدمت کے لئے ایک خادمہ دینی چاہیے چنانچہ اس نے ایک ہاجر نامی عورت ان کی خدمت کے لئے دے دی، وہ واپس ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئیں اور ہاجر نامی عورت کو بھی اپنے ساتھ لے آئیں یہ ہاجر نامی عورت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بنیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے فلسطین سے آئے اور اپنے چچو لے بیٹے اسماعیل اور ان کی والدہ کو مکہ مکرمہ کی چٹیل زمین اور سنان میدان میں چھوڑ دیا انہیں دو ماں بیٹے سے مکہ مکرمہ کی آبادی شروع ہوئی اور انہیں دونوں ماں بیٹے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی ایک شاخ چلی جنہیں بنو اسماعیل اور عرب کہا جاتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوب ہی نوازا انہیں مشرکین کے درمیان ہوتے ہوئے داعی توحید بنایا دشمنوں نے آگ میں ڈال دیا تو اس سے صحیح سالم نکال دیا اور آتش نمرود کو گلزار بنا دیا اور انہیں اپنا دوست بنالیا (کما فی سورۃ النساء) وَاللّٰهُ اَبْرَہِیْمَ خَلِیْلًا اور ان سے (بنو لیت اسماعیل علیہ السلام) کعبہ شریف تعمیر کرایا پھر ان سے حج کی نداد لوائی اور انہیں ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا باپ بنایا، خاتم النبیین علیہ السلام بھی انہیں کی ذریت میں سے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہما السلام جب کعبہ شریف بنا رہے تھے اس وقت یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ مکہ کے رہنے والوں میں سے ایک رسول بھیج دینا آپ کی یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ ان دونوں کے نسل سے سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کو پیدا فرمایا آپ کی نبوت کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے عالم کے لئے تاقیامت ہادی اور داعی بنایا اور آپ پر نبوت ختم فرمادی اور آپ کو ملت ابراہیمی کے اتباع کا حکم دیا ملت ابراہیم کی بہت سی چیزیں خاتم الانبیاء علیہ السلام کی شریعت کا جزو ہیں اور توحید تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کا سب سے پہلا اور مرکزی نقطہ ہے۔

وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿۵۱﴾ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ

اور ہم نے ابراہیم کو اور لوط کو اس سرزمین کی طرف نجات دے دی جس میں ہم نے دنیا جہاں والوں کے لئے برکت رکھ دی ہے۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحق

وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكَوَلَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿۵۲﴾ وَجَعَلْنَاهُمْ أَسْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا

اور یعقوب پوتا عطا کیا، اور ہم نے ان سب کو صالحین بنا دیا اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا جو ہمارے علم سے ہدایت دیتے تھے

وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعَلِ الْغَيْرَاتِ ۖ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَا الزَّكَاةَ ۖ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ ﴿۵۳﴾

اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے اور نماز کی پابندی کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بھیجا اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔

حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہما السلام کا مبارک سرزمین کی طرف ہجرت کرنا

حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کے بیٹے تھے ان آیات میں ان دونوں کی ہجرت کا تذکرہ فرمایا ہے، دونوں اپنے علاقہ کو چھوڑ کر شام کے علاقہ فلسطین میں چلے گئے تھے تو ان کی سرزمین کو اور بتوں کو پوجنے والوں کو چھوڑ کر اس سرزمین کے لئے ہجرت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے برکات رکھی ہیں اور یہ برکات دنیا جہاں والوں کے لئے ہیں، ان کے اس ہجرت کرنے کو نجات سے تعبیر فرمایا کیونکہ کافروں سے چھوٹ کر بابرکت سرزمین میں آکر آباد ہو گئے تھے، پھر فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو اسحق بنایا عطا کیا اور پھر اس بیٹے کا بیٹا یعقوب بھی دیا جو مزید انعام تھا اسی مزید انعام کی وجہ سے پوتے کو نافلہ سے تعبیر فرمایا، اور ان سب کو صالحین میں سے بنا دیا، سب اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلتے تھے اور اس کے اوامر کی پابندی کرتے تھے، چونکہ نبی تھے اور پیشوا تھے اس لئے دوسروں کو بھی اللہ کی توحید اور اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ نیک کام کریں نماز قائم کریں زکوٰۃ ادا کریں وہ ان کاموں میں لگے رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی مشغولیت ان کا خصوصی امتیاز تھا جس کا انہیں اہتمام تھا اسی کو فرمایا: وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ۔

وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْغَبِيثَ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا

اور ہم نے لوط کو حکم اور علم عطا کیا اور ہم نے انہیں اس بستی سے نجات دی جس کے رہنے والے برے کام کیا کرتے تھے بلاشبہ وہ لوگ

قَوْمٌ سَوْءٌ فُسِّقِينَ ﴿۵۴﴾ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۵۵﴾

بد ذات تھے، بد کار تھے اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کر دیا بلاشبہ وہ صالحین میں سے تھے۔

حضرت لوط علیہ السلام پر انعام، بد کار بستی سے نجات، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہونا

حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے شام میں آکر آباد ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا اور نبوت سے نوازا، شام میں چند بستیاں تھیں، جو اردن کے قریب تھیں ان کی طرف انہیں مبعوث فرمایا وہ لوگ بڑے بد کار تھے، مردوں اور لڑکوں سے شہوت رانی کرتے تھے اور اس کے علاوہ دوسرے برے اعمال میں مشغول رہتے تھے ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے جب کوئی قوم مردوں سے شہوت رانی کے عمل کو اپنا اور اپنے رواج میں داخل کر لے تو اس کے بعد دوسرے برے اعمال کا ارتکاب

کرنا معمولی سی بات ہے، حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو بہت سمجھایا لیکن اپنی بد فعلیوں اور بری حرکتوں سے باز نہ آئے ان کی زمین کا تختہ الٹ دیا گیا اور ان پر پتھر برسادیے گئے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے (جو ان کے گھر والے ہی تھے) ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی اور سب کا فریاد بک ہو گئے۔

ان ہلاک شدگان میں ان کی بیوی بھی تھی پورا قصہ سورۃ اعراف اور سورۃ یوسف میں سُرر چکا ہے۔ (لؤلؤا بیان جلد ۲)
اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل فرمایا۔ یعنی ان بندوں میں شمار فرمایا جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ ہو آرتی ہے۔ آخر میں فرمایا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (بالشہود صالحین میں سے تھے) قرآن مجید میں لفظ صالح حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں بھی وارد ہوا ہے۔ صالحیت بہت بڑا مقام ہے اور اس کے بڑے مراتب ہیں سب سے بڑا مرتبہ انبیاء کرام علیہم السلام کا ہے کیونکہ وہ معصوم ہوتے تھے۔

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۝

اور نوح کو یاد کیجئے جب اس نے اس سے پہلے پکارا، سو ہم نے ان کی دعا قبول کی، پھر ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑی بے چینی سے نجات دی۔

وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۝

اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان سے نجات دینے کے لئے ہم نے نوح کی مدد کی، بالمشہد وہ برے لوگ تھے سو ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔

حضرت نوح علیہ السلام کی دعا، اللہ تعالیٰ کی مدد اور قوم کی غرقابی

ان دونوں آیتوں میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ فرمایا ہے، جب انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی تعلیم دی استغفار کی طرف بلایا اور ایک مدت دراز تک اس بارے میں اپنی جان کھائی تو ان میں سے معدود چند افراد ہی مسلمان ہوئے اور باقی لوگ کہتے رہے کہ ہمیں تو حید اختیار نہیں کرنی، ہمیں اپنے بتوں پر جمے رہنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی معروض پیش کی اور عرض کیا رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذَيَاوًا (کہا اے پروردگار روئے زمین پر کافروں میں سے کسی بسنے والے کو نہ چھوڑ) اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، بہت بڑا طوفان آیا آسمان سے بھی پانی برسا اور زمین سے بھی پانی ابلا، حضرت نوح علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور دیگر اہل ایمان کو لے کر شمس میں سوار ہو گئے اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو طوفان سے نجات دی اور باقی ساری قوم غرق ہو گئی ان کا ایک بیٹا جو کافر تھا وہ بھی انہیں ڈوبنے والوں میں شامل کر دیا گیا، ان کی بیوی بھی کافرہ تھی وہ بھی آتش دوزخ کی ستمی ہو گئی۔ سورۃ نوح میں فرمایا عَصَوْا وَاعْتَدُوا لِلْعَذَابِ ۖ فَاذْخُلُوا فِيهَا (اپنی خطاؤں کی وجہ سے وہ لوگ غرق کر دیئے گئے پھر آگ میں داخل کر دیئے گئے) حضرت نوح علیہ السلام کی نجات اور ان کی قوم کی بربادی کا واقعہ بھی سورۃ اعراف اور سورۃ یوسف میں ذکر چکا ہے اور سورۃ نوح میں بھی مذکور ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اس میں کرب عظیم سے طوفان میں غرق ہونا بھی مراد ہو سکتا ہے اور قوم کی ایذا میں بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کی پریشانی اور بے چینی سے ان کو نجات عطا فرمائی۔

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَخْبِرْنَ فِي الْحَرِّ إِذْ تَفَثَتْ فِيهِ غَمُّ الْقَوْمِ ۚ وَكَانَ لِحُكْمِهِمْ

اور داؤد اور سلیمان کو یاد کر جب وہ بھی کرب میں فیصلہ دے رہے تھے جبکہ اس کو قوم کی بکریاں روند گئی تھیں، اور ہم ان کے فیصلہ کو

شٰہِدِیْنَ ۝ فَمَنْ مِّنْهَا سَلِمْنًا ۖ وَكَلًّا اَتَيْنَا حُكْمًا ۖ وَعِلْمًا ۖ وَسَعَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجَبَالَ

دیکھ رہے تھے۔ سو ہم نے یہ فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے داؤد کو حکمت اور علم عطا فرمایا اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو

یَسِیْحُنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَعِلًا ۝ وَعَلَيْنَا صَنْعَةُ كَبُورٍ لَّكُمْ لِتَتَصْنَعُوا مِّنْ بَاسِكُمْ ۝

مسخر کر دیا اور پرندوں کو جو تھج میں مشغول رہتے تھے اور ہم کرنا والے تھے اور ہم نے داؤد کو زور بنانے کی صنعت سکھائی تاکہ وہ تمہیں جنگ میں محفوظ رکھے۔

فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ ۝ وَلَسَلِیْمِنَ الرِّیْحِ عَاصِفَةً تَجْرِیْ بِاَمْرِیْ اِلَی الْاَرْضِ الَّتِیْ

سو کیا تم شکر کرنے والے ہو اور سلیمان کیلئے تیزی سے چلنے والی ہوا مسخر کر دی جو ان کے حکم سے اس زمین کی طرف لے جاتی تھی جس میں

بُرُكْنَا فِیْهَا ۖ وَكُنَّا بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمِنَ ۝ وَمِنَ الشَّیْطٰنِ مَن یَّغْوِیْهُنَّ لَہٗ وَیَعْمَلُوْنَ

ہم نے برکت رکھی ہے اور ہم ہر چیز کو ہر بات والے ہیں اور بعض شیاطین ایسے تھے جو ان کے لئے غمناک کرتے تھے اور اس کے ملازم

عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ۖ وَكُنَّا اٰھَمُ حَفِیْطِیْنَ ۝

... پر عمل کرتے تھے اور ہم غلط کرتے آتے تھے۔

حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کا تذکرہ ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس اکرام اور انعام کا تذکرہ فرمایا ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان پر فرمایا تھا۔

ان کو اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت سے نوازا اور طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں اور داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے مسخر فرمائیں جو

ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول رہتے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا مسخر فرمادی اور جنات کو ان کا تابع کر دیا۔

کھیت اور بکریوں کے مالکوں میں جھگڑا اور اس کا فیصلہ

شروع میں ایک جھگڑے کا اور اس جھگڑے کے فیصلے کا تذکرہ فرمایا جس کا واقعہ یوں ہے کہ دو شخص حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت

میں حاضر ہوئے ان میں سے ایک شخص بکریوں والا اور دوسرا کھیتی والا تھا۔ کھیتی والے نے بکریوں والے پر یہ دعویٰ کیا کہ اس کی

بکریاں رات کو چھوٹ کر میرے کھیت میں گھس گئیں اور کھیت کو بالکل صاف کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ بکریوں

والا اپنی ساری بکریاں کھیت والے کو دے دے۔ یہ دونوں مدعی اور مدعی علیہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت سے واپس ہوئے تو

حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوگئی انہوں نے دریافت کیا کہ تمہارے مقدمہ کا فیصلہ ہوا؟ وہ دونوں فریق نے بیان کر دیا تو حضرت

سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس مقدمہ کا فیصلہ میں کرتا تو فریقین کے لئے مفید اور نافع ہوتا پھر خود والد صاحب حضرت داؤد علیہ السلام

کی خدمت میں حاضر ہو کر یہی بات عرض کی، حضرت داؤد علیہ السلام نے تاکید کے ساتھ دریافت کیا کہ وہ کیا فیصلہ ہے؟ اس پر حضرت

سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کی بات کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان کے دو بھائی اور ان وغیرہ سے فائدہ اٹھا تارہے اور کھیت

کی زمین بکریوں والے کے سپرد کر دیں۔ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت اگائے۔ جب یہ کھیت اس حالت پر آجائے جس پر بکریوں

نے کھایا تھا کھیت کھیت والے کو اور بکریاں بکریوں والے کو واپس کر دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس فیصلہ کو پسند کیا اور فرمایا بس اب یہی فیصلہ رہنا چاہیے اور فریقین کو باہر یہ فیصلہ نافذ کرو یا اسی کو فرمایا فَفَعَلْنَا مَعْهُمَا سُلَيْمَانُ (سوئم نے یہ فیصلہ سلیمان کو سمجھایا) وَكَلَّامًا اَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا (اور ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا فرمایا) اس سے معلوم ہوا کہ فیصلے دونوں ہی کے درست تھے۔ صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں یعنی داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی خلاف شرع نہ تھا جس قدر کھیت کا نقصان ہوا تھا۔ اس کی لاگت بکریوں کی قیمت کے برابر تھی۔ داؤد علیہ السلام نے ضمان میں کھیت والے کو بکریاں دواوائیں اور قانوں کا یہی تقاضا تھا جس میں مدعی اور مدعی علیہ کی رضا شرط نہیں مگر چونکہ اس میں بکریوں والوں کا بالکل ہی نقصان ہوتا تھا اس لئے سلیمان علیہ السلام نے بطور مصالحت کے دوسری صورت تجویز فرمادی جو باہم جائین کی رضامندی پر موقوف تھی اور جس میں دونوں کی سہولت اور رعایت تھی کہ چند روز کے لئے بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں جو ان کے دودھ وغیرہ سے اپنا گزارہ کر لے اور بکری والے کو وہ کھیت سپرد کر دیا جائے جو بکریوں نے خراب کر دیا تھا وہ آپاشی وغیرہ کرے جب کھیت پہلی حالت پر آجائے تو کھیت اور بکریاں ان کے اپنے اپنے مالکوں کو دے دی جائیں کذا فی الدر المنثور عن ابن مسعود بسرق ابن عباس و مجاہد و قتادہ الزہری (صفحہ ۳۲۴ جلد ۲)

اس سے معلوم ہو گیا کہ دونوں فیصلوں میں کوئی تعارض نہیں کہ ایک کی صحت دوسرے کی عدم صحت کو متضمنی ہو۔ اسی لئے وَكَلَّامًا اَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا بڑھادیا۔ آیتہی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام دونوں آپس میں باپ بیٹے تھے۔

حضرت محمد ﷺ کا فیصلہ

حضرت داؤد علیہ السلام نے بکریوں کے کھیتی خراب کرنے پر جو فیصلہ دیا ان کا یہ فیصلہ اجتہاد سے تھا اور بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام کے صلح کر دینے سے حل ہو گیا۔ حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ مروی ہے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی ایک اونٹنی بعض لوگوں کے باغ میں داخل ہو گئی اور ان کا باغ خراب کر دیا اس پر رسول اللہ ﷺ نے فیصلہ کر دیا کہ اہل جانور جو زخمی کروے اس کا کوئی ضمان نہیں اہل اموال پر لازم ہے کہ دن میں اپنے اموال کی حفاظت کریں اور اہل مواشی پر لازم ہے کہ رات کو انہیں محفوظ رکھیں اور یہ کہ رات کو جو جانور کوئی نقصان کروے جانوروں کے مالک اس کے ذمہ دار ہوں گے (رواہ ابو داؤد فی آخر کتاب البیوع وابن ماجہ فی ابواب الاحکام) اور ایک حدیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ العجماء جو حنظل جبارہ (رواہ البخاری) حضرات ائمہ کرام کے مذاہب معلوم کرنے کے لئے شرح حدیث اور کتب فقہ کی مراجعت کی جائے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک اور واقعہ

صحیح بخاری میں اس طرح مروی ہے کہ دو عورتیں کسی جگہ موجود تھیں۔ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اپنا اپنا بکریاں بیٹا بھی تھا۔ بھیڑیا جو آیا تو ایک کے لڑکے کو لپک کر چلا گیا۔ ان میں سے ہر ایک دوسری سے یوں کہنے لگی کہ بھیڑیا تیرے بیٹے کو لے گیا اور یہ جو موجود ہے یہ میرا بیٹا ہے اس مقدمہ کا فیصلہ کرنے کے لئے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں انہوں نے (اپنے طور پر غور و خوض اور اجتہاد کر کے) بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا، واپس ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام پر گزریں اور انہیں پورے واقعہ کی خبر دی انہوں نے فرمایا چھری لے آؤ میں اس لڑکے کو کٹ کر تم دونوں کو اودھا اودھا دے دیتا ہوں یہ سن کر چھوٹی عورتی عورت کہنے لگی اللہ آپ پر رحم کرے ایسا نہ کیجئے۔ (میں) اپنا بیٹا واپس لیتی ہوں) میں تسلیم کرتی ہوں کہ وہ اسی کا لڑکا ہے۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ دے دیا کہ وہ لڑکا چھوٹی ہی کا ہے۔ (صحیح بخاری صفحہ ۲۸) یہ سمجھتے اور بکریوں والوں کا فیصلہ اور ان دو عورتوں کا فیصلہ جو حضرت داؤد علیہ السلام نے دیا تھا یہ دونوں وحی سے نہیں

تھے۔ اجتہاد کے طور پر تھے اس لئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے اجتہاد سے دوسرا فیصلہ دے دیا جسے حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی تسلیم فرما لیا۔ اس آخری قصہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بچہ کو چھری سے کاٹنے والی جو بات کی یہ ایک تدبیر تھی جس سے انہوں نے حقیقت حال تک پہنچنے کا راستہ نکال لیا جب یہ فرمایا کہ یہ چھری لاؤ میں اسے کاٹ کر آدھا کر دیتا ہوں تو بڑی خاموشی رہ گئی اور چھوٹی گھبرا گئی اور اس نے کہا کہ میں یہ مانتی ہوں کہ یہ ایسا کاٹ کر کا ہے۔ اس کے مزے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ ایسا کا بچہ ہے اگر بڑی کا بچہ ہوتا تو وہ مزہ اٹھتی۔ لیکن وہ چپکے کھڑی رہی جس سے معلوم ہوا کہ یہ بچہ چھوٹی کا ہے۔ لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی کے بارے میں فیصلہ فرمادیا۔

حضرت داؤد علیہ السلام کا اقتدار، پہاڑوں اور پرندوں کا ان کے ساتھ تسبیح میں مشغول ہونا

حضرت داؤد علیہ السلام علیہما السلام دونوں آپس میں باپ بیٹے تھے۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا اور مال و دولت سے بھی اور اقتدار سے بھی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زور شریف بھی عطا فرمایا تھی۔ سورہ صحت میں ان کے ایک فیصلہ کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اور اِنَّا جَعَلْنَا لَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (اے داؤد ہم نے تم کو زمین پر حاکم بنادیا ہے سو لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا اور آئندہ بھی نفسانی خواہش کی پیروی مت کرنا کہ وہ اللہ کے راستہ سے ہٹکا دے گی) سورہ نمل میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ نَارِيهَا النَّاسُ غُلَمًا مِّنْ طَيْرٍ وَأَوْفَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَٰذَا لَهَوُ الْفَضْلِ الْمُبِينِ (اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا فرمایا اور دونوں نے کہا کہ تمام تعریف کا اللہ تعالیٰ ہی مستحق ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں میں فضیلت دی اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے اور انہوں نے کہا اے لوگو! ہمیں جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز میں سے دیا گیا ہے بلاشبہ یہ کھلا ہوا فضل ہے)

حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بھی بخشا تھا کہ پہاڑوں کو اور جانوروں کو سرفراز فرمایا تھا جو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں۔ جس کا یہاں سورہ انبیاء میں تذکرہ فرمایا ہے اور سورہ سبأ میں بھی تذکرہ ہے۔ سورہ سبأ میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوْبِيْ مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَآلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ (اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑی نعمت دی تھی اے پہاڑ داؤد کے ساتھ ہمارے تسبیح کر اور پرندوں کو بھی حکم دیا اور ہم ان کے لئے لوہے کو نرم کر دیا) اور سورہ ص میں فرمایا اِنَّا سَخَوْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعُشِيِّ وَالْأَشْرَاقِ وَالطَّيْرُ مَحْشُورَةٌ كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ (ہم نے پہاڑوں کو حکم کر رکھا تھا کہ ان کے ساتھ شام اور صبح تسبیح کیا کریں اور پرندوں کو بھی، جو جمع ہو جاتے تھے سب ان کی وجہ سے مشغول ذکر رہتے)

احادیث شریف سے ثابت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بڑے خوش آواز تھے اول تو ان کی خوش آوازی بھر اللہ کی تسبیح اور مزید اللہ تعالیٰ کا حکم سب باتیں مل کر حضرت داؤد علیہ السلام کے زبور پڑھتے وقت اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے وقت عجیب سا بندہ جاتا تھا۔ اڑتے ہوئے پرندے وہیں ٹھہر جاتے تھے اور تسبیح میں مشغول ہو جاتے تھے اور پہاڑوں سے بھی تسبیح کی آواز نکلتی تھی۔ اس میں خوش آوازی کی کشش بھی تھی اور معجزہ بھی سورہ بقرہ کی آیت وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءً يَّهْتِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمُ الْغَيْبُ مِمَّنْ كَرِئَاءُ ہے کہ جن چیزوں کو ہم جمادات اور بے جان سمجھتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں۔ ہم سے چونکہ وہ بات نہیں کرتے اور جان و ارچیزوں کی طرح پیش نہیں آتے اس لئے ہم انہیں محروم سمجھتے ہیں لیکن ان کا اپنے خالق و مالک سے جو تعلق ہے وہ ادراک اور شعور والا تعلق ہے۔ وہ سب اللہ

کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں اور جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو انہیں بولنے کی قوت بھی دے دی جاتی ہے۔

زرہ بنانے کی صفت

حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے ایک اور نیا زمی انعام سے نوازا تھا اور وہ یہ کہ اللہ جل شانہ نے انہیں زرہ بنانا سکھایا تھا، پہلے زمانہ میں تلواروں سے جنگ ہوتی تھی تو مقابل کے حملہ سے بچنے کے لئے خود اور زرہ اور ہمال استعمال کرتے تھے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال لے کر دشمن سے لڑتے تھے اور لوہے کی زرہ پہن لیتے تھے یہ ایک قسم کا کرہ تھا جو ہلوہے سے بنایا جاتا تھا اگر کوئی شخص تلوار کا وار کرتا تھا تو سر خود کے ذریعہ اور سینہ اور کمر زرہ کے ذریعہ کٹنے سے بچ جاتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے جو زمیں بنائی جاتی تھیں وہ لوہے کی تختیاں ہوتی تھیں جنہیں کمر اور سینہ پر باندھ لیتے تھے۔ سب سے پہلے زرہ بنانے والے حضرت داؤد علیہ السلام ہیں یہاں سورۃ الانبیاء میں فرمایا **وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ** (اور ہم نے انہیں زرہ کی صنعت سکھادی۔ جو تمہارے لئے نفع مند ہے لیس خصبکم من ہاں سکنکم) (تاکہ وہ تمہیں ایک دوسرے کی زد سے بچائے) اور سورۃ سبأ میں فرمایا **وَالسَّالَةِ الْخُلْدِ** ان اغفل سبغت وقلدر فی السرد واملوا صالحا طائی بما تعملون بصیر) (اور ہم نے ان کے لئے لوہے کو نرم کرو یا کہ تم پاری زریں بناؤ اور جو زمین میں اندازہ کرو اور تم سب نیک کام کیا کرو یا شبہ میں تمہارے سب اعمال کو دیکھنے والا ہوں) اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لئے لوہے کو نرم فرمادیا وہ اپنی انگلیوں سے لوہے کے تار بنالیتے تھے پھر ان کے حلقے بناتے تھے اور ان حلقوں کو جو زرہ بنانا لیتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام روزانہ ایک زرہ بنالیتے تھے اور اسے چھ ہزار درہم میں فروخت کر دیتے تھے جن میں وہ ہزار اپنے اور اہل و عیال کی ضرورت کے لئے خرچ کرتے تھے اور چار ہزار درہم بنی اسرائیل کو خیر الخواری یعنی میدہ کی روٹی کھلانے پر خرچ فرماتے تھے (صفحہ ۵۶۷ ج ۳)

حضرت داؤد علیہ السلام کے جوہ فیصلہ اور مذکور ہوئے جن کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسرے فیصلے دیئے ان سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ اگر کسی فاضی نے اپنے اجتہاد سے کوئی فیصلہ کر دیا پھر اس کے خلاف خواہ اس کے اپنے اجتہاد سے یا کسی دوسرے حاکم یا عالم کے بتانے سے معلوم ہو جائے کہ فیصلہ غلط ہوا ہے تو اپنا فیصلہ واپس لے کر دوسرا صحیح فیصلہ نافذ کرے یہ اجتہاد کی شرط بھی اس لئے لگائی گئی کہ نصوص قطعیہ کے خلاف فیصلہ حرام ہے اور نصوص شرعیہ کے ہوتے ہوئے اجتہاد کرنا بھی حرام ہے۔ امام وار قطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک خط نقل کیا ہے جو امور قضا سے متعلق ہے وہ خط ذیل میں درج کیا جاتا ہے جو حکام اور قضا کے لئے ایک دستور کی حیثیت رکھتا ہے۔

عن سعید بن ابی بردۃ وخرج الکتاب فقال هذا کتاب عمر ، ثم قرأ علی سفیان من ہینا الی ابی موسی الاشعری ، اما بعد فان القضاء فریضة محكمة وسنة متبعة فافهم اذا دلی الیک فانه لا ینفع تکلم بحق لا نفاذ له اس بین الناس فی مجلسک ووجھک وعدلک حتی لا یطمع شریف فی حیفک ولا ینخاف ضعیف جورک۔ البینة علی من ادعی والیمین علی من انکر ، الصالح جائز بین المسلمین ، الا صلحا حل حراما او حرم حلالا ، لا یمسک قضاء قضیتہ بالامس راجعت فیہ نفسک وهدیت فیہ لرشدک ان تراجع الحق فان الحق قدیم ، وان الحق لا یبطلہ شیء ومراجعة الحق خبر من التماذی فی الباطل ، الفہم الفہم فیما یختلج فی صدرک مما لم یبلغک فی القرآن والسنة اعراف الامثال والا شباہ ، ثم قس الامور عند ذلک فاعمد الی احبها الی اللہ ، واشبهها بالحق فیما تری ، واجعل للمدعی امداً ینتہی الیہ ، فان احضر بینہ والا وجہت ولیہ القضاء فان ذلک

انسانوں پر بھی بلکہ ہوا اور جنات بھی ان کے تابع تھے۔ سورہ ص میں فرمایا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَا يَنْصِفِيْ لِآٰلِ حَيْدٍ مِنْ اٰبَعْدِيْ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖ ذُحًّٰى حَتّٰى اَصَابَ ۝ وَالشَّيَاطِيْنَ كُلَّ بَنَآءٍ وَّ غَوَاصٍ ۝ وَاٰخَرِيْنَ مَّقْرُوْنٍ فِي الْاَضْفَادِ۔

سلیمان نے دعا مانگی..... اے میرے رب میرا قصور معاف فرما اور مجھ کو ایسی سلطنت دے جو میرے بعد میرے سوا کسی کو میری نہ ہو۔ آپ بڑے دینے والے ہیں۔ سو ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا کہ وہ ان کے حکم سے جہاں وہ چاہتے نرمی سے چلتی اور جنات کو بھی ان کا تابع کر دیا، یعنی تعمیر بنانے والوں کو بھی اور غوطہ خوروں کو بھی اور دوسرے جنات کو بھی جو بنجر و درختوں میں جکڑے رہتے تھے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو یہ دعا کی تھی کہ اے رب مجھے ایسی حکومت عطا فرمائے جو میرے بعد اور کسی کو نہ دی جائے ان کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی انہیں جنات پر بھی اقتدار دے دیا اور ہوا بھی ان کے لئے سرخسز فرما دی جو خوب تیزی سے چلتی تھی جو انہیں اور ان کے لشکروں کو ذرا سی دیر میں دور دراز مسافت پر پہنچا دیتی تھی اور ان کے حکم کے مطابق چلتی تھی کبھی خوب تیز جیسے سورۃ الانبیاء میں عاصفۃ سے تعبیر فرمایا اور کبھی آہستہ سورۃ ص میں رخاء سے تعبیر فرمایا۔ اس کی تیز رفتاری کے بارے میں سورۃ سبا میں غُلُوْهُنَّا ضِعْفًا وَّ زَوَاخِرُنَا ضِعْفًا فرمایا ہے۔ جب آپ کو کہیں جانا ہوتا تو ہوا آپ کو اور آپ کے لشکر کو (جو انسانوں اور جنات اور پرندوں پر مشتمل ہوتا تھا) آپ کے حکم کے مطابق اسی منزل پر پہنچا دیتی تھی جہاں جانا ہوتا تھا۔ آپ شیاطین سے بھی کام لیتے تھے شیاطین کو سزا بھی دیتے تھے اور انہیں زنجیروں میں باندھ کر بھی ڈالتے تھے جس پر وہ چون بھی نہیں کر سکتے تھے جنات سے وہ سمندر میں غوطہ لگنے کا کام بھی لیتے تھے وہ ان کے حکم سے غوطے لگاتے تھے اور سمندر سے قیمتی چیزیں نکال کر لاتے تھے اور ان سے مکانات بھی تعمیر کراتے تھے۔ جیسا کہ سورہ ص میں فرمایا وَالشَّيَاطِيْنَ كُلَّ بَنَآءٍ وَّ غَوَاصٍ اور دیگر کاموں میں بھی استعمال کرتے تھے جس کا ذکر سورۃ سبا میں فرمایا ہے يُخَفِّلُوْنَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِبٍ وَ تَصَانِيْلٍ وَ جَفَآنٍ كَالْجَوَابِ وَ قُدُوْرٍ رَّاسِيَّاتٍ (وہ جنات ان کے لئے وہ چیزیں بناتے ہیں جو ان کو منظور ہوتا بڑی بڑی عمارتیں اور مورچے اور لگن جیسے غوص اور دیگر کاموں میں جو ایک ہی جگہ جمی رہیں)

رسول اللہ ﷺ کا شیطان کو پکڑ لینا

ایک مرتبہ ایک سرکش جن کہیں سے چھوٹ کر آیا رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس جن نے کوشش کی کہ آپ کی نماز تو ادا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پر قابو دے دیا آپ نے اس کا گلا گھونٹ دیا پھر صبح آپ نے صحابہ کرام کو اس کا یہ قصہ بتایا اور فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ اے مسجد کے کسی ستون سے باندھ دوں تاکہ صبح ہو کر تم سب اسے دیکھو پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آگئی انہوں نے یہ دعا کی تھی رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَا يَنْصِفِيْ لِآٰلِ حَيْدٍ مِنْ اٰبَعْدِيْ (لہذا میں نے اسے چھوڑ دیا) سو اللہ نے اسے ذلیل کر کے واپس لوٹا دیا یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے (راجع صحیح البخاری ص ۱۴۳) اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت میں یوں ہے کہ اللہ کا دشمن ابلیس ایک شعلہ لے کر آیا تاکہ میرے چہرہ پر ڈالے میں نے تین مرتبہ اعوذ باللہ منک کہا تین بار العنک بلعنة الله التامة کہا وہ اس پر نہ بنا تو میں نے چاہا کہ اسے پکڑ لوں۔ اللہ کی قسم اگر ہمارے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو میں اسے باندھ لیتا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ صبح تک باندھا رہتا اور اس سے مدینہ کے بچے کھیلنے (صحیح مسلم صفحہ ۲۰۵ جلد ۱)

سانپوں کو حضرت نوح اور حضرت سلیمان علیہما السلام کا عہد یاد دلانا

سنن الترمذی میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں سانپ دیکھو تو کہو انا نسلک بعہد نوح و بعہد

سلیمان بن داؤد ان لا تؤذینا (ہم تجھے وہ عہد یاد دلاتے ہیں جو تو نے نوح اور سلیمان بن داؤد علیہم السلام سے کیا تھا کہ تو ہمیں تکلیف نہ دے) پھر اس کے بعد بھی ظاہر ہو جائے تو اسے قتل کر دو اور جب انسانوں پر اور جنات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی تو ظاہر ہے کہ ہر طرح کے جانوروں پر بھی اسی حق میں زہریلے جانور بھی تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں سانپوں کا زہر اتارنے کے الفاظ کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر بیش کر جو چنانچہ آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک ان کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ اس معاملہ کے الفاظ ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے زہریلے جانوروں سے لیا تھا الفاظ یہ ہیں بسم اللہ شجرة قرنية ملحہ بحر فقط (الدر المنثور صفحہ ۳۲۷ جلد ۴)

وَاَيُّوبَ اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ اِنِّیْ مَسْنٰی الضُّرِّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِیْمِ ۝۷۰ فَاسْتَجَبْنَا

اور ایوب کو یاد کیجئے جب کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے آپ ارحم الراحمین میں سو سم نے ان کی

لہ فَكَشَفْنَا عَنْهُ غُصْرَهُ وَاتَيْنَاهُ اَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا

دعا قبول کی اور انکی جو تکلیف تھی وہ دور کر دی ہم نے انکا کنبہ عطا فرما دیا اور ان کیساتھ انکے برابر اور بھی دیا اپنی رحمت خاصہ کی وجہ سے عبارت کرنے والوں

وَذَكَرَىٰ لِلْعَبِیْدِیْنَ ۝۷۱

کے لئے یادگار رہنے کے سبب سے۔

حضرت ایوب علیہ السلام کی مصیبت اور اس سے نجات کا تذکرہ

ان دو آیتوں میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا پھر ان کے دعا کرنے کا اور دعا قبول ہونے کا اور آل اولاد کے جدا ہونے کے بعد دو گنا ہو کر مل جانے کا اجمالی تذکرہ ہے سورہ ص میں ان کی تکلیف اور دعا اور شفا یاب ہونا مذکور ہے۔ قرآن مجید میں دونوں جگہ اجمال ہے اور اس کا ذکر نہیں ہے کہ کیا تکلیف تھی اور کیسی مصیبت تھی اور کتنے دن تک رہی اور کسی صحیح صریح مرفوع حدیث میں بھی اس کی کوئی تفسیر نہیں ملتی، البتہ قرآن مجید کے سیاق سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ انہیں بہت زیادہ تکلیف تھی اور عام طور پر جو انبیاء اور صالحین کا ابتلا ہوتا تھا اس سے زیادہ ہی ابتلا تھا اور ساتھ ہی یہ بات بھی تھی کہ آل اولاد سب مفقود ہو کر بالاک ہو کر جدا ہو گئے تھے۔ اس بارے میں عام طور پر جو روایات ملتی ہیں عموماً اسرائیلی روایات ہیں جو تفسیر رد منثور میں مذکور ہیں۔ قرآن مجید کی تصریح سے معلوم ہوا کہ ایوب علیہ السلام کے دعا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت و عافیت عطا فرمادی اور یہ محض اللہ کی رحمت سے تھا۔ ان میں آئندہ آنے والے عبادت گزاروں کے لئے بھی ایک یادگار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کا ابتلا یا کسی کی کٹتی ہی بڑی مصیبت ہو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے اور مصیبت کو دور فرمادیتا ہے۔ یہ جو فرمایا کہ ہم نے ان کا کنبہ واپس کر دیا اور ان جیسے اور بھی دے دیئے اس کے بارے میں مفسرین نے دونوں احتمال لکھے ہیں کہ صحت و عافیت کے بعد یا تو ان کو اتنی گمشدہ اولاد واپس کر دی گئی جو ان سے جدا ہو گئی تھی اور اگر وہ وفات پا گئے تھے تو اتنے ہی ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے اور پیدا فرمادیئے اور مثلہم معہم بھی ساتھ فرمایا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی سابق اولاد تھی اتنی ہی مزید اولاد اس کی اپنی صلب سے یا ان کی اولاد کی صلب سے عطا فرمادی۔ یہاں پر ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور مزید تفصیل انشاء اللہ تعالیٰ سورہ ص کی تفسیر میں لکھیں گے البتہ اتنی بات ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اسرائیلی روایات میں جو مذکور ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر کیڑے پڑ گئے تھے یا یہ

کہ کئی برس کوڑی پر پڑے رہے یہ بات دل کو نہیں لگتی کیونکہ اس حالت میں دعوت تبلیغ کا کام جاری نہیں رہ سکتا اور عامۃ الناس قریب نہیں آسکتے اس لئے یہ بات لائق قبول نہیں ہے پھر بیماری تو غیر اختیاری تھی کوڑی پر پڑے رہنے کو اختیار فرماتا یہ تو حضرات انبیاء علیہم السلام کی طہارت اور لطافت طبع کے بھی خلاف ہے۔

وَأَسْمِعِلْ وَأَذْرِ لِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلُّ مِّنَ الصَّابِرِينَ ۝ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا ۝

اور اسماعیل کو اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔

إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝

بالحمد وہ صالحین میں سے تھے۔

حضرت اسماعیل و حضرت ادریس و حضرت ذوالکفل علیہم السلام کا تذکرہ

ان آیات میں حضرت اسماعیل حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا ہے یہ سب صابرین میں سے تھے حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہما السلام کا تذکرہ سورہ مریم میں گزر چکا ہے اور حضرت ذوالکفل کا ذکر میسائیاں قرآن مجید میں نہیں آیا ہے اور سورہ ص میں بھی حضرت ذوالکفل کا تذکرہ ہے وہاں فرمایا: وَاذْكُرْ إسمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْآخِيَارِ (اور اسماعیل اور اسحاق اور ذوالکفل کو یاد کیجئے اور یہ سب اچھے لوگوں میں سے ہیں) حضرت ابراہیم کا ذکر سورہ انعام میں گزر چکا ہے یہاں حضرت ذوالکفل کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ احادیث مرفوعہ میں ان کے بارے میں بھی واضح معلومات نہیں ملتی ہیں، اسی لئے ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا انبیاء کے علاوہ صالحین میں سے تھے۔

حضرت ذوالکفل کون تھے؟

تفسیر درمنثور میں حضرت ابن عباسؓ و حضرت مجاہدؓ وغیرہما سے کچھ باتیں نقل کی ہیں بظاہر یہ سب اسرائیلی روایات ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ یہ انبیاء سابقین میں سے ایک نبی تھے۔ انہوں نے اپنی امت کو جمع کیا اور فرمایا کہ تم میں سے کون شخص ایسا ہے جو میری امت کے درمیان فیصلے کرنے (یعنی قاضی بنے) کی ذمہ داری لیتا ہے اور میری شرط یہ ہے کہ جو شخص یہ عہدہ قبول کرے وہ غصہ نہ ہو، ان میں سے ایک جوان کھڑا ہوا اس نے کہا کہ میں اس کا ذمہ دار بنتا ہوں، تین مرتبہ یہی سوال جواب ہوا جب تین مرتبہ اس جوان نے ذمہ داری لے لی تو اس نے قسم کھوائی اس نو جوان نے قسم کھائی اور اس کو قضا کا عہدہ سپرد کر دیا گیا، ایک دن دو پہر کے وقت شیطان آیا جبکہ یہ نو جوان قاضی فیئد میں تھے اس نے انہیں آواز دے کر جگادیا اور ان سے کہا کہ فلاں شخص نے مجھ پر زیادتی کی ہے میری مدد کیجئے اس کا ہاتھ پکڑ کر چل دیئے تھوڑی دیر چلے کہ شیطان اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگ گیا۔ چونکہ شیطان بے وقت مدعی بن آیا اور ان کو سوتے سے جگایا پھر بھی غصہ نہ ہوئے اور جو ذمہ داری انہیں اس پر قائم رہے اس لئے ان کا نام ذوالکفل رکھ دیا گیا یعنی ذمہ داری والا شخص۔ اس کو نقل کرنے کے بعد صاحب درمنثور نے بحوالہ عبدالرزاق و عبد بن حمید وغیرہ نقل کیا ہے کہ حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ نے فرمایا کہ ذوالکفل نبی نہیں تھے لیکن بنی اسرائیل میں ایک صالح آدمی تھے جو روزانہ دن بھر نماز پڑھتے تھے جب ان کی وفات ہوگئی تو ان کے بعد ایک اور شخص نے اسی طرح دن بھر نماز پڑھنے کا عہدہ کیا چنانچہ وہ اس پر عمل کرتے تھے اس وجہ سے ان کا نام ذوالکفل (ذمہ داری والا شخص) رکھ دیا گیا۔

اس سلسلہ میں مفسرین نے سنن ترمذی سے بھی ایک حدیث نقل کی ہے اور وہ یہ ہے کہ ذوالکفل بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جو کسی بھی گناہ سے پرہیز نہیں کرتا تھا اس کے پاس ایک عورت آئی اس نے اس عورت کو اس شرط پر سناٹھ دینا روک دینے کہ اس کے ساتھ برا کام کرے، جب وہ اس کے اوپر بیٹھ گیا تو وہ عورت کا بپ گئی اور وہ لگی وہ کہنے لگا تو کیوں روتی ہے میں نے تجھ سے کوئی زبردستی تو نہیں کی، وہ کہنے لگی یہ بات تو خفیک ہے لیکن یہ ایسا کام ہے جو میں نے کبھی نہیں کیا ضرورت نے مجبور کیا اس لئے میں اس پر آمادہ ہو گئی۔ اس پر اس نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے؟ یہ کہہ کر وہ بیٹھ گیا اور وہ سناٹھ دینا رنجی اسی وقت دینے اور کہنے لگا کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں کوئی کناہ نہیں کروں گا پھر اسی آنے والی رات میں مہر گیا صبح کو اس کے دروازہ پر یوں لکھا ہوا تھا کہ بلاشبہ اللہ نے کفل کو بخش دیا۔ امام ترمذی نے یہ واقعہ اسباب صفة القیامۃ میں نقل فرمایا ہے اور اس کو حدیث حسن بتایا ہے۔ لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ یہ ایسی شخص کا واقعہ ہو جس کو قرآن مجید نے ذوالکفل بتایا ہے اور اگر اسی شخص کا واقعہ ہو تو پھر یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ ذوالکفل بنی نہیں تھے چونکہ انبیاء کرام نبوت سے پہلے بھی کہاڑ سے محفوظ ہوتے ہیں پھر مزید بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں کفل ہے ذوالکفل نہیں ہے، لفظی مشابہت کی وجہ سے مفسرین نے اس قصہ کو یہاں نقل کر دیا۔

وَاِذَا النُّونُ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰی فِي

اور مچھلی والے کو یاد کر جبکہ وہ غصہ ہو کر چل دیے سو انہوں نے گمان کیا کہ ہم ان کے ساتھ کچھ والا قاعدہ نہ کریں گے، سو انہوں نے اندھیروں میں

الظُّلُمٰتِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ ﴿۱۰﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ۚ

یوں پکارا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ سو ہم نے ان کی

وَنَجَّیْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ۚ وَكَذٰلِكَ نُخَبِّرُ الْمُؤْمِنِیْنَ ﴿۱۱﴾

وہ نجات دی اور انہیں غم سے نجات دے دی اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔

ذوالنون یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھنا،

پھر اس مچھلی کو آپ کا سمندر کے باہر ڈال دینا

ان دونوں آیتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، چونکہ انہیں ایک مچھلی نے نگل لیا تھا اس لئے انہیں ذوالنون فرمایا عربی میں ذوالنون مچھلی کو کہتے ہیں اور حوت بھی کہتے ہیں اس لئے سورہ ن والقلم میں صاحب الحوت فرمایا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا مفصل قصہ ہم سورۃ یونس میں بیان کر چکے ہیں (۱) اور انشاء اللہ تعالیٰ سورۃ صافات کی تفسیر میں بھی ذکر کر گئے، یہاں یہ قصہ بقدر ضرورت ذکر کیا جاتا ہے جس سے ان دونوں آیتوں کا مفہوم سمجھ میں آجائے۔ حضرت یونس علیہ السلام نبی امتی والوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور دعوت تبلیغ میں بہت محنت کی لیکن وہ برابر کوشش پر تسلر ہے آپ نے ان سے فرما دیا کہ اب تم پر عذاب آئے گا عذاب آئے میں ذرا دیر میں تمہیں اس عذاب سے نجات دے گا لیکن تمہارے میں یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا میں نہیں کس گئی تھی اس لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی گرفت کر لی گئی ان کا گمان تھا کہ ان لوگوں کو چھوڑ کر چلے جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اس پر کوئی مؤاخذہ نہ ہوگا اھر تو آپ اپنی قوم کو چھوڑ کر روانہ ہو گئے اھر تو ہم پر عذاب آنے کے آثار ظاہر ہو گئے ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو

اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب بنالیا جیسا کہ سورۃ یونس میں فرمایا لَمَّا اتَّسَوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ غِظَابَ الْخَوْزِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَنَحْنُ أَجْمَعُونَ اَلِیٰ حٰجِنِ اللہ تعالیٰ کی اس قوم کے ساتھ یہ خسہ بھی میری تھی ورنہ کوئی قانون یہ ہے کہ جب کسی قوم پر ان کے ٹھکر کی وجہ سے عذاب آجائے تو اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہوتا اور عذاب نہیں ملتا حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر وہاں ہو کر ایک کشتی میں سوار ہو گئے وہ کشتی ڈگمگانے لگی اس پر انہوں نے یہ سمجھ کر کہ میں اللہ تعالیٰ کی وحی آنے سے پہلے چلا آیا اور اس وجہ سے کشتی ڈگمگاری ہے کشتی والوں سے کہا کہ مجھے سمندر میں ڈال دو تا کہ تم نجات پا جاؤ وہ لوگ کہنے لگے ہم تو تمہیں پکڑ لیں گے کہ تم بھاری وجہ سے ہم بچ جائیں اس پر فرمایا کہ قرعہ ڈال جو کس کا نام نکل آیا اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے، چنانچہ تین بار قرعہ ڈال گیا اور ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا انہذا نبیوں نے سمندر میں چھلا گنگا دی جیسے ہی سمندر میں پہنچے وہاں ایک چھٹی نے انہیں نگل لیا اور تین اندھیروں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہے ایک اندھیری رات کی دوسری اندھیری سمندر کی تہہ کی اور تیسری اندھیری چھٹی کے پیٹ کی وہاں جو وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہے اس کے الفاظ سورۃ انبیاء میں یوں نقل کئے ہیں لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ (اسے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بلاشبہ میں ظلم کرنے والوں میں ہوں)

سورۃ صافات میں فرمایا فَلَمَّا لَا اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِیْنَ ۝ لَبِثْتُ فِیْ بَطْنِہٖۤ اِلٰی یَوْمٍ یَّبْعُوْنَ ۝ (سوار گروہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک اس کے پیٹ میں رہتے) اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو غم اور کھن سے نجات دی سورت ان باعظم میں فرمایا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُكِنِّ وَخْصَابِ الْخَوْبِ اِذْ نَادٰی وَهُوَ مَكْظُوْمٌ ۝ لَوْلَا اَنْ نَّدَارُكَ نِعْمَةٌ مِّنْ رَبِّہٖ لَبَدَّ بِاَعْرَآءٍ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ ۝ فَاجْبِہْہٗ رِجْلَہٗ فِیْجَعَلْہٖ مِنَ الصَّابِحِیْنَ ۝ (آپ اپنے رب کی تجویز پر صبر سے بچنے بیٹے اور چھٹی والے کی طرح نہ ہو جائیے جبکہ انہوں نے دعا کی اور وہ غم میں گھٹ رہے تھے، اگر ان کے رب کا احسان ان کی دیکھیری نہ کرتا تو وہ میدان میں بدحالی کے ساتھ ڈال دیئے جاتے، پھر ان کے رب نے ان کو برگزیدہ کر لیا اور ان کو صالحین میں سے کر دیا)

اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی ان کو نجات بھی دے دی اور ان کو برگزیدہ بنا بھی بنالیا صالحین میں سے: وہ نے کی سنجیدگی دے دی لیکن بے پڑھے مفسرین ان سے راضی نہیں ان کی پیغمبرانہ معنویت کو اندر کرنے میں اپنا کمال سمجھتے ہیں حالانکہ آیات قرآنیہ میں ان کے کسی گناہ کا ذکر نہیں ہے صرف اتنی بات ہے کہ وہ قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے اور اس پر چلے جانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آنے کا انتظار نہیں کیا اور اجتہادی طور پر یہ گمان کر لیا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے البتہ ان کے مقام رفیع کے خلاف ہے جو ان کی شان کے اعتبار سے ایک زلت یعنی ایک لغزش ہے، حضرت خاتم الانبیاء علیہ السلام نے بدر کے قیدیوں کو قتل کرنے کی بجائے ان کے جانوں کا بدلہ لے لیا اس پر اللہ تعالیٰ کا عتاب ہوا۔

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی زلات کا جہاں کہیں قرآن مجید اور احادیث میں ذکر آیا ہے اس کو آیت اور حدیث کی تشریح کے ذیل میں بیان کرنا تو درست ہے لیکن ان باتوں کو از نا ان حضرات کا، طرف خطا اور قصور کی نسبت کرنا اور اس پر مضمون لکھنا سیاست کے لئے جائز نہیں ہے جیسا کہ علامہ قرطبی سے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ کے ختم پر ہم سورہ طہ میں لکھ آئے ہیں۔

فائدہ..... حضرت یونس علیہ السلام نے جو چھٹی کے پیٹ میں دعا کی اس میں تہلیل اللہ تعالیٰ کی تو حید کا بیان ہے جو لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ میں مذکور ہے اور اللہ کی تسبیح یعنی پاکی بیان کرنے کا بھی ذکر ہے جو لفظ مُسَبِّحَاتُکَ میں مذکور ہے اور اپنے قصور وار ہونے کا بھی اعتراف ہے جو اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ میں مذکور ہے اس سے معلوم ہوا کہ دعا کے لئے لفظ دعا اور توبہ کے لئے لفظ توبہ اگر زبان پر نہ لایا جائے اور سچ دل سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور تسبیح بیان کر لی جائے اور اپنے قصور کا اقرار کر لیا جائے تو یہ بھی دعا ہے اور توبہ ہے (ہاں اگر حقوق اللہ اور

حقوق العباد ذمہ ہوں تو ان کی ادائیگی بھی تو یہ کا ایک جزو ہے) حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کی والے (یعنی حضرت یونس ؑ) کی دعا مجھ کی پیت میں تھی لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ جو مسلمان بھی اس کے ذریعہ سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا قبول فرمائے گا تفسیر درمنثور میں بحوالہ مستدرک حاکم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اللہ کا اسم نہ بتا دوں؟ وہ یہ ہے لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ جو بھی کوئی مسلمان چالیس بار اس کے ذریعے اپنے رب سے دعا کرے گا پھر اس مرض میں مر جائے جس میں یہ دعا کی تو اسے شہید کا ثواب دیا جائے اور اگر اچھا ہو گیا تو اس حالت میں اچھا ہو جائے گا کہ اس کے گناہ بخشے جا چکے ہوں گے۔

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَهْ تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ٥١ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ

اور زکریا کا تذکرہ کیجئے جب کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھ تھنا نہ چھوڑے اور آپ سب وارثوں سے بہتر وارث ہیں سو ہم نے ان کی دعا قبول کی

وَوَهَبْنَا لَهُ يُحْيِي وَاصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ۖ وَ

اور انہیں بخلی عطا کر دیا اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا بلاشبہ یہ لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے

يَدْعُونَنا رَعْبًا وَرَهْبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَشِعِينَ ٥٢ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ

اور میں رعبت کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے پکارا کرتے تھے اور ہمارے سامنے خضوع سے رہتے تھے۔ اور اس عورت کو یاد کیجئے جس نے اپنے ہاتھوں کو محفوظ رکھا سو ہم نے اس میں اپنی

رُوحًا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ ٥٣

روح بھونک دی اور اس کے بیٹے کو جہاں والوں کے لئے نشانی بنا دیا۔

بڑھاپے میں حضرت زکریا ؑ کا اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگنا، اور ان کی دعا قبول ہونا

ان تین آیات میں ان میں پہلے تو حضرت زکریا ؑ کا تذکرہ فرمایا ان کا کوئی لڑکا نہ تھا خود بھی بوڑھے تھے اور بیوی بھی بانجھ تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا لڑکا عطا فرمائیے جو میرا وارث ہو میں اکیلا ہوں میرے بعد کوئی دینی امور کا سنبھالنے والا چاہیے۔ مجھے ایسا لڑکا عطا فرمائیے جو میرا خلیفہ بن جائے اللہ تعالیٰ شانہ نے انہیں بیٹے کی بشارت دیدی۔

دعا تو اللہ تعالیٰ سے امید باندھ کر کر لی پھر جب فرشتوں نے بیٹے کی خوشخبری دی تو طبی طور پر انہیں تعجب ہوا کہ میرے اولاد کیسے ہوگی میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے رب کے لئے آسان ہے اس نے تمہیں بھی تو پیدا کیا تھا جبکہ تمہارا وجود راز بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دے دیا اور ان کی بیوی کو قابل ولادت بنا دیا اور بیٹے کا نام بخلی تجویز فرمادیا اور اس بیٹے کو نبوت سے سرفراز فرمادیا۔ حضرت یحییٰ ؑ کی ولادت کا مفصل قصہ سورۃ آل عمران رکوع نمبر ۴ میں اور سورۃ مریم رکوع نمبر ایک میں بیان ہو چکا ہے۔

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی تین عظیم صفات

گزشتہ دو رکوع میں متعدد انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا پھر ان کی تین بڑی صفات بیان فرمائیں اول یہ کہ

اِنْهُمْ كَانُوا يُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ (باشیہ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے) دوسری صفت یہ ہے کہ وَيَذْعُوْنَ مُدَّعِيَانِ وَيُقِيْلُوْنَ فِي الْاَنْبِيَاءِ (اور وہ ہمیں رعبت کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے پکارا کرتے تھے) اور تیسری صفت یہ ہے کہ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ (اور وہ ہمارے سامنے خشوع سے رہتے تھے) یہ تین بڑی صفات ہیں تمام اہل ایمان کو ان سے متصف ہونا چاہیئے پہلی صفت یہ ہے کہ نیک کاموں میں مسارعت اور مسابقت کریں حسب استطاعت نیک کاموں میں دیر نہ لگائیں سورۃ آل عمران میں فرمایا وَسِرْعُوْا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ مَّا وَدَّ السَّمَوَاتُ وَالْاَرْضُ (اور اپنے رب کی مغفرت اور رحمت کی طرف جلدی کرو جو اتنی بڑی کہ اس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے) دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ ہمیں رعبت کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے پکارا کرتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں خوب رعبت اور لالچ کے ساتھ مانگیں اور ساتھ ہی ڈرتے بھی رہیں اپنے اعمال پیش نظر رکھیں، ہر دعا کرنے والا اس بات سے بھی ڈرتا رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اعمال کی خرابی یا آداب دعا کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے دعا قبول نہ ہو یہ ترجمہ اس صورت میں ہے جبکہ وَدَّعَاؤُكُمْ هَبْ دونوں اسم فاعل کے مثنیٰ میں ہوں یعنی راغبین اور اہبین اور بعض تفسیرین نے اس کا یہ مطلب بھی بتایا ہے کہ رعبت اور خوف کی دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے کسی حالت میں بھی دعا سے غافل نہ ہوتے تھے حضرت انبیاء کرام علیہم السلام کی تیسری صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ (اور ہمارے سامنے خشوع سے رہتے تھے)

خشوع قلبی جیسا کہ کہتے ہیں پھر جس کا دل جھکا ہوا ہے اس کے اعضا میں بھی جھکا ہوا ہے یعنی ان سے غرور تکبر کا مظاہرہ نہیں ہوتا جس کے دل میں اللہ کی عظمت جیجھٹی اسکے قلب میں اور اعضا جوارح میں اپنی بڑائی کا کہاں تصور ہو سکتا ہے؟ اور اس کے اعضا جوارح میں کیسے اکڑ کر ہو سکتی ہے اس میں جو لفظ لفظ بڑھایا ہے اس میں یہ بتا دیا کہ ذات خداوندی کی عظمت اور کبریائی، بیہوشی اور مقنن کے یقین میں گھٹی ملی ہوتی ہے لہذا وہ حالت خشوع ہی میں رہتے ہیں نماز میں تو خشوع ہوتا ہی ہے دیگر احوال و اوقات میں بھی ان کے قلب میں خشوع رہتا ہے ذات باری تعالیٰ کے لئے جس کے دل میں جھکاؤ ہوگا وہ مامورات پر بھی عمل کرے گا اور منہیات سے بھی بچے گا جعل لنا اللہ تعالیٰ منہ حظا وافرا۔

حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کا تذکرہ

اس عورت کو یاد کرو جس نے اپنی ناموس کو محفوظ رکھا اس سے حضرت مریم علیہا السلام مراد ہیں جیسا کہ سورۃ التھیم کے آخر میں اس کی تصریح ہے، انہوں نے اپنی عفت و عصمت کو محفوظ رکھا ان کا نہ کسی مرد سے نکاح ہوا اور نہ کسی مرد سے کوئی گناہ گاری کا تعلق ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر میں یہ تھا کہ ان کو بیٹا دیا جائے گا پھر یہ بیٹا اللہ کا رسول بنا اور بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے معبود ہوا اللہ تعالیٰ شانہ نے فرشتہ بھیجا جس نے ان کے کرتے کے دامن میں بھونک مار دی اس سے حمل قرار ہو گیا اور اس کے بعد لڑکا پیدا ہو گیا یہ لڑکا کون تھا؟ یہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جو بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر انجیل نازل فرمائی اور انہوں نے بنی اسرائیل کو تبلیغ کی اور شریعت کے احکام بتائے بنی اسرائیل ان کے سخت مخالف ہو گئے اور ان کے قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھالیا قیامت سے پہلے دوبارہ تشریف لائیں گے جیسا کہ احادیث شریفہ میں وارد ہوا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاهَا وَاٰتِہَا اٰیۃً لِّلْعٰلَمِیْنَ (اور ہم نے اس عورت کو اور اس کے بیٹے کو جہانوں کے لئے نشانی بنادیا) تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ بغیر مرد کے کسی عورت کے رحم میں حمل پیدا فرما سکتا ہے اور بغیر باپ بھی عورت کی اولاد ہو سکتی ہے گو عام طور پر ایسا نہیں ہوتا اپنی قدرت بتانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں

کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا فرمایا ذلک من آیات اللہ یاد رہے کہ قرآن مجید میں حضرت مریم علیہا السلام کے پاک و امین ہونے کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کی تصریح آگئی ہے لیکن چونکہ اور کسی کے لئے اس کی تصریح نہیں ہے اس لئے کوئی عورت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میرا یہ حمل بغیر مرد کے ہے اگر کوئی بے شہر والی عورت ایسا کہے گی اور اسے حمل دے گا تو امیر المؤمنین اس پر حد جاری کر دے گا کیونکہ ہند سے ظاہر کے مکلف ہیں۔

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ۖ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ

طاہر ہے تمہارا دین ہے جو ایک ہی طریقہ ہے اور میں تمہارا رب ہوں سو تم میری عبادت کرو اور اپنے دین میں اختلاف کر کے لوگ ٹکڑے ٹکڑے

بَيْنَهُمْ ۚ كُلُّ إِلَهٍ لِّمَا رَجَعُونَ ۝

دو ٹکڑے سب کو ہماری طرف لوٹا ہے۔

تمام حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا دین واحد ہے

متعدد انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا اور آخر میں فرمایا کہ ان حضرات کا جو دین تھا یہی تمہارا دین ہے یہی دین اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے منظور فرمایا ہے یہ دین تو حید ہے تو سب اسی دین کو اختیار کرو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سب تو حید ہی کی دعوت لے کر آئے اور اسی کی دعوت دی اصول دین یعنی تو حید رسالت اور معاد میں ان حضرات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں لوگوں میں عیسیٰ ابن مریم سے سب سے زیادہ قریب تر ہوں۔ دنیا میں بھی آخرت میں بھی تمام انبیاء آپس میں بھائی ہیں جیسے آپس میں باپ شریک بھائی ہوتے ہیں اور ماںیں الگ الگ ہوتی ہیں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین ایک ہی ہے اور میرے اور عیسیٰ بن مریم کے درمیان کوئی نمی نہیں ہے (رواہ البخاری کافی المشافہ: ۵۰۹) یعنی احکام فرعیہ میں گوا اختلاف تھا لیکن اصول کے اعتبار سے سب کا دین ایک ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور الوہیت ربوبیت اور خالقیت اور مالکیت کے ماننے اور تسلیم کرنے کی سب نبیوں نے دعوت دی سارے انسانوں پر فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اسی لئے آیت کی ختم پر فرمایا **وَأَنذَرْتُكُمْ فَاغْتَبُدُونِ** (اور میں تمہارا رب ہوں سو تم میری عبادت کرو) **وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ** یعنی اس کے بجائے لوگ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت پر چلتے اور تو حید کو اختیار کرتے لوگوں نے آپس میں اپنے دین کے ٹکڑے کر لئے طرح طرح کے عقیدے تراشے اور مختلف قسم کی جماعتیں بنائیں ان جماعتوں میں صرف وہ جماعت حق پر ہے جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے دین پر تھی اور اب خاتم النبیین ﷺ کے دین پر ہے اس ایک جماعت کے علاوہ جتنی بھی جماعتیں تھیں یا اب ہیں وہ سب گمراہ ہیں اور کافر ہیں **كُلُّ إِلَهٍ لِّمَا رَجَعُونَ** (سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں) ہر ایک اپنے اپنے عقیدہ و اور عمل کی جزا پائے گا۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ ۖ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ۝

اور جو شخص نیک عمل کرے اس حال میں کہ وہ مؤمن ہو سو اس کی محنت کی راد کی ناقدری نہیں اور بلاشبہ ہم اسے لکھ لیتے ہیں۔

مؤمن کے اعمال صالحہ کی ناقدری نہیں ہے

اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ جو بھی کوئی شخص مؤمن ہوتے ہوئے کوئی بھی نیک کام کرے گا وہ اس کا بھر پورا جزا پائے گا کسی کے کسی بھی

نیک عمل کی ناقدری نہ ہوگی جس کا جو عمل ہوگا چند در چند بڑھا دیا جائے گا اور کسی نیکی کا ثواب دس نیکی سے کم تو ملنا ہی نہیں ہے۔ دس گنا تو کم سے کم ہے اور اس سے زیادہ بھی بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر ثواب ملے گا۔

وَأَنذَرُ لَهُ كَافً يَّوْنُونَ (اور ہم ہر شخص کا عمل لکھ لیتے ہیں) جو فرشتے اعمال لکھنے پر مامور ہیں تمام اعمال لکھتے ہیں قیامت کے دن یہ اعمال ناپے پیش ہوں گے جو اعمال کئے تھے سب سامنے آ جائیں گے سورۃ الکہف میں فرمایا وَ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ط وَلَا يَظْلَمُ دَبْلًا أَحَدًا (اور جو کچھ عمل کئے تھے ان سب کو موجود پائیں گے اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا)

وَحَرَّمَ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿۱۵﴾

اور یہ بات ضروری ہے کہ ہم نے جس بستی کو ہلاک کیا وہ رجوع نہیں کریں گے۔

ہلاک شدہ بستیوں کے بارے میں یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ رجوع نہ کریں گے

اس آیت کے مفہوم میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں بعض حضرات نے حرام کا معروف معنی لیا ہے اسی مستمع اور بعض حضرات نے فرمایا کہ حرام معنی میں ہے واجب کے اور لا کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ وہ زائد ہے یا نفی کے معنی میں ہے، ہم نے جو اوپر ترجمہ کیا ہے یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کے مطابق ہے انہوں نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے وجب انہم لا یرجعون ای لا یتوبون جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کسی بستی کے ہلاک کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے وہ آخر تک کفر پر ہی جے رہیں گے اور توبہ نہ کریں گے حتیٰ کہ ہلاک ہو جائیں گے۔

اور حضرت ابن عباسؓ سے یہ بھی مروی ہے کہ لازماً ہے اور مطلب یہ ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا وہ لوگ ہلاک ہونے کے بعد دنیا کی طرف واپس نہ ہوں گے ان کی واپسی مستمع ہے اس صورت میں حرام اپنے اصلی معنی میں ہوگا لیکن بعض حضرات نے اس کا مطلب کو پسند نہیں کیا کیونکہ اس بات کے کہنے میں بظاہر کچھ فائدہ نہیں (جو لوگ عذاب سے ہلاک کئے بغیر دنیا سے چلے گئے وہ بھی واپس نہ ہوں گے پھر ہلاک شدگان کی خصوصیت کیا رہی)

قال القرطبی فی احکام القرآن ج ۱ ص ۳۴۰ واختلف فی "لا" فی قوله "لا یرجعون" فقیل ہی صلیہ روی ذلک عن ابن عباس واختاره ابو عیینہ ای وحرام علی قریۃ اهلکناھا ان یرجعوا بعد الہلاک، وقیل لیست بصلۃ وانما ہی ثابتۃ ویكون الحرام بمعنی الواجب ومن احسن ما قبل فیہا واجله مارواه ابن عیینۃ وابن علیۃ وھشیم وابن ادریس و محمد بن فضیل و سلیمان بن حیان و معلی عن داؤد بن ابی ہند عن عکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قول اللہ عز وجل "و حرام علی قریۃ اهلکناھا" قال وجب انہم لا یرجعون قال لا یتوبون، فاما قول ابی عیینہ "لا" زائدۃ فقد ردہ علیہ جماعۃ لا نہا لا تزد فی مثل هذا الموضع ولا یما یقع فیہ اشکال و لو كانت زائدۃ لکان التأویل بعيدا "ایضا" لا نہ ان اراد "و حرام علی قریۃ اهلکناھا ان یرجعوا الی الدنیا" فہذا مالا فائدۃ فیہ وان اراد التوبۃ فالتوبۃ لا تحرم وقیل فی الکلام اضمار ای وحرام علی قریۃ حکمنا باستصالہا او بالختیم علی قلوبہا ان یتقبل منهم عمل لا نہم لا یرجعون ای لا یتوبون، قالہ الزجاج و ابو علی، و "لا" غیر زائدۃ و هذا هو معنی قول ابن عباس رضی اللہ عنہما.

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَابُجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ۖ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ

یہاں تک کہ جب یا جوج ماجوج کھول دیئے جائیں گے اور وہ ہر اونچی جگہ سے جلدی جلدی چلے آئیں گے۔ اور سچا وعدہ قریب

لَحَقَّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ يَوِيلُنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ

آجائے گا تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کی آنکھیں اوپر کو اٹھی ہوئی رہ جائیں گی اور وہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی ہم اس کی طرف سے بے خبر تھے

لَهٰذَا بَلَّ كُنَّا ظَالِمِينَ ۖ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِّنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ۚ أَنْتُمْ

بلکہ ہم ظلم کرنے والے تھے۔ بلاشبہ تم اور جن کی اللہ کے سوا تم عبادت کرتے تھے سب دوزخ کا ایندھن ہو تم اس

هَآوٍ وَّارِدُونَ ۚ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ إِلَهًا مَّا وَّرَدُوهُمَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

میں داخل ہو گئے۔ اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو اس میں کیوں داخل ہوتے اور سب کو اس میں بیٹھ رہتا ہو گا دوزخ میں

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ۝

ان کی چیخ و پکار ہو گی اور وہ اس میں نہ سنیں گے۔

قیامت سے پہلے یا جوج ماجوج کا نکلنا، قیامت کے دن کافروں کا حسرت کرنا

اور اپنے معبودوں کے ساتھ دوزخ میں جانا

ان آیات میں قرب قیامت کا پھر وقوع قیامت کا اور قیامت کے دن اہل کفر کی ندامت اور بدحالی کا تذکرہ ہے، پہلے تو یہ فرمایا کہ اہل کفر برابر سرکشی میں اور کفر میں پڑے رہیں گے اور انکار حق پراڑے رہیں گے یہاں تک کہ یا جوج ماجوج نکل آئیں جو ہر اونچی جگہ سے نکل کر پھیل پڑیں گے اور قیامت کا جو سچا وعدہ ہے وہ قریب ہو جائے، قیامت کے قریب آجانے پر بھی ان لوگوں کو ہوش نہ آئے گا اور حق قبول نہ کریں گے حتیٰ کہ قیامت واقع ہوئی جائے گی جب قیامت واقع ہوگی تو حیرانی اور پریشانی کی وجہ سے ان کی آنکھیں اوپر کو اٹھی ہوئی ہوں گی جسے اردو کے محاورہ میں آنکھیں پھٹی ہوئی کہہ جاتے ہیں تبیر کیا جاتا ہے جب قیامت آگئی اور کفر کی وجہ سے بدحالی میں مبتلا ہوں گے اور عذاب کا سامنا ہوگا تو حسرت اور ندامت کے ساتھ یوں کہیں گے یَسْأَلُنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا (ہائے ہماری کمبختی ہم تو اس کی طرف سے غافل تھے) قیامت کا نام سننے سے تو ماننے نہیں تھے اور قیامت کے دن کی سختی اور عذاب کے بارے میں جو خبریں دی جاتی تھیں ان کا انکار کرتے تھے۔

قال صاحب الروح جلد ۱ صفحہ ۹۳ (حتىٰ اذا فتحت يا جوج و ماجوج) ابتدائية والكلام بعدها غاية لما يدل عليه ما قبلها كانه قيل يستمرون على ما هم عليه من الهلاك حتىٰ اذا قامت القيامة يرجعون اليها ويقولون يا ويلنا الخ وانما المحرمه اى يستمر امتناع رجوعهم الى التوبة حتىٰ اذا قامت القيامة يرجعون اليها وذلك حين لا ينفعهم الرجوع او غاية لعدم الرجوع عن الكفر اى لا يرجعون عنه حتىٰ اذا قامت القيامة يرجعون عنده وهو حين لا ينفعهم ذلك وهذا يحسب تعدد الاحوال فى معنى الآية المتقدمة والتوزيع غير خفى ۱

بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ (اس بارے میں کسی کو بھی الزام نہیں دیا جاسکتا جو کچھ الزام سنا اپنے ہی اوپر ہے بات یہ ہے کہ ہم ہی ظالم تھے) بلجون ماجوج کے بارے میں ضروری معلومات اور قیامت کے قریب ان کے خروج کا تذکرہ سورہ کہف کے ختم کے قریب گزر چکا ہے

وقال القرطبي (جلد ۱۱، ۳۲۲) واقترب الوعد الحق يعني القيامة وقال القراء والكسائي وغيرهما الواو زائدة مفتحة والمعنى حتى اذا فتحت يا جوج وما جوج اقترب الوعد الحق فاقرب جواب اذا واجاز الكسائي ان يكون جواب اذا فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا او يكون قوله اقترب الوعد الحق معطوفا على الفعل الذي هو شرط، وقال البصريون الجواب محذوف والتقدير قالوا يا ولنا وهو قول الزجاج وهو قول حسن اهـ .

پھر فرمایا اِنَّكُمْ وَمَنْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ (ماشبہ تم اور وہ چیزیں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہو) صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہ اہل مکہ کو خطاب ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ مشرکین خود اور اللہ کے سوا جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں وہ سب دوزخ کا ایندھن بنیں گے یعنی دوزخ میں جائیں گے۔ اَنْتُمْ لَهَا وَاِدْرَاوْنَ (تم سب دوزخ میں داخل ہو گے) اس میں سابق مضمون کی تاکید ہے۔

مشرکین جب اپنے معبودوں کو دوزخ میں دیکھیں تو اس وقت وہ پوری طرح سے سمجھ لیں گے کہ اگر یہ عبادت کے لائق ہوتے تو دوزخ میں کیوں داخل ہوتے دوزخ میں جانے کے بعد مشرک اور کافروں کا اس میں سے انکار نہیں ہوگا۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں چینیں گے اور چلائیں گے اور یہ چیخ و پکار ایسے ہوگی کہ ایک دوسرے کی چیخ و پکار کی آواز آپس میں نہ سن سکیں گے مشرکین چونکہ اپنے باطل معبودوں کے بارے میں یہ گمان رکھتے تھے کہ وہ ہماری سفارش کر دیں گے ان کی یہ غلط فہمی اس وقت بالکل ہی دور ہو جائے گی جب اپنے معبودوں کو دوزخ میں دیکھیں گے باطل معبودوں میں شیاطین بھی ہوں گے اور بت بھی، بتوں کو عذاب دینے کے لئے نہیں بلکہ ان کی عبادت کرنے والوں کو عبرت دلانے کے لئے دوزخ میں داخل کیا جائے گا اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو دوزخ میں ہوا سے عذاب ہی ہو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ آگ میں کوئی چیز ہو اور اسے تکلیف نہ ہو، دوزخ میں عذاب دینے والے فرشتے بھی ہوں گے اور انہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔

لَآ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مَتَا الْحُسْنَىٰ ۚ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ۖ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَةً ۚ

ماشبہ جن کے لئے پہلی ہی ہماری طرف سے بھلائی کا فیصلہ مقرر ہو چکا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ۖ لَا يَحْرُسُهُمْ فَرَقُ الْكَفَرِ وَتَلْقَاهُمْ الْمَلٰٓئِكَةُ ۚ اور اپنی ہی چاہی چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے ان کو بڑی گھبراہٹ و رنجیدہ نہ کرے گی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے

هٰذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

یہ تمہارا وہ دن ہے جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔

جن کے بارے میں بھلائی کا فیصلہ ہو چکا وہ دوزخ سے دور رہیں گے

جب آیت اِنَّكُمْ وَمَنْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ (الایۃ) نازل ہوئی تو عبد اللہ بن البربری نے اعتراض کیا (جو اس وقت تک

مسلمان نہیں ہوا تھا) کہ پھر تو علی اور عزیز اور فرشتے علیہم السلام سب ہی دوزخ میں جائیں گے کیونکہ ان کی بھی عبادت کی جاتی رہی ہے اس پر آئندہ آیت کریمہ **إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ** نازل ہوئی (بلاشبہ جن کے لئے پہلے ہی ہماری طرف سے بھلائی کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے) **لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ** (وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے اور اپنی جی چاہی چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے) **لَا يَحْزَنُهُمُ الْفُزُوعُ الْأَكْبَرُ** (ان کو بڑی گھبراہٹ غم میں نہ ڈالے گی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے) ان آیات میں معترض کا جواب دے دیا ہے اور فرما دیا کہ جن حضرات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے طفر ماریا ہے کہ ان کے لئے خوبی اور بہتری ہے اور یہ انعام و اکرام ہے وہ جہنم سے دور رہیں گے جہنم میں جانا تو کجا وہ جہنم کی آہٹ بھی نہ سنیں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے وہاں اپنی نفس کی خواہشوں کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے انہیں بڑی گھبراہٹ رنجیدہ نہ کرے گی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، بڑی گھبراہٹ سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں صاحب روح المعانی نے کئی قول لکھے ہیں ایک قول یہ ہے کہ اس سے نسخہ خالیہ مراد ہے یعنی جب دوبارہ صورت پھونکا جائے گا اور قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف روانہ ہوں گے اس وقت کی گھبراہٹ مراد ہے یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، اور حضرت حسن بصریؒ سے منقول ہے کہ جس وقت دوزخیوں کو دوزخ میں جانے کا حکم ہوگا اس سے اس وقت کی گھبراہٹ مراد ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ جس وقت موت کو مینڈھے کی شکل میں لاکر جنت اور دوزخ کے درمیان ذبح کیا جائے گا اس وقت جو کیفیت ہوگی اسے فزع اکبر یعنی بڑی گھبراہٹ سے تعبیر فرمایا ہے درحقیقت ان اقوال میں کوئی تباہی اور تعارض نہیں ہے جن حضرات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے طفر ماریا کہ ان کے لئے خوبی ہی خوبی ہے دوزخ سے دوری ہے اور جنت کا داخلہ ہے انہیں کوئی بھی گھبراہٹ رنجیدہ نہ کرے گی۔

وَتَسْلَفُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ جب وہ قبروں سے اٹھیں گے تو فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور فرشتے ان سے یوں بھی کہیں گے **هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ** (کہ تمہارا یہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا) تمہیں ایمان اور اعمال صالحہ پر اجور و ثمرات کی جو خوشخبری دی جاتی تھی آج اس خوشخبری کے مطابق میں امن چین عیش و اکرام و انعام سب کچھ حاصل ہے۔

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ۖ وَعَدًا

ہو۔ ان یاد رکھئے کہ قابل ہے جس روز ہم آسمانوں کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح لکھے ہوئے مضمون کا کاغذ لپیٹ دیا جاتا ہے۔ ہم نے خطر پہلے بارقوں کی پیدا کرائی تھی

عَلَيْنَا ۖ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ۝ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرثُهَا

اسی طرح ہم اسے لوٹا دیں گے ہمارے ذمہ وعدہ ہے بلاشبہ ہم کرتوالے ہیں۔ اور یہ واقعی بات ہے کہ ہم نے ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ بلاشبہ زمین کے وارث

عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ۝ إِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ غَيْبِينَ ۝

میرے نیک بندے ہوں گے، بلاشبہ اس میں عبادت گزاروں کے لئے کافی مضمون ہے۔

قیامت کے دن آسمان کا لپینا جانا جس طرح ابتدائی آفرینش ہوئی اسی طرح دوبارہ پیدا کئے جائیں گے

گزشتہ آیات میں مشرکین اور ان کے باطل معبودوں کے دوزخ میں داخل ہونے اور اس میں ہمیشہ رہنے کا اور ان حضرات کے اہل جنت ہونے کا ذکر تھا جن کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی سے بھلائی مقدر ہو چکی ہے ان حضرات کے بارے میں فرمایا کہ اپنی جڑ چاہی چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے اور کیے انہیں بڑی گھبراہٹ غم میں نہ ڈالے گی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گیں اور یوں کہیں گے کہ یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، چونکہ ان چیزوں کا تعلق وقوع قیامت سے ہے اس لئے اس کے بعد اس کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کا واقعہ کرنا ہمارے لئے معمولی سی بات ہے تمہاری نظروں کے سامنے سب سے بڑی چیز آسمان ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے اس کی کچھ بھی حیثیت نہیں۔ اسی کو فرمایا کہ اس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے۔ جیسے مضمون لکھی ہوئی کتاب کو لپیٹ دیا جاتا ہے جس طرح لکھنے والے کاغذ کو لپیٹ دیتے ہیں ہم اسی طرح آسمان کو لپیٹ دیں گے۔ جب آسمان کا یہ حال ہوگا تو دوسری مخلوق کی تو حیثیت ہی کیا ہے۔

هذا على احد الاقوال في معنى السجل والكتاب ، وفي الدر المنثور (صفحة ۳۴ جلد ۴) عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما كطلى الصحيفة "على الكتاب" الدال على المكروب .

دوسری آیات میں آسمان کے پھٹنے کا اور نگہی ہوئی اون کے گاول کی طرح ہو جانے کا ذکر ہے یہ مختلف احوال کے اعتبار سے ہے پہلے لپیٹ دیا جائے پھر وہ پھٹ جائے اس میں کوئی تعارض کی بات نہیں ہے اور اس بات کا انکار کرنے والے جو یہ سوال اٹھاتے تھے کہ دوبارہ کیسے زندہ کئے جائیں گے اس کے جواب میں فرمایا كَسَمَّا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ (جس طرح ہم نے مخلوق کو پہلی بار ابتداء کی تھی ہم اسی طرح کرنا دیں گے) یہ بات عجیب ہے کہ پہلی بار اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا مگر ہیں بعثت کے اس کو مانتے ہیں اور دوبارہ پیدا کئے جانے کے مکر ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جیسے پہلے پیدا فرمایا پھر اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے، سمجھ کی بات تو یہ ہے کہ جس نے بے مثال تخلیق کر دی اسے دوبارہ پیدا کرنے میں اور زیادہ آسان ہونا چاہئے اگرچہ اللہ تعالیٰ کے لئے ابتدا اور اعادہ دونوں برابر ہیں پھر دوبارہ پیدا کرنے کا انکار کیوں ہے؟

وَعَدًا عَلَيْنَا اَنَّا لَمَّا عَلَيْنَا (یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے بلاشبہ ہم کرنے والے ہیں) کوئی مانے یا نہ مانے قیامت آئے گی فیصلے ہوں گے جنتی جنت میں دوزخی دوزخ میں جائیں گے اس کے بعد فرمایا کہ ذکر یعنی لوح محفوظ کے بعد آسمانی کتابوں میں ہم نے لکھ دیا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے مطلب یہ ہے کہ یہ بات لوح محفوظ میں اور آسمانی کتابوں میں لکھ دی اور بتادی ہے کہ زمین کے وارث صالحین ہوں گے۔

لفظ الزبور اور لفظ الذکر سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں ہم نے حضرت ابن عباس اور حضرت مجاہد کا قول لیا ہے کہ الزبور سے آسمانی کتب اور الذکر سے لوح محفوظ مراد ہے۔

عن ابن عباس الآية قال الزبور التوراة والانجيل والقوان ، والذكر الاصل الذي نسخ منه هذه الكتب الذي في السماء وقال مجاهد الزبور الكتب والذكر ام الكتاب عند الله (الدر المنثور صفحه ۳۳۱ جلد ۴)
کون ہی زمین کے بارے میں فرمایا ہے کہ صالحین اس کے وارث ہیں؟ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور

حضرت مجاہد اور حضرت شعبیؒ اور حضرت مکرّمؒ نے فرمایا ہے کہ اس سے جنت کی سرزمین مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ صالحین جنت کے وارث ہوں گے سورۃ زمر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقْنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ** (اور جنت والے کہیں گے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ چکا کیا اور ہمیں اس سرزمین کا وارث بنا دیا ہم جنت میں جہاں چاہیں قیام کریں) چونکہ اس سے جنت کی سرزمین مراد ہے اس لئے یہ اشکال ختم ہو جاتا ہے کہ ہم تو اس زمین پر کافروں فاسقوں کی حکومتیں بھی دیکھتے ہیں پھر آیت میں جو وعدہ ہے وہ کیسے پورا ہوا؟ لیکن اگر دنیا والی زمین مراد لی جائے تب بھی اشکال کی بات نہیں ہے کیونکہ آیت کریمہ میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو یہ بتائے کہ زمین پر ہمیشہ صالحین ہی کی حکومت رہے گی اگر کافروں اور فاسقوں کی حکومتیں ہیں تو صالحین کی حکومتیں بھی تو رہی ہیں جن میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام بھی تھے اور ان کی تبعین بھی، اور امت محمدیہ علی صاحبہا الخیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ملک عطا فرمایا، حکومت چلانے والوں میں صالحین بھی تھے، یہ دوسری بات ہے کہ مسلمانوں کی ایمانی کمزوری اور عدم عملی اور غفلت کی وجہ سے بڑے بڑے ملک ہاتھوں سے نکل گئے اور اب جہاں مسلمانوں کی حکومتیں ہیں وہاں فاسق چھائے ہوئے ہیں اس کا باعث بھی مسلمانوں کی دینی و ایمانی کمزوری ہی ہے کہ وہ صالحین کو اقتدار پر دیکھنا نہیں چاہتے اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر صالحین کا اقتدار ہو تو قرآن و سنت کی حکومت ہوگی اور سن مانی زندگی نہ گزاریں گے۔

آخر میں یہ فرمایا **اِنَّ فِیْ هٰذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِیْنَ** (بلاشبہ اس میں عابدین کے لئے کافی مضمون ہے) جسے سمجھ کر اور جان کر اعمال صالحہ کی طرف متوجہ اور آخرت کیلئے متشکر ہو سکتے ہیں، کعب الاحبار کا قول ہے کہ قوم عابدین سے امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ و النحیۃ مراد ہے، اور حضرت حسن سے منقول ہے کہ عابدین سے وہ لوگ مراد ہیں جو پانچوں وقت پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں، حضرت قتادہ نے فرمایا کہ عابدین سے عالمین مراد ہیں (لہذا یہ لفظ تمام اعمال صالحہ والوں کو شامل ہے) (الدر المنثور جلد ۳ صفحہ ۳۴۱)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ ﴿۵۰﴾

اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمتہ للعالمین ہی تھے

آیت بالا میں رسول اللہ ﷺ کو رحمتہ للعالمین کا مبارک اور معظم لقب عطا فرمایا اور سورۃ توبہ میں آپ کو رؤف رحیم کے لقب سے سرفراز فرمایا ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا انصمانا رحمة مہددا یعنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کی طرف بطور ہدیہ بھیجا گیا ہوں اور سرپا رحمت ہوں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے آپ نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ بعثنی رحمة للعالمین و ہدی للعالمن و امرنی ربی بمحق المعازف و المزامیر و الا وثان و الصلب و امر الجاہلیہ (بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے جہانوں کے لئے رحمت و ہدایت بنا کر بھیجا اور میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ گانے بجانے کی چیزوں کو منادوں اور بتوں اور صلیب کو (جس کو فاضلانی پرستش کرتے ہیں) اور جاہلیت کے کاموں کو منادوں۔

رحمتہ للعالمین ﷺ کی رحمت عام ہے آپ کی تشریف آوری سے پہلے سارا عالم کفر و شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا آپ تشریف لائے سو توں کو چکایا حق کی طرف بلایا اس وقت سے لیکر آج تک کروڑوں انسان اور جنات ہدایت پا چکے ہیں۔ ساری دنیا کفر و شرک کی

وجہ سے ہلاکت اور بربادی کے دہانہ پر کھڑی تھی آپ ﷺ کے تشریف لانے سے دنیا میں ایمان کی ہوا چلی تو حید کی روشنی پھیلی جب تک دنیا میں اہل ایمان رہیں گے قیامت نہیں آئے گی آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا میں اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا۔ (صحیح مسلم ص ۸۳ جلد ۱)

یہ اللہ کی یاد آپ ﷺ ہی کی تختوں کا نتیجہ ہے، ایک حدیث میں آیا ہے کہ عالم کے لئے آسمانوں کے درز مین کر رہے والے ہیں اور ان کے لئے حتیٰ کہ ٹھیکیاں پانی میں استغفار کرتی ہیں۔ (مشکوٰۃ المصابیح صفحہ ۳۴)

اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ جب تک علم نبوت کے مطابق دنیا میں اعمال موجود ہیں اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی اگر یہ نہ ہوں تو قیامت آجائے اس لئے ہمیں دینی علوم کے طلباء کے لئے دعا کرنا چاہیے ایک حدیث میں ہے کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کا نام لے کر پوچھتا ہے کیا آج تیرے اوپر سے کوئی ایسا شخص گزرا ہے جس نے اللہ کا نام لیا ہو اگر وہ پہاڑ جواب میں کہتا ہے کہ ہاں ایک ایسا شخص گزرا تھا تو یہ جواب جس کی سوال کرنے والا پہاڑ خوش ہوتا ہے (ذکر ابن الجوزی فی المحسن والمحسن) اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ایک شخص ایک پہاڑ پر گزرا اور دوسرے پہاڑ کو یہ بات معلوم کر کے خوش ہوئی اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ عموماً مومن بندے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس سے عالم کی بقا ہے مجہود عالم میں آسمان زمین چرند پرند چھوئے بڑے حیوانات اور ہمدات سبھی ہیں قیامت آئے گی تو کچھ بھی نہ رہے گا سب کا بقا اہل ایمان کی وجہ سے ہے اور ایمان کی دولت رحمۃ اللعالمین ﷺ سے ملی ہے اس اعتبار سے آپ ﷺ کا رحمۃ للعالمین ہونا ظاہر ہے۔

اور اس اعتبار سے بھی آپ ﷺ سارے جہانوں کے لئے رحمت ہیں آپ نے ایمان اور ان اعمال کی دعوت دی جن کی وجہ سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ایمان اور اعمال صالحہ والوں کے لئے رحمت ہوگی جو لوگ آپ ﷺ پر ایمان نہیں لاتے انہوں نے رحمت سے فائدہ نہیں اٹھایا جیسا کہ نابینا آدمی کو آفتاب کے طلوع ہونے سے روشنی کا فائدہ نہیں ہوتا روشنی سے نابینا کا محروم ہونا سورج کے تاریک ہونے کی دلیل نہیں ہے۔

آپ ﷺ سے پہلے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی امتیں جب اسلام قبول نہیں کرتی تھیں تو ان پر عذاب آجاتا تھا اور نبی کی موجودگی میں ہی ہلاکت کر دی جاتی تھیں آپ ﷺ کے رحمۃ للعالمین ہونے کا اس بات میں بھی مظاہرہ ہے کہ عموماً طور پر سبھی مکرر ہیں اور کافرین ہلاکت ہو جائیں ایسا نہیں ہوگا آخرت میں کافروں کو کفر کی وجہ سے عذاب ہوگا وہ آخرت سے متعلق ہے۔

دنیا میں آپ ﷺ کو کسی کیسی تکلیفیں دی گئیں اور کس کس طرح ستایا گیا آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ہمیشہ رحمت ہی کا رتاؤ کیا صحیح مسلم میں ہے کہ آپ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ! آپ ﷺ شریکین کے لئے بدو دعا کیجئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ انہی لم ابعث لعلانما بعثت رحمۃ (میں احنت کرنے والا نہ کر نہیں بھیجا گیا رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں)۔

(مشکوٰۃ المصابیح صفحہ ۱۵۹)

آپ طائف تشریف لے گئے وہاں دین حق کی دعوت دی وہ لوگ ایمان نہ لانے اور آپ کے ساتھ بد خلقی کا بہت برا برتاؤ کیا۔ پہاڑوں پر مقرر فرشتے نے اگر خدمت غالی میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ فرمائیں تو ان لوگوں کو پہاڑوں کے بیچ میں کھل دوں، آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرتا میں امید کرتا ہوں کہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں گے۔ (مشکوٰۃ المصابیح صفحہ ۱۶۳)

سورۃ توبہ میں آپ ﷺ کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ یعنی امت کو جس چیز سے تکلیف ہو وہ

آپ ﷺ کو شاق گزرتی ہے اور آپ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ خَوِصُّ عَلَيْهِمْ آپ امت کے نفع کے لئے حریص ہیں، اہل ایمان کو اعمال صالحہ سے بھی متصف دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ بھی حرص ہے کہ ان کی دنیاوی حالات درست ہو جائیں۔ بِالْمُؤْمِنِينَ وَرُكُوفٍ آپ ﷺ کو اپنی امت کے ساتھ رافت اور رحمت کا تعلق ہے آپ ﷺ کا تعلق صرف اتنا نہیں تھا کہ بات کہہ کر بے تعلق ہو جاتے۔ آپ ﷺ کا اپنی امت سے قلبی تعلق تھا ظاہر ابھی آپ ﷺ ان کے ہمدرد تھے اور باطن بھی، امت کو جو تکلیف ہوتی اس میں آپ ﷺ بھی شریک ہوتے اور جس کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی آپ ﷺ کو اس سے کڑھن ہوتی تھی۔

حضرات صحابہ میں کسی کو تکلیف ہو جاتی تھی تو اس کے لئے فکر مند ہوتے تھے۔ عیادت کے لئے تشریف لے جاتے تھے دوہاتے تھے مریض کو تسلی دینے کی تعلیم دیتے تھے تکلیفوں سے بچانے کے لئے ان امور کی تعلیم دیتے تھے جن سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ تھا اور جس سے انسان کو خود ہی بچنا چاہیے، لیکن آپ ﷺ کی شفقت کا تقاضا یہ تھا کہ ایسے امور کو بھی واضح فرماتے تھے اسی لئے آپ ﷺ نے کسی ایسی جھٹ سے منع فرمایا جس کی منڈیر بنی ہوئی نہ ہو (مشکوٰۃ المصابیح ۴۰۴) اور آپ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص (ہاتھ دھوئے بغیر) اس حالت میں سو گیا کہ اس کے ہاتھ میں پکنائی لگی ہوئی تھی پھر اسے کوئی تکلیف پہنچ گئی (مثلاً کسی جانور نے ڈس لیا) تو وہ اپنی ہی جان کو ملامت کرے (مشکوٰۃ المصابیح ۲۶۶) آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص رات کو سونے کے بعد بیدار ہو تو ہاتھ دھوئے بغیر پانی میں ہاتھ نہ ڈالے کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ رات کو اس کا ہاتھ کہاں رہا ہے (ممکن ہے اسے کوئی ناپاک چیز لگ گئی ہو یا اس سے زہر یا جانور زہر گیا ہو) (رواہ البخاری، مسلم) جوتے سپینے کے بارے میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ تر جو تے سپنہ ربا کرو کیونکہ آدمی جب تک جو تے سپنہ رہتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص سوار ہو (جیسے جانور پر سوار ہونے والا زمین کے کڑے مکڑوں اور گندمی چیزوں اور کانٹوں اور اینٹ پتھر کے ٹکڑوں سے محفوظ رہتا ہے ایسے ہی ان چیزوں سے جو تے سپینے والے کی بھی حفاظت رہتی ہے) (مشکوٰۃ المصابیح صفحہ ۳۷۹)

نیز آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ جب چلتے چلتے کسی کا چپل کا تسمہ نوٹ جائے تو ایک چپل میں نہ چلے یہاں تک کہ دوسرے چپل کو درست کر لے (پھر دونوں کو پہن کر چلے) اور یہ بھی فرمایا کہ ایک موزہ پہن کر نہ چلے (کیونکہ ان صورتوں میں ایک قدم اونچا اور ایک قدم نیچا ہو کر توازن صحیح نہیں رہتا)

آپ ﷺ امت کو اس طرح تعلیم دیتے تھے جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو سکھاتے اور بتاتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا میں تمہارے لئے باپ ہی کی طرح ہوں میں تمہیں سکھاتا ہوں (پھر فرمایا کہ) جب تم قضاء حاجت کی جگہ جاؤ تو قبلہ کی طرف نہ منہ کرو نہ پشت کرو اور آپ ﷺ نے تین پتھروں سے استنجہ کرنے کا حکم فرمایا اور فرمایا کہ لید سے ہڈی سے استنجہ کرو اور دائیں ہاتھ سے استنجہ کرنے سے منع فرمایا (مشکوٰۃ المصابیح ۴۰۵)

اور آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرنے کا ارادہ کرے تو جگہ کو کچھ بھال لے (مثلاً پکی جگہ نہ ہو جہاں سے پھینکیں اڑیں اور ہوا کا رخ نہ ہو وغیرہ) (مشکوٰۃ ۴۲) نیز آپ ﷺ نے سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا (مشکوٰۃ ۴۰۵) (المصابیح) کیونکہ ان میں جنات اور کڑے مکڑے رہتے ہیں۔ اگر کتب حدیث میں زیادہ وسیع نظر ڈالی جائے تو اس طرح کی بہت سی تعلیمات سامنے آئیں گی جو سراسر شفقت پر مبنی ہیں، اس شفقت کا تقاضا تھا کہ آپ ﷺ کو یہ گوارا نہ تھا کہ کوئی بھی مؤمن عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص

نے آگ جلائی جب چاروں طرف روشنی ہو گئی تو پروانے اس آگ میں آکر گرنے لگے وہ شخص ان کو روکتا ہے کہ آگ میں نہ گریں لیکن وہ اس پر غالب آجاتے ہیں اور آگ میں گرتے ہیں اس طرح میں بھی تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں اور تم زبردستی اس میں گرتے ہو (یعنی رسول اللہ ﷺ نے جو گناہوں پر وعیدیں بتائی ہیں اور عذاب کی خبریں دی ہیں ان پر دھیان نہیں دیتے (رواہ البخاری و مسلم) سورۃ آل عمران میں آپ ﷺ کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا **فِي مَسَارِحِهِمْ مِنَ اللَّهِ لَيْسَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ قَفْظًا غَلِيظًا الْقَلْبُ لَا قَفْظُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوَهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ** (سوال اللہ کی رحمت کے سبب آپ ان کے لئے نرم ہو گئے اور اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے سو آپ ان کو معاف فرما دیجئے اور ان کے لئے استغفار کیجئے اور کاموں میں ان سے مشورہ لیجئے پھر جب آپ پختہ عزم کر لیں تو آپ اللہ پر توکل کیجئے بے شک توکل کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں) آیت بالا میں جہاں آپ ﷺ کی خوش خلقی اور نرم مزاجی اور رحمت و شفقت کا ذکر ہے وہاں اس امر کی بھی تصریح ہے کہ اگر آپ ﷺ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو آپ ﷺ کے پاس جمع ہیں جو آپ ﷺ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں وہ آپ ﷺ کے پاس سے چلے جاتے اور منتشر ہو جاتے حضرت سعدی نے کیا اچھا فرمایا۔

کس نے بید کہ نے حجاز برب آب شور گرد آئند
ہر کجا چشمہ بود شیریں مردم و مرغ و مور گرد آئند

رسول اللہ ﷺ کے اخلاق عالیہ میں شفقت اور رحمت کا ہمیشہ مظاہرہ ہوتا رہتا تھا جب کوئی شخص آپ ﷺ سے مصافحہ کرتا تو آپ ﷺ اس کے ہاتھ میں سے اپنا ہاتھ نہیں نکالتے تھے جب تک کہ وہی اپنا ہاتھ نکالنے کی ابتداء نہ کرتا اور جس سے ملاقات ہوتی تھی اس کی طرف سے جو خود چہرہ نہیں پھیرتے تھے یہاں تک کہ وہی اپنا رخ پھیر کر جانا چاہتا تو چلا جاتا تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو اپنے اہل و عیال سے شفقت کرنے میں رسول اللہ ﷺ سے بڑھ کر ہو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ میں نے دس سال رسول اللہ ﷺ کی خدمت کی، مجھ سے کبھی کچھ نقصان ہو گیا تو مجھے کبھی ملامت نہیں فرمائی اگر آپ کے گھر والوں میں سے کسی نے ملامت کی تو فرمایا کہ رہنے دو اگر کوئی چیز اللہ کے قضا و قدر میں ہے تو وہ ہو کر ہی رہے گی آپ رحمۃ للعالمین ﷺ دوسروں کو بھی رحم کرنے کا حکم فرمایا ایک حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ اس پر رحم نہیں فرماتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا (رواہ البخاری و مسلم) آپ ﷺ نے فرمایا کہ مومنین کو ایک دوسرے پر رحم کرنے اور آپس میں محبت اور شفقت کرنے میں ایسا ہونا چاہیے جیسے ایک ہی جسم ہو، جسم کے کسی عضو میں تکلیف ہوئی ہے تو سارا جسم جاگتا رہتا ہے اور سارے جسم کو بخار چڑھ جاتا ہے ایک حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا اسی شخص کے دل سے رحمت نکال لی جاتی ہے جو بد بخت ہو۔ (مشکوٰۃ المصابیح باب الشفقتہ والرحمۃ علی الخلق)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو و آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور اچھی باتوں کا حکم نہ کرے اور برائیوں سے نہ روکے (مشکوٰۃ المصابیح صفحہ ۴۲۳)

امت محمدیہ پر لازم ہے کہ اپنے نبی ﷺ کا اتباع کریں اور سب آپس میں رحمت و شفقت کے ساتھ مل کر رہیں اور اپنی معاشرت میں

رحمت اور شفقت کا مظاہرہ کریں سورہ توبہ کی آخری آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ کی تفسیر بھی ملاحظہ کریں۔

قُلْ اِنَّمَا يُنْفِىْ اِلَىَّ اَنْتَبَاُ اللّٰهِكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۱۰﴾ فَاِنْ تَوَلَّوْا

آپ فرما دیجئے کہ میری طرف یہی وحی کی گئی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے سو کیا تم بات ماننے والے ہو۔ سو اگر وہ روگردانی

فَقُلْ اَذْنَبْتُمْ عَلٰی سَوَآءٍ وَّ اِنْ اَدْرِىْ اَقْرَبُ اَمْ بَعِيْدٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ ﴿۱۱﴾ اِنَّهٗ

کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں تمہیں خوب صاف طریقہ پر اطلاع دے چکا ہوں اور میں نہیں جانتا کہ جس کا تم سے وعدہ ہوا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔ بلاشبہ بات

يَعْلَمُ الْجَهَنَّمَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُوْنَ ﴿۱۲﴾ وَاِنْ اَدْرِىْ لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَ مَتَاعٌ

ہے کہ اللہ زور کی کہی ہوئی بات کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے اور میں نہیں جانتا کہ شاید وہ تمہارے لئے امتحان ہو اور ایک وقت تک

اِلٰى حِينٍ ﴿۱۳﴾ قُلْ رَبِّ اَحْكَمْ بِالْحَقِّ وَ رَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰی مَا تَصِفُوْنَ ؕ ﴿۱۴﴾

فائدہ پہنچانا ہو۔ رسول نے کہا اسے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے اور ہمارا رب رحمن ہے جس سے ان باتوں کے مقابلہ میں مدد مانگی جاتی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔

توحید کی دعوت اور روگردانی پر عذاب کی وعید

رسول اللہ ﷺ کی شانِ رحمتہ للعالمین بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے فرمادیں کہ میری طرف یہ وحی بھیجی گئی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی حقیقی اور واقعی معبود ہے اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے جو کوئی شخص توحید والے دین پر ہوگا جسے رحمتہ للعالمین ﷺ ارحم الراحمین جل مجدہ کی طرف سے لائے ہیں وہ دنیا و آخرت میں موردِ الطاف ہوگا اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے نوازا جائے گا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ (کیا تم ماننے والے ہو) یعنی تم اس بات کو مان لو تمہارا اسی میں بھلا ہے۔

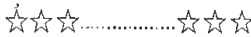
پھر فرمایا فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اَذْنَبْتُمْ عَلٰی سَوَآءٍ کہ اگر یہ لوگ آپ کی دعوت قبول نہ کریں اور روگردانی کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں جنت پوری کر چکا ہوں نہایت صاف طریقہ پر بتا چکا ہوں توحید کی دعوت بھی تمہیں دے دی اسلام کی حقانیت پر دلائل بھی دے دیئے معجزات بھی پیش کر دیئے اب ذرہ برابر بھی تم پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہی نہ مانو گے تو اپنا برا کرو گے، پھر فرمایا کہ تم کو جو یہ بتایا ہے کہ دین حق قبول نہ کرنے پر دنیا میں عذاب آئے گا اور قیامت کے دن بھی عذاب میں مبتلا ہو گے یہ وعدہ سچا ہے لیکن اس کے وقوع میں جو درلگ رہی ہے اس کی وجہ سے یہ نہ سمجھنا کہ اس کا وقوع نہیں ہوگا خود مجھے بھی معلوم نہیں کہ وہ قریب ہی واقع ہونے والا ہے یا اس کے وقوع میں دیر ہے ہاں اللہ تعالیٰ کے علم میں اس کی اجل مقرر ہے میرا اور تمہارا اس اجل کو نہ جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ موعودہ عذاب کا وقوع نہیں ہوگا۔

اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهَنَّمَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُوْنَ (بلاشبہ اللہ جانتا ہے زور سے کہی ہوئی بات کو بھی اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم چھپاتے ہو) تم زبانوں سے حق کا انکار کر دیا دلوں سے اس کی تردید کرو اس کی سزا پائو گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے اور وہی سزا دینے والا ہے، اگر کفر اور شرک کی باتوں کو اپنے دل میں چھپاتے ہو تو اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ چونکہ زبان سے نہیں نکالا اس لئے مواخذہ نہ ہوگا وَاِنْ اَدْرِىْ لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَ مَتَاعٌ اِلٰى حِينٍ (اور میں نہیں جانتا شاید وہ تمہارے لئے امتحان ہو اور ایک زمانہ تک

فائدہ پہنچانا ہو)

مطلب یہ ہے عذاب آنے میں جو دیر لگ رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ شانہ کی کیا حکمت ہے میں نہیں جانتا ممکن ہے عذاب کی تاخیر میں تمہارا امتحان مقصود ہو اور اللہ تعالیٰ کی یوں مشیت ہو کہ ایک وقت محدود تک تمہیں اس زندگی سے فائدہ پہنچانا مقصود ہو، جب اسباب عیش میں پڑو گے تو کفر پر ہی جتے رہو گے اور مزید عقوبت اور عذاب کے مستحق ہو گے میں نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے جانتے بوجھتے اپنی جانوں کو عذاب میں مبتلا کرنا یہ کچھ داروں کا کام نہیں ہے خوب سمجھ لو کہ یہ زندگی اور زندگی کے اسباب تمہارے لئے فتنہ بن سکتے ہیں **قَالَ رَبِّ اخْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰی مَا تَصِفُوْنَ** (پیغمبر ﷺ نے کہا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے اور ہمارا رب رحمان ہے جس سے ان باتوں کے مقابلہ میں مدد چاہی جاتی ہے جو تم لوگ بیان کرتے ہو) یہ سب باتیں بیان کرنے کے بعد پیغمبر ﷺ نے دعا کی کہ اے میرے رب میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے۔ دشمنان اسلام کے سامنے کوئی ایسی صورت پیش آجائے جس سے اپنے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ وہ باطل پر ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی حق اور باطل فیما بین العباد فیصلہ سامنے لانے کے لئے غزوہ بدر پیش آیا۔ جس میں بڑے بڑے کفر کے سرغنہ مارے گئے جو خود یہ دعا کر کے چلے تھے کہ اے اللہ ہمارا اور محمد (رسول اللہ ﷺ) کا مقابلہ ہے جو حق پر ہوا ہے غالب کر (کما موفی تفسیر قولہ تعالیٰ اِنْ نَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ (سورۃ الانفال)) اسی لئے غزوہ بدر کے دن کو یوم الفرقان فرمایا ہے مشرکین مکہ یہ چاہتے تھے کہ داعی اسلام اور ان کے ساتھی نیست و نابود ہو جائیں جس سے ان کا یہ مقصد تھا کہ دین اسلام ختم ہو جائے اس کی دعوت دینے والا، اس کا نام لینے والا کوئی نہ رہے ان کی اس خواہش کا جواب دیتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم لوگ جو باتیں کہتے ہو اور ہمارے خلاف جو ارادے رکھتے ہو ہم اس کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتے ہیں وہ تمہیں ہے ہم پر رحم فرمائے گا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رحم فرمایا اور کافران کے ارادے نیست و نابود ہو گئے۔

وهذا آخر الكلام فى تفسير سورة الانبياء عليهم الصلوة والسلام والحمد لله على التمام والصلوة والسلام على البدر التمام وعلى اله واصحابه البررة الكرام الى يوم القيام

مدنی

سورۃ حج

۷۸ آیتیں ۱۰ رکوع

﴿اٰرَآَيْتُمْ﴾ ۷۸ ﴿سُوْرَةُ الْحَجِّ مَكَرَّيْنِمَا﴾ (۲۲) ﴿رُكُوْعَانِمَا﴾ ۱۰

سورۃ حج مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اس میں اخصر ۷۸ آیات اور دس رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمۡ ۚ اِنَّ زَلٰزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ۝ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَأْخُذُكُمْ

اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو بلاشبہ قیامت کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی

مُرْضِعَةٌ عَمَّاۤ اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرٰى النَّاسَ سُكَرٰى وَنَاهُمْ

اسے بھول جائے گی جسے دودھ پلایا اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور اسے مخاطب تو لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ نش کی حالت

سُكَرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ

میں ہیں حالانکہ وہ نش میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب سخت چیز ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں

كُلَّ شَيْطٰنٍ مُّرِيْدٍ ۝ كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهُۥ مِنْ تَوٰلٰةٍۭ فَاتَّٰهُ يُضِلُّهُۥ وَيَهْدِيْهِ

اور ہر مرتزش شیطان کا اتباع کرتے ہیں جسکے بارے میں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ جو بھی کوئی شخص اس سے دوستی کرے گا تو وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اسے بکلی

اِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيْرِ ۝

ہوئی آگ کے راستہ پر ڈال دے گا۔

قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے وہ بڑا ہولناک وقت ہوگا

یہاں سے سورۃ الحج شروع ہو رہی ہے اس کے چوتھے پانچویں رکوع میں حج اور اس سے متعلق چیزوں کا بیان ہے اس لئے سورۃ الحج کے نام سے موسوم ہے، پہلے رکوع میں قیامت کا بیان ہے اور جو لوگ قیامت کے وقوع کو مستبعد یا ناممکن سمجھتے تھے یا اب سمجھنے والے ہیں ان کے جاہلانہ استبعاد کا جواب دیا ہے، اول تو یہ فرمایا کہ اے لوگو! تم اپنے رب سے ڈرو، ڈرنے کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرو ان تقاضوں میں سے اللہ کی کتابوں اور اس کے نبیوں پر ایمان لانا بھی ہے اور فرائض کی ادائیگی بھی ہے اور منوعات سے بچنا بھی ہے اور قیامت کے آنے کا بھی یقین کرو، اس کا زلزلہ بڑی چیز ہے۔ جب اس کا زلزلہ آئے گا اس وقت کی پریشانی اور ہولناکی کا یہ عالم ہوگا کہ

دودھ پلانے والی اس کی سختی کی وجہ سے دودھ پلائے بچہ کو بھول جائے گی اور نسل والی کا حمل ساقط ہو جائے گا اور لوگ اس حالت میں ہوں گے کہ گویا نشہ میں ہیں۔ حالانکہ وہ نشہ میں نہ ہوں گے اللہ کے عذاب کی سختی کی وجہ سے جو ہیبت سوار ہوگی۔ اس کی وجہ سے ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے ان پر نشہ سوار ہے، آیت بالا میں جو قیامت کے زلزلہ کا ذکر ہے یہ زلزلہ کب ہوگا اس کے بارے میں حضرت عاتقہ اور حضرت شعیب وغیرہما سے منقول ہے کہ اس سے وہ زلزلہ مراد ہے جو ایسے وقت میں آئے گا جب قیامت بہت ہی زیادہ قریب ہو چکی ہوگی اور یہ زلزلہ قرب قیامت کی علامت ہوگا۔ ان حضرات نے یہ اس لئے فرمایا کہ عین وقوع قیامت کے وقت جو عورتیں قبروں سے نکلیں گی ان کے ساتھ دودھ پیتے بچے ہوں یا پیٹوں میں حمل ہوں یہ بات کسی واضح دلیل سے ثابت نہیں اور چونکہ قیامت سے پہلے زلزلہ آنے کا روایات حدیث میں ذکر ہے اس لئے آیت بالا میں وہی زلزلہ مراد لینا چاہیے، اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے وقوع قیامت مراد ہے کیونکہ جب قیامت ہوگی اس وقت بھی زلزلہ آئے گا جیسا کہ سورۃ زلزال کی پہلی آیت میں فرمایا اور جیسا سورۃ الفترعات میں فرمایا یَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبُعُهَا الرَّكَابُفَةُ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ الراجفۃ سے نفیہ اولیٰ مراد ہے جس سے چھوٹے بڑے اجسام حرکت میں آجائیں گے اور الرادفۃ سے دوسرا انفجھہ مراد ہے (ذکر البخاری فی ترجمہ باب جلد ۹۶۵) اور سورۃ الوقفہ میں فرمایا اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزِلًا رَّجَّتْ وَرَبَّتْ وَسَبَّ السُّجَّالُ نَبَأًا فَكَانَتْ هَيْبَةً مُنْهَبًا (جبکہ زمین کو زلزلہ آجائے گا اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پھر وہ پرانگندہ غبار ہو جائیں گے) اس سے بھی واضح طور پر معلوم ہوا کہ وقوع قیامت کے وقت بھی زلزلہ آئے گا۔ اس قول کے اختیار کرنے میں جو یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت حمل والی اور دودھ پلانے والی کہاں ہوں گی اس کا جواب دو طرح سے دیا گیا ہے اول یہ کہ یہ علی سبیل الفرض والتقدیر ہے یعنی قیامت کے واقع ہونے سے دلوں پر ایسی سخت دہشت اور ہیبت سوار ہوگی کہ اگر عورتوں کے پیٹوں میں بچے ہوں تو ان کے حمل ساقط ہو جائیں اور اگر عورتوں کی گودوں میں ایسے بچے ہوں جنہیں دودھ پلاتی ہوں تو وہ انہیں بھول جائیں اور دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ممکن ہے جو عورت حالت حمل میں مری ہو اس کی حالت میں حشر ہو اور جس عورت کو دودھ پلانے کے زمانہ میں موت آئی ہو وہ اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ حشر ہو، تیسرا قول یہ ہے کہ زلزلہ بمعنی حرکت ارض مراد نہیں ہے بلکہ اس وقت کی بد حالی اور گھبراہٹ کو زلزلہ سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ بات بھی بعید نہیں کیونکہ قرآن مجید میں لفظ زلزال سخت مصیبت کی گھڑی کے لئے بھی استعمال ہوا ہے جیسا کہ سورۃ احزاب میں اہل ایمان کا اتلاہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے هُنَا لَيْتَ الْيَهُودِي الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا اور اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے، صحیح بخاری (۹۶۶) میں حضرت ابو سعید خدریؓ سے نقل کیا ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوگی کہ اے آدم اوہ عرض کریں گے کہ کتنا حصہ ہے، ارشاد ہوگا کہ ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے نکالو یہ فرمان ہوگا کہ اپنی ذریت سے دوزخ کا حصہ نکال دو وہ عرض کریں گے کہ کتنا حصہ ہے، ارشاد ہوگا کہ ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے نکالو یہ بات سن کر بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے اور ہر حمل والی اپنے حمل کو ڈال دے گی اور اسے مخاطب تو لوگوں کو اس حال میں دیکھ کر کہ وہ نشہ میں ہیں حالانکہ وہ نشہ میں نہ ہوں گے۔ لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا یہ بات سن کر حضرات صحابہ کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہر ہزار میں سے جنت کے لئے ایک شخص لینے سے ہمارا کیا حال بنے گا ہم میں سے وہ کون کون شخص ہوگا جو جنتی ہو جائے؟ آپ ﷺ نے فرمایا یہ بنی آدم کا حساب ہے تم لوگ خوش ہو جاؤ کیونکہ یا چون ماجوج کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ ان میں سے ایک ہزار کے مقابلہ میں تم سے ایک شخص آتا ہے (اور وہ بھی بنی آدم میں سے ہیں) پھر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں امید کرتا ہوں کہ تم پوری جنت کے آباد کرنے والوں میں تمہاری افراد ہو گے اس پر ہم نے اللہ کی حمد بیان کی اور اللہ کی بڑائی بیان کی، پھر آپ ﷺ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں امید کرتا ہوں کہ تمہاری تعداد اہل جنت کی آدمی

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهُ يَخِ الْمَوْتِ وَاَنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَاَنَّ السَّاعَةَ اَتِيَةٌ

یہ اس وجہ سے کہ اللہ حق ہے اور وہ مردوں کو زندہ فرماتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے

لَا رَيْبَ فِيْهَا وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ

اس میں کوئی شک نہیں۔ اور بلاشبہ اللہ ان کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔

وقوع قیامت کے منکرین کو جواب اور تخلیق انسانی کے مختلف ادوار کا تذکرہ

جو لوگ بعثت کا یعنی مرنے کے بعد قبروں سے اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے اور قیامت کے وقوع میں انہیں شک تھا (اور اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں) ان کے شبہات میں سے ایک یہ شبہ تھا کہ جب مر کھپ گئے جسم پر یہ ریزہ ریزہ ہو گیا تو اب زندہ ہونا جسموں میں جان پڑنا پورا آدمی بن کر کھڑا ہونا کبھی میں نہیں آتا، اللہ تعالیٰ شانہ نے ان لوگوں سے خطاب فرمایا کہ ان لوگو! اگر تمہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے میں شک ہے تو تمہارا شک اور استبعاد غلط ہے اور بیجا ہے تم دوبارہ اٹھائے جانے کو پہلی خلقت پر قیاس کر لو دیکھو پہلے تمہارا وجود ہی نہیں اول تو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو ان کا مٹی کا جسم بنایا پھر اس جسم میں روح پھونک دی اس کے بعد ہم نے اولاد آدم کی پیدائش میں ایک ترتیب قائم کی اور اس ترتیب سے بنی آدم کی نسلیں چل رہی ہیں کہ اول مرد کا نطفہ عورت کے رحم میں جاتا ہے تو پھر یہ نطفہ جھے ہوئے خون کا ایک اوضہ بن جاتا ہے پھر اس میں تھوڑی سی قوت آتی ہے تو وہ بوٹی بن جاتا ہے یعنی جو اس لائق ہو جاتا ہے کہ اسے چایا جاسکے (یہ مضغہ کا ترجمہ) اور اس بوٹی کی دو حالتیں ہوتی ہیں پہلے تو صرف ایک ٹکڑا ہوتا ہے جس میں کوئی عضو بنا ہوا نہیں ہوتا (اس کو غیر مخلصہ سے تعبیر فرمایا) پھر اس میں اعضا بن جاتے ہیں اور انسانی شکل و صورت ظاہر ہوتی ہے (اس کو مخلصہ سے تعبیر فرمایا) اور اعضا بننے کے ساتھ ہی پیدائش نہیں ہوتی بلکہ رحم میں پرورش ہوتی رہتی ہے اور جسم بڑھتا رہتا ہے رحم میں رہنے کی بھی مدت مقرر ہے اللہ تعالیٰ جس کو جتنے دن چاہتا ہے ماں کے رحم میں رکھتا ہے۔ اسی کو فرمایا وَنُفِثْنٰ فِی الْاَرْحَامِ مِمَّا نَشَاءُ اِلٰی اَجَلٍ مُّسَمًّی ثُمَّ نَخْرِجُكُمْ طِفْلًا (اپنی مشیت کے موافق ہم رحموں میں ٹھہراتے ہیں) پھر رحم میں رہنے کی مقررہ مدت پورا کرنے کے بعد ہم تمہیں زندہ بچہ کی صورت میں نکال دیتے ہیں۔

رحم سے باہر آنے کے بعد اگلے مزید احوال سے گزرنا ہوتا ہے بچپن کا زمانہ گزرتا ہے حتیٰ کہ جوانی آجاتی ہے اس کو فرمایا ثُمَّ لَبِغُوا اَسْلٰكُم (پھر تاکم تم اپنی قوت کو پہنچ جاؤ) جسمانی طاقت عقل و فہم کی قوت اور سوچ سمجھ کر عمر کو پہنچ جاتے ہیں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہ زمانہ اٹھارہ سال سے لے کر تیس سال تک کا ہے، اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے تیس سال سے لے کر چالیس سال کی درمیانی عمر مراد ہے۔ (داخداہ فی الجلالین) سورۃ غافر میں ثُمَّ لَنَسْکُوْنُوْا سُیُوْخًا بھی فرمایا ہے (پھر تاکم تم بوڑھے ہو جاتے ہیں) باپ کے نطفے سے لے کر بوڑھا ہونے تک ان کے احوال سے تذکرہ کیا کرتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں کہ سب پر یہ پورے احوال گزریں۔

جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے مطابق ہوتا ہے لوگ بعض پہلے ہی اٹھائے جاتے ہیں اور جوانی کا زمانہ آنے سے پہلے ہی انہیں موت آجاتی ہے اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بوڑھا بننے کے بعد بھی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے اور یہاں تک بڑھتی ہے کہ کئی عمر کا زمانہ آجاتا ہے کئی عمر عیاری ہوتی ہے جس میں انسان کا علم ختم ہو جاتا ہے پہلے سے جو چیزیں اس کے علم میں تھیں وہ بھی ذہن سے غائب ہو جاتی ہیں۔ جس ذات پاک نے مٹی سے تخلیق فرمائی پھر مختلف احوال سے گزرا اس پر بھی قادر ہے کہ موت دے کر بدلوں کو پرزہ بیزہ بنا کر

دو بارہ جسم مرکب فرما دے اور اس میں جان ڈال کر قبروں سے اٹھائے اور پھر میدان قیامت میں جمع فرما کر محاسبہ اور مواخذہ فرمائے۔
 مُخْلَقَةٌ اور غیر مخلوقہ کا ایک مطلب تو وہی ہے جو اوپر ذکر کیا گیا ہے، اور بعض مفسرین نے مخلوقہ کا مطلب یہ بتایا ہے کہ بچہ پورا ہو کر زندہ پیدا ہو جائے اور غیر مخلوقہ کا مطلب ایسا ہے کہ بچہ پورا ہونے سے پہلے ضائع ہو جائے جسے حمل گرنا کہتے ہیں اور غیر مخلوقہ کا ایک مطلب بعض مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ بچہ ناقص الاطراف زندہ پیدا ہو جائے الفاظ سے یہ معنی بھی قریب ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک نطفہ جمع رکھا جاتا ہے اس کے بعد چالیس دن علقتہ یعنی جما ہوا خون رہتا ہے پھر چالیس دن تک مضعہ یعنی گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے پھر اللہ فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کے عمل اور اس کی اجل اور اس کا رزق لکھ دیتا ہے اور یہ بھی لکھ دیتا ہے یہ شقی ہے یا سعید ہے۔ (رواہ البخاری)
 قرآن مجید میں جو انسانی تخلیق کے ادوار اور اطوار بتائے ہیں ان کے بارے میں حدیث شریف میں بتا دیا کہ چالیس چالیس دن تک ایک حالت رہتی ہے۔

قبروں سے زندہ اٹھائے جانے کے استبعاد کو تخلیق اول کی یاد دہانی کی تذکیر فرمانے کے بعد (کہ جس طرح پہلے پیدا فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا فرما دے گا) دوسری نظیر بیان فرمائی کہ دیکھو زمین خشک ہو جاتی ہے اس میں کسی طرح کی کوئی سبزی نظر نہیں آتی نگھاس نہ داند بالکل مردہ پڑی رہتی ہے پھر ہم اس پر بارش نازل فرما دیتے ہیں تو اس میں ہری بھری گھاس نکل آتی ہے تیل بونے پیدا ہو جاتے ہیں ابلہاتی ہوئی کھیتیاں نظر آتے لگتی ہیں۔ جو زمین صرف مٹی تھی اب وہ بڑھ رہی ہے اوپر کو اٹھ رہی ہے اور اس میں ہر قسم کے خوش نما پودے نکل رہے ہیں جس طرح سے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا اسی طرح سے ہم انسانوں کو دوبارہ پیدا کر دیں گے سورہ حم جہدہ میں فرمایا وَ مِمَّنْ ابَا فِيهِ اَنْتُمْ تَرَوْنَ الْاَرْضَ فَتَاحَةً فَلَمَّا اَلْتُوْا عَلَيْهَا الْمَاءَ اَخْضَتْ وَ رَزَقْنَا اِنَّ الَّذِيْ اَحْيَاَهَا لَمْحْيِ الْمَوْتِ اِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اور اللہ کی نشانیاں میں سے ایک یہ ہے کہ اے مخاطب تو زمین کو اس حالت میں دیکھتا ہے کہ وہ سوکھی ہوئی پڑی ہے پھر جب ہم اس پر پانی نازل کر دیتے ہیں تو ابلہاں لگتی ہے اور اوپر کو اٹھ جاتی ہے بلاشبہ جس نے اس زمین کو زندہ کیا وہ مردوں کو ضرور زندہ کرنے والا ہے بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

یہاں سورۃ الحج میں بھی آیت کے ختم پر یہی فرمایا ذَلِكْ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتِ اِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (یہ انسان کی ابتدائی تخلیق اور اس کے تدریجی ادوار اور زمین کا سوکنا پھر اللہ کے حکم سے ہر ابھرا، جو جانا یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ حق ہے یعنی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور وہ مردوں کو زندہ فرماتا ہے اور بلاشبہ وہ ہر چیز پر قادر ہے) وَاِنَّ السَّاعَةَ اَتَتْهُ لَا رَيْبَ فِيْهَا (اور بلاشبہ قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں) وَاَنَّ اللّٰهَ يَنْفِثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ اور بلاشبہ اللہ ان کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں (یعنی قبروں میں دفن کئے ہوئے لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اور پھر میدان حساب میں حاضر کئے جائیں گے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنبِئٍ ۝

اور بعض لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کسی ایسی کتاب کے جو روشنی دکھائے والی ہو اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔

ثَانِي عَظْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ ۚ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنَذِيْقُهُ يَوْمَ

ایسا ایسا نقص ہے جو گردن کو مڑ کر چلا جاتا ہے تاکہ اللہ کے راستے سے ہٹا کر لوگوں کو گمراہ کرے، اس کیلئے دنیا میں ذلت ہے اور ہم اسے قیامت کے دن جلتے گا

جُ الْعِصْمَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ۚ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَكَ ۖ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۝

عذاب چکھائیں گے۔ یہ اس جہت سے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجی، اور بلاشبہ بات یہ ہے کہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔

معاندین کا متکبرانہ طرز عمل اور آخرت میں ان کا عذاب و رسوائی

روح المعانی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی، بعض حضرات کا یہ قول بھی لکھا ہے کہ آیت کریمہ میں جس شخص کا ذکر ہے وہ انفس بن شریک تھا اور بہت سے حضرات نے یوں فرمایا کہ انفس بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی سب نزول جو بھی ہو بہر حال آیت کا عموم ہر اس شخص کی مذمت اور دنیا و آخرت کی ذلت اور بد حالی کو شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بے شک سوال کرے اور اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو قبول نہ کرے، نہ اس کے پاس علم ہے اور نہ اس کی عقل رہبر ہے اور نہ اس کے پاس کوئی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہو، وہ برا اعتبار سے جاہل ہے یہ تو اس کا حال ہے اور جب ہدایت سامنے آتی ہے تو یہ سمجھ کر کہ اس کے قبول کرنے میں میری بے آبروئی ہے اور تکبر کے انداز میں گردن موڑ کر چلا جاتا ہے وہ اس متکبرانہ طور طریق کی وجہ سے خود بھی گمراہی میں پڑا، وہ اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستہ سے ہٹاتا ہے ایسے لوگوں کے لئے ارشاد فرمایا کہ ان کے لئے دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں دوزخ کی آگ میں جلنے کا عذاب چکھیں گے۔ جب عذاب میں مبتلا ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا ذَلِكُمْ بِمَا قَدَّمْتُمْ يَدَكُمْ (کہ یہ وہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا یعنی تو نے جو اعمال کیے یہ انہیں کی سزا ہے) بغیر کفر اور شرک اور بغیر مہمضیت کے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا اور وہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے اسی کو فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ دنیا میں تو انفس بن حارث اور ابو جہل کی یوں ذلت ہوئی کہ وہ بدر میں مقتول ہوئے اور انفس بن شریک کی موت کا حال معلوم نہ ہو سکا بہر حال یہ بات لازمی ہے کہ جو لوگ بھی آیت کے مصداق ہوئے یا آئندہ ہوں گے سب دنیا میں ذلیل ہوں گے اور آخرت میں دوزخ میں جائیں گے جلنے کا عذاب چکھیں گے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۚ

اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت اس طرح کرتے ہیں جیسے کوئی شخص کنارہ پر ہو چھراگر اس کو کوئی بھلائی پہنچے مگر تو اس کی وجہ سے مطمئن ہو گئے

لَوْ أَنَّ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ ۖ أُنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا وَآخِرَتَا ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ

اور اگر کچھ آزمائش آگئی تو اپنے چہرہ کے بل پلٹ گیا وہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے تباہ ہو گیا۔ یہ مکمل

الْبُسَيْنِ ۚ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَلَا يَضُرُّهُ وَمَلَا نَبْعُهُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الصَّلُّ الْبَعِيدُ ۝

ہوئی تھی یہ یہ شخص اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتا ہے جو اسے نہ ضرر دے اور نہ نفع دے۔ یہ دور والی گمراہی ہے۔

يَدْعُوا لِمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ ۚ لَيْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَيْسَ الْعَشِيرُ ۝

وہ است پکارتا ہے جس کا ضرر اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے واقعی وہ برا دوست ہے اور برا رفیق ہے۔

طلب دنیا کے لئے اسلام قبول کرنے والوں کی تباہی

صحیح بخاری جلد ۱۲ صفحہ ۶۹۴ میں حضرات ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان نقل کیا ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک شخص مدینہ منورہ آیا اس کی بیوی کو حمل تھا اس کے ہاں لڑکا پیدا ہو گیا اور اس کے گھوڑوں کے بھی بچے پیدا ہو گئے تو اس پر وہ کہتا تھا کہ واقعی یہ دین (یعنی اسلام) اچھا دین ہے اور اگر اس کی بیوی کے ہاں لڑکا پیدا نہ ہوا اور گھوڑی نے بچے نہ دیے تو کہتا تھا کہ یہ اچھا دین نہیں ہے اس قسم کے لوگوں کے بارے میں آیت بالا نازل ہوئی۔ صاحب روح المعانی نے بحوالہ تفسیر ابن مردودہ حضرت ابوسعیدؓ سے نقل کیا ہے کہ ایک یہودی نے اسلام قبول کر لیا اس کے بعد اس کی بیوی کی پیدائش ہوئی اور مال بھی چلا گیا۔ نیز اولاد بھی ختم ہو گئی۔ اس نے اسے اسلام کی نعمت سمجھا وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میری بیعت تو ذلت کے آگے آپؐ نے فرمایا، بیعت اسلام نہیں توڑی جاتی وہ کہنے لگے کہ اس دین میں مجھے خیر نہیں ملی میں اندھا ہو گیا میرا مال بھی گیا اور اولاد بھی گئی۔ آپؐ نے فرمایا کہ اے یہودی! لوگوں کو اسلام (بطور امتحان) پگھلا دیتا ہے جیسا کہ اوہے اور سونے اور چاندی کو آگ پگھلا کر کھٹ اور میل دہ کر دیتی ہے اس پر آیت بالا نازل ہوئی اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ منافقین کے بارے میں آیت کریمہ کا نزول ہوا سب نزول جو کچھ بھی تو آیت کا مضمون عام ہے جو لوگ اسلام کو ظاہری طور پر دنیا کے منافع کے لئے قبول کر لیتے ہیں اور جن منافع کی امید تھی وہ منافع حاصل نہیں ہوتے تو اسلام سے پھر جاتے ہیں، حقیقت میں یہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور حق کے طالب بھی نہیں ہوتے، آخرت کی نجات کے لئے اسلام قبول نہیں کرتے، دنیاوی منافع کے لئے ظاہری طور پر کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، ایسے لوگوں کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہے اور آخرت بھی اور یہ کھلی ہوئی تباہی ہے جسے الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ سے تعبیر فرمایا ہے۔

جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور مصیبتوں کے لئے غیر اللہ کو پکار تے ہیں ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو اسلام کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش کرنے لگتے ہیں اور وہ لوگ بھی ہیں جو پہلے ہی سے مشرک ہیں ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی کہ انکا غیر اللہ کی عبادت کرنا اور مدد کے لئے پکارنا ان کے حق میں مفید نہیں ہے کیونکہ وہ ایسی چیز کو پکارتے ہیں جسے ضرر یا نفع پہنچانے کی ذرا بھی قدرت نہیں اور اسے اس بارے میں ذرا سا بھی اختیار نہیں ذٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ (یہ طریقہ دور کی گمراہی ہے) لَا تَدْعُوَ الْفَنَ حَصْرَةُ اقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ (یہ مشرک ان کو پکارتا ہے جن کا ضرر نفع کی بنسبت زیادہ قریب ہے) کیونکہ یہ باطل معبود دنیا اور آخرت میں مدد تو کچھ کر ہی نہیں سکتے البتہ ان کی عبادت کا ضرر انہیں ضرور پہنچے گا دنیا میں گمراہ رہیں گے اور آخرت میں عذاب دوزخ میں داخل ہوں گے، ان کی عبادت کا یہ پھل ملے گا کہ جلنے کے عذاب میں ہمیشہ پڑے رہیں گے لَبْسُ الْمَوْتِ وَلَبْسُ الْعَشِيرِ یعنی یہ معبودان باطل برے دوست ہیں اور برے رفیق ہیں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ جب قیامت کے دن کافر دیکھیں گے کہ کسی بھی معبود باطل سے نفع نہ پہنچا اور اس کی عبادت کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہونا پڑا تو پلٹ آواز سے پکار کر کہیں گے کہ اللہ کو چھوڑ کر ہم نے جس کی عبادت کی وہ تو برا دوست اور برا رفیق نکلا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تَجَرَّبُوْنَ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ

بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے اللہ انہیں ایسے انواروں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ بلاشبہ اللہ جو چاہتا ہے

مَا يَرِيْدُ مَنْ كَانَ يَظُنُّ اَنْ لَّنْ يَنْصُرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآٰخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ اِلَى السَّمَاءِ

وہ کرتا ہے، جو شخص یہ خیال کرتا ہو کہ اللہ دنیا میں اور آخرت میں اپنے رسول ﷺ کی مدد نہ کرے گا تو اسے چاہئے کہ آسمان تک ایک رسی تان لے

ثُمَّ يُقْطَعُ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُدْهِنَ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ۝ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ وَأَنَّ اللَّهَ

بِخَبْرَاتِهِ عَلِيمٌ ۝ پھر دیکھ لے آیا اس کی تدبیر اس کے غیظ کی چیز کو ختم کر سکتی ہے اور ہم نے اسی طرح کئی ہوتی آیات نازل کیا اور اللہ

يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۝

جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے آیاتِ کیمیا نازل فرمائی ہیں، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے

اس آیت سے پہلی آیت میں مشرکوں اور کافروں کی بدحالی بیان فرمائی اور بتایا کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ جن کی پرستش کرتے ہیں وہ ان کو کوئی نفع اور نقصان نہیں دے سکتے ان کا ضرر نفع سے زیادہ قریب ہے ان کی دوستی اور رفاقت وبال جان ہے اس کے بعد اہل ایمان کے انعام کا تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کئے اللہ تعالیٰ انہیں ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی ساتھ ہی اِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ بھی فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کسی کو ایمان اور اعمال صالحہ سے نوازنے کا ارادہ فرمائے اسے ہدایت دے دیتا ہے اسے پورا پورا اختیار ہے وہ قادر مطلق ہے اس کے ارادے سے اسے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو دین اسلام کے کات میں اور رسول اللہ ﷺ کی دشمنی میں لگے رہتے تھے اور یوں سمجھتے تھے کہ محمد رسول اللہ ﷺ کی بدعت چند دن کی ہے یہ جو جی کا ڈوکھی کرتے ہیں یہ جی بھی ختم ہو جائے گی اور ان کا دین بھی آگے نہ بڑھے گا کچھ دن کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ (العیاذ باللہ) اور یوں چاہتے ہیں کہ آپ کی دعوت کا کام رک جائے اور جی آتا بند نہ جائے یہ ان لوگوں کی جھوٹی آرزو ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول اللہ ﷺ کی ضرور مدد فرمائے گا، اگر کسی معاند اور مخالف کو یہ گوارا نہیں ہے تو دوزخ میں سے لے کر آسمان تک ایک رسی تان لے اور اس رسی پر چڑھتا چلا جائے اور وہاں جا کر دجی کا سلسلہ منقطع کر دے۔ یہ بطور فرض کے ارشاد فرمایا مطلب یہ ہے کہ مخالفین کی مخالفت اور عناد سے جی کا سلسلہ بند ہونے والا نہیں اور سوائے بے ہودہ آرزو کے ان کے پاس کچھ نہیں ہے نبی اکرم ﷺ پر جی تو آسمان سے آتی ہے جسے قدرت ہو کہ آسمان پر جا کر کروادے تو ایسا کر لے لیکن ایسا کرنے کی کسی کو بھی قوت نہیں ہے۔ جی کی وجہ سے جس کسی کو غیظ و غضب ہے اپنے غیظ اور دل کی جلن کی کوئی تدبیر کر سکتا ہے تو کر لے لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ اور رسول اللہ ﷺ کی مدد کے مقابلہ میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، دشمن جلتے رہیں گے وہی آتی رہے گی دین بوھتا رہے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے سورہ آل عمران میں فرمایا فَلْيُؤْمَرُوا بِغَيْظِهِمْ (آپ فرمادیتے کہ اسے کافر! تم اپنی جلن میں مر جاؤ)

مذکورہ بالا جو تفسیر لکھی گئی ہے بعض مفسرین نے اسی کو اختیار کیا ہے یہ اس صورت میں ہے کہ لَنْ يَنْصُرَهُ کی ضمیر منسوب رسول اللہ ﷺ کی طرف راجع ہو اور بعض حضرات نے اس آیت کی یوں تفسیر کی ہے کہ ما، سے مکان کی چھت مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر کسی معاند جاہل کی خواہش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول ﷺ اور اس کے دین کی مدد نہ کرے اور یہ معاند اسلام کے خلاف غیظ و غضب لئے ڈنارے تو سمجھ لے کہ اس کی مراد کبھی پوری نہ ہوگی، اس احتقانہ غیظ و غضب کا تو یہی علاج ہے کہ اپنے گھر کی چھت میں رسی ڈال کر پھانسی لے لے اور مر جائے۔

اور بعض حضرات نے آیت کی تفسیر بتاتے ہوئے یوں فرمایا ہے کہ سب کا رزق اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے وہ جسے چاہے گا رزق دے گا اور جتنا چاہے گا دے گا جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رزق نہ دے گا۔ دنیا و آخرت میں میری مدد نہ کرے گا تو یہ شخص اللہ کی قضاء اور

قدر پر راضی نہیں اور صابروں کا نہیں تو گناہ گنوں کو کمر جائے جو چاہے کرے اللہ کی تقسیم نہیں بدلے گی اور اللہ تعالیٰ جسے جتنا رزق دے گا اسے اتنا ہی ملے گا گناہ گنوں کو کمر جانے سے کچھ نہیں ہوگا یہ معنی لینے سے کہ نصیرہ کی تعمیر منصوبہ من کی طرف راجع ہوگی اور مطلب یہ ہوگا کہ جو لوگ اسلام قبول کر کے روٹی رزق اور دنیاوی آسانی ملنے پر اسلام پر رقرار ہیں اور تنگدستی آنے پر اسلام کو چھوڑ دیں ایسے لوگوں کو بتادیں کہ تم کچھ بھی کرو ایمان پر رہو یا ایمان کو چھوڑ دو بہر حال جو کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر کے موافق ہوگا مگر تمہارے رزق بڑھ نہ جائے گا۔ (راجع روح المعانی جلد ۱/۱۲۷-۱۲۸) و کَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ (الایۃ) اور ہم نے قرآن کو اس طرح نازل کیا ہے جس کی آیات بالکل واضح ہیں اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِیْنَ هَادُوْا وَالصَّبِیْنَ وَالتَّصٰوِیَ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِیْنَ اٰشْرَكُوْا اِنَّ

باشبہ جو لوگ ایمان آئے اور جو لوگ یہودی ہیں اور جو فرقہ صاحبین ہے اور نصاریٰ ہیں اور جو مجوس ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا یہ یقینی بات ہے کہ

اللّٰهُ یَفْصِلُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیَمَةِ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ شَهِیْدٌ ۝۱۰ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ

یہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا باشبہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اسے مخاطب کیا تو نے

یَسْجُدْ لَهٗ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِی الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَ النُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ

جنہوں میں سے زمین میں ہیں اور آسمانوں میں ہیں اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت

وَالْدَّوَابُّ وَ کَثِیْرٌ مِّنَ النَّاسِ ۝۱۱ وَ کَثِیْرٌ حَقَّ عَلَیْهِ الْعَذَابُ ۝۱۲ وَ مَن یُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ

اور جانوروں اور بہت سے انسانوں کے لئے عذاب و کثرت میں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن پر عذاب کا تحقیق ہو چکا ہے اور اللہ جسے چاہے بخل کرے اس کو کوئی

مُکْرِمٌ ۝۱۳ اِنَّ اللّٰهَ یَفْعَلُ مَا یَشَآءُ ۝۱۴

حزق دینے والا نہیں، باشبہ اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔

اہل ایمان اور یہود و نصاریٰ، مجوس اور مشرکین سب کے درمیان اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلے

فرمائے گا، جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں سب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں

دنیا میں ایک جماعت تو اہل ایمان کی ہے جو خاتم الانبیاء علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کے علاوہ بہت سی جماعتیں ہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ان میں یہودی نصاریٰ صابین اور آتش پرست اور طرح طرح سے شرک اختیار کرنے والے لوگ ہیں مسلمانوں کے علاوہ جتنی دوسری جماعتیں ہیں وہ آپس میں اپنے عقائد اور اعمال کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن چونکہ کفر ایک ہی ملت ہے اس لئے ایک فریق اہل ایمان کا اور دوسرا فریق مجوسی حیثیت سے تمام کافروں کا ہے یہ سب لوگ گواہ ہیں مختلف ہیں لیکن با ایمان نہ ہونے میں سب شریک ہیں اس لئے منصفین اور کافروں کو ہذاں خاص حکم دو گروہ بتا دیئے، جو اہل ایمان ہیں وہ تو ہیں ہی دین حق پر، لیکن دوسری جو جماعتیں ہیں وہ بھی اپنے بارے میں یہ گمان رکھتی ہیں کہ قیامت کے دن اپنے اس دین کی وجہ سے جو ہم نے اختیار کر رکھا

جے بخش دیے جائیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کے درمیان فیصلہ فرما دے گا اہل ایمان کی بخشش ہوگی اور تمام اہل کفر و بدعت میں داخل ہوں گے وہاں ان سب کو معلوم ہو جائے گا کہ جو لوگ کفر پر تھے وہ غلط راہ پر تھے۔ سورۃ المؤمنین میں فرمایا اِنَّ رَبَّنَا هُوَ يُفَصِّلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَمَّا كَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ (باشبہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں میں فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف رکھتے تھے)

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (باشبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے اپوری طرح واقف ہے) ہر ایماندار کے ایمان کو اور ہر کافر کے کفر کو وہ خوب اچھی طرح جانتا ہے وہ اپنے علم کے مطابق جزا و سزا دے گا۔

اس کے بعد فرمایا کہ اسے مخاطب کیا تجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو آسمان میں ہے اور جو لوگ زمین میں ہیں اور چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، درخت اور چوپائے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں (ہر ایک کا سجدہ اس کی اپنی حالت اور کیفیت کے اعتبار سے ہے اور بعض حضرات نے مسجد کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کے سامنے عاجزی کرتی ہیں، جو حضرات آسمانوں میں ہیں اور جو مخلوق زمین میں ہے سبھی اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں اور سجدہ ریز ہیں البتہ روئے زمین پر جو انسان ہیں ان میں سے بہت سے لوگ مسلم ہیں فرمانبردار ہیں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگ منکر ہیں کافر ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ عذاب میں داخل ہوں گے پھر فرمایا وَ مَن يُضِلّ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِن مُّصْحِفٍ (اور اللہ جسے ذلیل کرنے کوئی اسے عزت دینے والا نہیں) کافر قیامت کے دن ذلیل ہوں گے پھر دوزخ کے عذاب میں داخل ہوں گے وہاں جو ذلت ہوگی اس سے بڑی کوئی ذلت نہیں اور موت کے وقت بھی کافروں کی روح ذلت کے ساتھ قبض کی جاتی ہے اور دنیا میں بھی ذلیل ہوتے رہتے ہیں، جو لوگ اسلام کے دعویدار ہیں ان میں بھی بہت سے فسق و فجور ہیں مثلاً: وہ نے کی وجہ سے دنیا میں ذلت اٹھاتے ہیں وزارتوں کے پیچھے دوڑتے ہیں بڑے بڑے گناہ کر کے وزارت حاصل کرتے ہیں پھر مقتول یا مظلوم ہو جاتے ہیں لاکھوں آدمی انہیں برائی سے یاد کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کو ذلیل کرے تو پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔

اِنَّ اللّٰهَ يُفَعِّلُ مَا يُشَاءُ (باشبہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے)

فائدہ..... یہ جو فرمایا کہ فلاں فلاں چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے اس سے سجدہ کا معروف معنی بھی مراد لیا جاسکتا ہے لیکن ہر ایک کا سجدہ اس کے مناسب حال ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن جب سورج چھپ گیا تو آنحضرت ﷺ نے مجھ سے سوال فرمایا کہ جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رب کی زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے پھر طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے اسے اجازت دے دی جاتی ہے اور وقت قریب ہے کہ وہ سجدہ کرے گا اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا اور طلوع کی اجازت طلب کرے گا تو اسے اجازت نہ دی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا کہ جہاں سے تو آیا ہے وہاں چلا جا اب خدا و پیکچم کی طرف سے نکلے گا، یہ فرما کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان وَالشَّمْسُ تَنْجُرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا میں اسی کو بیان فرمایا ہے اس کا مستقر (یعنی ٹھہرنے کی جگہ) عرش کے نیچے ہے۔ (رواہ بخاری جلد ۲۵/۱۲)

جس طرح سورج سجدہ کرتا ہے اسی طرح وہ ہری مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے اور نیکوینی طور پر سجدہ تو فرمانبردار ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں فرشتے بھی ہیں انسان بھی ہیں جنات بھی ہیں یہ تو ذی العقول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں سب کو نیکو سمجھ رکھی یہ اختیار ہی طور پر اپنے ارادہ سے اطاعت فرمانبرداری کرتے ہیں اور معروف معنی میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، البتہ انسانوں میں اور جنات میں مؤمن

بھی ہیں اور کافر بھی۔ فرشتے سرایا فرما ہمار ہیں، دوسری مخلوق حیوانات نباتات نباتات ان میں بھی عقل و شعور ہے حیوانات کا شعور بھی کبھی کو معلوم ہے نباتات کا شعور حیوانات سے کم ہے اور جمادات میں بھی عقل و شعور ہے مگر وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اور ان کے درمیان شعور ہے اسی شعور سے وہ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں اور اللہ کو حمد کرتے ہیں جیسا کہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے **وَإِنْ مِنْهُمْ لَمَنْ يَلْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ** اور سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے **وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَنْ تُفْقَهُوا تَسْبِيحَهُمْ** سورۃ نحل میں ارشاد ہے **وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ ذَاتِ أَنْفٍ وَالْمَلِكُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ** ان آیات کی تفسیر میں ہم نے جو کچھ لکھا ہے اس کو بھی ملاحظہ کر لیا جائے۔ اس مضمون کو سورۃ ہود میں یوں ارشاد فرمایا: **كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ** (ہر ایک نے اپنی نماز اور تسبیح کو جان لیا ہے) اس کی تفسیر وہاں دیکھ لی جائے۔

هَذِهِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ۚ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ رِشَابٌ مِّنْ تَائِرٍ

یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا سو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لئے آگ کے پیرے تلے کے جائیں گے

يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ۖ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ

تن کے سب پر گرم چنی ڈالا جائے گا جس کی وجہ سے وہ سب مٹ جائیں گے جو ان کے پیٹوں میں ہو گا اور کھالیں بھی مٹ جائیں گی ان کے لئے

مَقَامِعٌ مِّنْ حَدِيدٍ ۖ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا

لوہے کے بھڑکے ہون گئے جب بھی گھٹن کی وجہ سے دوزخ سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اس میں وہ واپس کر دیئے جائیں گے اور ان سے کہا

عَذَابُ الْحَرِيقِ ۖ

جائے گا کہ جلائے گا عذاب کھوکھلوے

دوزخ میں کافروں کی سزا، آگ کے پیرے پہننا سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جانا،

لوہے کے ہتھوڑوں سے پٹائی ہونا

دو فریق یعنی مومنین اور کافرین نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا یعنی ایک جماعت وہ ہے جو اہل ایمان کی ہے اور ایک جماعت اہل کفر کی ہے دونوں جماعتوں میں اختلاف ہے اور اس اختلاف کی وجہ سے آپس میں جھگڑے بھی ہیں اور قتل و قتل بھی۔ دونوں جماعتوں کی باہمی دشمنی کا مظاہرہ وتار جتنا ہے مومنین تو اللہ تعالیٰ کے لئے لڑتے ہیں مشرکین اور کافرین جو کسی درجہ میں اللہ تعالیٰ کی خلقیت اور مالکیت کا اقرار کرتے ہیں وہ بھی اپنے خیال میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے لڑتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اپنے دین کو جہالت اور سفاهت کی وجہ سے اللہ کا مقبول دین سمجھتے ہیں اس لئے دونوں جماعتوں کے لئے **اِخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ** فرمایا، اہل مکہ جب جنگ بدر کے لئے روانہ ہوئے تھے تو انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ ہم دونوں جماعتوں میں سے جو حق پر ہو اس کو فتح نصیب فرما، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ غزوہ بدر کے موقع پر ایک یہ واقعہ پیش آیا کہ قریش کا مکہ مقابلہ کرنے کے لئے جو حضرات انصار آگے بڑھے تو قریشیوں نے کہا کہ ہم تم سے مقابلہ نہیں جانتے ہم تو اپنے چچا کے لڑکوں سے مقابلہ کرنا جانتے ہیں اس پر مسلمانوں کی طرف سے حضرت

علیؑ حضرت حمزہؓ اور حضرت عبیدہؓ بن حارث میدان میں نکلے اور شریکین مکہ کی طرف سے شیبہ بن ربیعہ اور عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ سامنے آئے حضرت حمزہؓ نے شیبہ اور حضرت علیؑ نے ولید بن عتبہ کو قتل کر دیا حضرت عبیدہ کا عتبہ سے مقابلہ ہوا اور ہر ایک ایک دوسرے کی تلوار سے نیم جان ہو گیا پھر حضرت حمزہؓ اور حضرت علیؑ نے عتبہ پر حملہ کیا اور اسے بالکل ہی جان سے مار دیا اور حضرت عبیدہ کو اٹھا کر لے آئے پھر جب مدینہ کو واپس ہو رہے تھے تو مقام صفراء میں حضرت عبیدہؓ کی وفات ہو گئی، حضرت علیؑ فرماتے تھے کہ یہ آیت ہماری ان دونوں جماعتوں کے بارے میں نازل ہوئی (صحیح بخاری جلد ۲/ ۶۵۱ الذیادۃ والنہایہ) والنقص فی القسط لانی سبب نزول خواہ انہیں دونوں جماعتوں کا مقابلہ و جن کا ذکر اور پر گزرا جیسا کہ حضرت علیؑ نے ارشاد فرمایا لیکن آیت کا عموم بتا رہا ہے کہ اہل ایمان اور اہل کفر کی دونوں جماعتیں آپس میں اپنے دین و ملت کے لئے لڑ رہی ہیں، بدر کا ذکر وہ واقعہ بھی اسی دین و شنی کے سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ شانہ نے اہل کفر کی سزا اور اہل ایمان کی جزا بتائی، اہل کفر کے بارے میں فرمایا **فَالَّذِينَ كَفَرُوا فُتِنُوا فُتِنُوا مِنْ نَارِ كَدَانِ** کے لئے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے یعنی جس طرح کپڑے کا تختانِ بدعت کرکنا ناجائز ہے تاکہ پسینے کے لئے کپڑا سیا جائے اسی طرح کافروں کے لئے آگ کے کپڑے کاٹ کر تیار کئے جائیں گے، یہ تو ان کا لباس ہوگا اس کے ساتھ دوسری سزائیں بھی دی جائیں گی جن میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے سروں پر گرم پانی ڈالا جائے گا۔ اسی کو فرمایا **يَنْصُبُ مِنْ فَوْقٍ رُءُوسِهِمُ الْخَبِيمِ** مزید فرمایا **يَنْصُفُهُمْ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ** اس کی تفسیر کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک کھولنا تو پانی ضرور دوزخیوں کے سروں پر ڈالا جائے گا جو ان کے پیٹوں میں پختہ کران تمام چیزوں کو کاٹ دے گا جو ان کے پیٹوں کے اندر ہیں، اور آخر میں تدموں سے نکل جائے گا اس کے بعد پھر دوزخی کو ویسا ہی کروایا جائے گا جیسا تختا پھر ارشاد فرمایا کہ آیت میں جو لفظ **يَنْصُفُهُمْ** اس کا یہی مطلب ہے (رواہ الترمذی) پھر دوزخیوں کے ایک اور عذاب کا تذکرہ فرمایا **وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ مَقَامِعُ مِنْ خَبِيدٍ** (اور ان کے لئے وہ ہے کے گرز ہوں گے) **كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا أَهْبَتُ مِنْ عَمِّ اعْبُدُوا فِينَا** (جب کبھی بھی وہ کبھی کی وجہ سے اس میں سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اس میں اونٹا دیئے جائیں گے) یعنی لوہے کے گرز مار کر انہیں اسی میں اونٹا دیا جائے گا **وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُرْقِيِّ** (اور ان سے کہاجائے گا کہ جلنے کا عذاب دیکھو)

جن گرزوں سے مارنے کا ذکر ہے ان کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کا لوہے والا ایک گرز زمین پر رکھ دیا جائے اور اگر اس کو تمام جنات اور انسان مل کر اٹھنا چاہیں تو نہیں اٹھ سکتے اور ایک روایت میں ہے کہ جہنم کا لوہے والا گرز اگر پہاڑ پر مار دیا جائے تو یقیناً وہ یزور یزور ہو کر رہ جائے۔ (راجع الترمذی و الترمذی و الترمذی جلد ۲)

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ

بالشبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے انہیں اللہ ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ انہیں اس میں ایسے

فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۝ وَهَدُودًا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۝

مستحسن کا زیور پہنایا جائے گا جو سوئے اور موتیوں کے ہوں گے اور اس میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا اور ان کو نیک طیبہ کی ہدایت دی جائے گی

وَهَذَا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ۝

اور ان کو اس ذات کے راستے کی ہدایت دی گئی جو لائق حمد ہے۔

ایمان اور اعمال صالحہ والوں کا انعام، جنت کا داخلہ، ان کے لنگٹوں اور لباس کا تذکرہ یہ دو آیتیں ہیں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنت میں داخل کرنے کا وعدہ فرمایا جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے یہ حضرات جنت کے باغوں میں ہوں گے جن کے نیچے نہریں ہوں گی، ان کا لباس سونے کا ہوگا اور ان کو لنگٹوں کا زیور بھی پہنایا جائے گا۔ ان لنگٹوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ سونے کے لنگٹن ہوں گے جو موتیوں سے جزاے ہوں گے، دنیا میں تو عبور بھی ریشم پہنتی ہیں اور زیور بھی پہنتی ہیں اور شرعاً مردوں کو ان کا پہننا ممنوع ہے لیکن جنت میں مرد بھی ریشم کے کپڑے پہنیں گے، اور زیور بھی پہنیں گے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سونے اور ریشم کو میری امت کی عورتوں کے لئے حلال کیا گیا اور مردوں پر حرام قرار دیا گیا (راۃ الترمذی و تہل حدیث حسن صحیح) اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں نہیں پہنے گا (راۃ البخاری) یعنی وہاں اس نعمت سے محروم رہے گا۔ حضرت عقیقہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ اگر تم جنت کا زیور اور وہاں کا ریشم چاہتے ہو تو ان کو دنیا میں مت پہننا۔ (راۃ الترمذی و تہل حدیث حسن صحیح)

(۳۷۹)

دوسری آیت میں فرمایا وَهَذَا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ کہ ان کو دنیا میں اچھی بات یعنی نیک لہذا لا الہ الا اللہ کی طرف رہبری کی گئی اس کو انہوں نے قبول کیا اللہ کی توحید کے قائل ہوئے اور اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب پر ایمان لائے جن کے ذریعہ انہیں ہدایت ہوئی، اب انہیں اس کا یہ پھل ملے گا کہ جنت میں آرام سے نعمتوں میں رہیں گے وَهَذَا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ اور انہیں اللہ تعالیٰ کے راستہ کی ہدایت دی گئی جو تعریف کے لائق ہے اور سب تعریفیں اسی کو زیبا ہیں، دنیا میں جب اس کی راہ پر چلے آخرت میں اس کی طرف سے انعام پائیں گے، وہ اپنی راہ پر چلنے والوں کو تحروم نہ فرمائے گا۔

فائدہ..... آیت بالا میں جنتیوں کا زیور بیان کرتے ہوئے لنگٹوں کا ذکر فرمایا ہے حدیث شریف میں تاج پہنائے جانے کا بھی ذکر ہے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کے سروں پر تاج ہوں گے جن کے ادنیٰ موتی کی چمک اس قدر ہوگی کہ وہ مشرق و مغرب کے درمیان (کے خلاء کو) روشن کر سکتا ہے یعنی ان تاجوں میں سے اگر ادنیٰ موتی اس دنیا میں آ جائے تو پورے عالم سے پیچھے رہ جائے۔ (مشکوٰۃ المصابیح ۴۹۹ از ترمذی)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصْطَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ

بِأَشَدِّ جُلُودٍ كَافِرٌ بَدَّوْهُ وَأَسَدُّ عَلَىٰ رَأْسِهِ إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا شَدِيدًا بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

سو آئے ان کے لئے عذاب کا کفار جو اللہ کے راستہ سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لئے مقرر کیا ہے، اس میں رہنے والوں کو سزا ہے۔

اور جو ظالموں کو عذاب کا کفار جو اللہ کے راستہ سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لئے مقرر کیا ہے، اس میں رہنے والوں کو سزا ہے۔

مسجد حرام حاضر اور مسافر سب کے لئے برابر ہے، اس میں الحاد کرنا عذاب الیم کا سبب ہے مکہ مکرمہ میں جب رسول اللہ ﷺ نے وحید کی دعوت دینا شروع کی اس وقت مکہ والے چونکہ مشرک تھے اس لئے پوری طرح دشمنی پر متل گئے خود بھی ایمان نہیں لاتے تھے اور دوسروں کو بھی ایمان لانے سے باز رکھتے تھے اور مسجد حرام کے چونکہ وہی متولی تھے اس لئے مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے۔ ان کی دشمنی کا یہ سلسلہ برابر جاری رہا حتیٰ کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ باں سے ہجرت فرما گئے۔ چند سال مدینہ منورہ قیام کے بعد ۶ھ میں رسول اللہ ﷺ اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لئے تشریف لے گئے تو مکہ والوں نے آپ کو شہر میں جانے سے روک دیا اور بہت جھٹ کی پھر آخر میں دس شرطوں پر صلح ہو گئی لیکن اس کے باوجود اس وقت عمرہ نہیں کرنے دیا، صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ یہ آیت ابوسفیان بن حرب اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے آپ کو مقام حدیبیہ میں روک دیا اور عمرہ نہیں کرنے دیا اور صلح کی شرطوں میں ایک شرط یہ لگائی کہ آئندہ سال عمرہ کے لئے آئیں۔

مسجد حرام کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جَعَلْنَا لِلنَّاسِ سَوَآءًا لِّلْعَاقِبِۃِ فَبِیْہِ وَٱلْبَآءِۃِ کہ ہم نے اس کو تمام آدمیوں کے لئے مقرر کر دیا ہے اس میں سب برابر ہیں وہاں کاربہنے والا بھی اور باہر سے آنے والا بھی (علماء نے فرمایا کہ مسجد الحرام سے پورا مکہ مکرمہ مراد ہے کیونکہ جب باہر سے آنے والے آئیں گے تو لا محالہ انہیں رات دن گزارنے، سونے اور کھانے پینے کے لئے کسی جگہ کی ضرورت ہوگی، اس سے معلوم ہوا کہ مکہ والوں کے لئے یہ جائز نہیں کہ باہر سے آنے والوں کو مکہ مکرمہ میں یا مسجد حرام میں آنے سے روکیں، ہاں اس پر مکہ مکرمہ کے رہنے والے عمل کرتے رہے ہیں جو لوگ مسجد حرام سے روکیں گے سخت عذاب ہوں گے، رہی یہ بات کہ مکہ مکرمہ کی زمین کو بیچنا اور اس کے گھروں کو کرایہ میں دینا جائز ہے یا نہیں؟ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ موسم حج میں مکہ مکرمہ کے گھر کرایہ پر دینا مکروہ ہے اور حضرت امام یوسف اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایسا ہی منقول ہے اور چونکہ حرمت کی کوئی دلیل نہیں اس لئے ان حضرات نے کراہت کو اختیار کیا ہے یہ کراہت ذاتی نہیں عارض کی وجہ سے ہے اور وہ عارض یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس وہ ہوتے ہیں وہ ان گھروں کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنالیتے ہیں اور حجاج کرام سے بہت زیادہ کرایہ لے لیتے ہیں اس کرایہ کی وجہ سے بہت سے لوگ حج کرنے کی ہمت بھی نہیں کرتے۔ کیونکہ مکہ مکرمہ تک آنے جانے کا کرایہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کثیر رقم زمانہ قیام کے کرایہ کے لئے بھی ہو جب کوئی شخص حج کا ارادہ کر سکتا ہے۔

بہت سے لوگ مکہ مکرمہ میں رہتے ہی اس لئے ہیں کہ مالکوں سے بلند نکلیں سستے کرایہ پر لے لیں اور پھر ان بلند نگوں میں حجاج کو ٹھہرا کر بہت زیادہ پیسہ کمالیں، حجاج کی خدمت کی بجائے اس پر نظریں لگی رہتی ہیں کہ کب حاجی آئیں اور کب ان سے بھاری رتیں وصول ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ طریقہ کار کوئی محمود اور محبوب نہیں ہے۔

حضرت امام صاحب نے فرمایا ہے کہ موسم حج کے علاوہ دوسرے دنوں میں مکہ معظمہ کے گھروں کو اجارہ پر دینا جائز ہے یعنی اس میں کراہت نہیں ہے اب رہی یہ بات کہ مکہ کی سرزمین کو بیچنا جائز ہے یا نہیں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس بارے میں دو قول منقول ہیں اور دیگر ائمہ کے نزدیک با کراہت مکہ معظمہ کی زمین بیچنا جائز ہے۔

آخر میں فرمایا وَمَنْ یُرِدْ فِیْہِ بِٱلْحَدِیْثِ یُطْلَمْ نَذْرَۃٌ مِّنْ عَذَابِ ٱلْیَمِیۃِ (اور جو شخص اس میں ظلم کے ساتھ کوئی بیہوشی کا کام کرنے کا ارادہ کرے گا تو ہم اسے دردناک عذاب چکھادیں گے) اس میں ان لوگوں کے لئے، وغیرہ جو حرم میں الحاد اور ظلم و زیادتی کا کام کریں، ظلم سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ شرک کرنا اور گناہ کرنا اس میں سب داخل ہے امام ابو داؤد نے

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد نقل کیا ہے۔ کہ احتکاز الطعام فی الحرم الحادفہ یعنی حرم میں غلہ کا احتکار ہونا (ضرورت ہوتے ہوئے فروخت نہ کرنا) یہ بھی الحاد کی بات ہے حضرات کا بر سلف مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے بہت احتیاط کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ومن یسود سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے گناہ کا ارادہ کر لینا بھی مؤاخذہ کا سبب ہے اگرچہ عمل نہ کرے جبکہ دوسرے شہروں میں عمل کرنے پر مؤاخذہ ہوتا ہے۔ (ارادوں کی قسموں کے اعتبار سے اس مسئلہ میں تفصیل ہے) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے آیت کا ایک مطلب یہ مروی ہے کہ کوئی شخص دنیا میں کہیں بھی ہو وہاں رہتے ہوئے حرم مکہ میں گناہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو اس ارادہ پر بھی اللہ تعالیٰ اسے عذاب پکھا دے گا۔ (درمنثور جلد ۳۱۱)

حضرت مجاہد تابعیؒ فرماتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں جس طرح نیکوں کا جزو ثواب چند در چند ہو کر بہت زیادہ ملتا ہے اسی طرح ایک گناہ کنی گناہ بڑھا کر لکھ دیا جاتا ہے، حضرت مجاہد نے بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کا ایک گھر حد و حرم میں تھا اور ایک گھر حل میں تھا جب نماز پڑھتے تو حرم والے گھر میں پڑھتے تھے اور بچوں کو ڈانٹتے ڈپٹتے تھے تو حل والے گھر میں اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ ہم آپس میں یہ مذاکرہ کیا کرتے تھے کہ حرم میں (کسی کو ڈانٹنے کیلئے) کلاوا اللہ بلی واللہ بھی الحاد ہے۔ (الدر المنثور صفحہ ۳۶۲ جلد ۲) یہ جو فرمایا کہ جو شخص مسجد حرم میں یعنی مکہ مکرمہ میں کوئی گناہ کا کام کرے گا تو ہم اسے دردناک عذاب پکھا دیں گے اس سے دنیا و آخرت دونوں جگہ میں سزا دینا مراد ہے اگر کسی کو دنیا میں سزا ملے تو آخرت میں مل جائے گی احباب قبل کو جو دنیا میں سزا ملی وہ تو معلوم و مشہور ہی ہے ان کی بربادی کے لئے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھیجا جو اپنے ساتھ کلکریاں لے ہوئے تھے انہوں نے ایسی کلکریاں ڈالیں کہ سارا لشکر ہاتھیوں سمیت وہیں عصف منٹھول یعنی کھائے ہوئے بھوسہ کا ڈھیر بن گیا، یہ تو دنیا میں ہوا اور آخرت میں جو عذاب ہو گا وہ اس کے علاوہ ہے تفسیر درمنثور میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ شیخ (ایک شخص کا نام ہے) نے کعبہ شریف پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا تھا کراع الغمیم (ایک جگہ کا نام ہے) میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے بہت سخت ہوا بھیج دی جس کی وجہ سے کھڑا ہونا اور بیٹھنا سب دو بھڑ ہو گیا جب یہ ہوا تو تَبَّع نے اپنے دو عالموں کو بلایا (جو اس کے ساتھ سفر میں تھے) اور ان سے دریافت کیا کہ یہ مصیبت ہم پر کیوں آئی انہوں نے کہا کہ اگر ہماری جان بخشی ہو تو ہم بتائیں اس پر اس نے کہا کہ تم بے خطر ہو، اس کے بعد ان دونوں نے بتایا کہ چونکہ تو ایک ایسے گھر پر حملہ کرنے کے لئے جا رہا ہے جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اس لئے یہ مصیبت نازل ہوئی ہے، اس پر تَبَّع نے کہا کہ پھر میں کیا کروں؟ دونوں عالموں نے بتایا کہ تو سہلے ہوئے کپڑے اتار دے اور دو چادریں پہن کر لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا داخل ہو پھر طواف کر اور وہاں کسی کو اپنی جگہ سے مت ہٹا تَبَّع نے کہا کہ اگر میں سب کچھ کر لوں تو کیا یہ ہوا چلی جائے گی ان دونوں نے کہا کہ ہاں ایسا کرنے سے یہ ہوا ہٹ جائے گی چنانچہ اس نے چادریں پہنیں اور تلبیہ پڑھا اور آندھی ختم ہو گئی۔ (جلد ۳۲۲)

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِشَيْءٍ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ

اور جب ہم نے ابراہیم کو بیت کی جگہ بتادی کہ تم میرے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ بناؤ اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں

وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعَ السُّجُودَ ۝ وَأِذْنِ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى

اور رگوں سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک رکھنا۔ اور لوگوں میں حج کا احسان کرو، وہ تمہارے پاس پیدل چل کر اور دلی

كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۖ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا

انہوں پر آئیں گے ، یہ اونٹیاں دور دراز راستوں سے آئیں گی تاکہ لوگ اپنے منافع کے لئے حاضر ہوں ، اور ایام مقررہ

اِسْمَ اللّٰهِ فِيْ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمَةٍ عَلٰی مَا رَزَقْنٰهُمْ مِنْ بَہِیْمَۃٍ اَلَا تَعْلَمُوْنَ فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوْا

میں ان چار ایام پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہوں ، تم ان میں سے کھاؤ اور سمیٹ زود

اَلْبَاسِ ۚ الْفَقِيْرُ ۚ ثُمَّ لِيَقْضُوْا تَقَاتُلَهُمْ وَلِيُوْفُوْا نَّذْرَهُمْ وَلِيُطَوِّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِیْقِ ۚ

محتاج کو کھلاؤ پھر اپنے میل و کھیل کو دور کریں اور اپنی نذروں کو پوری کریں اور البیت العتیق کا طواف کریں۔

بحکم الہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کعبہ شریف تعمیر فرمانا اور حج کا اعلان کرنا

طواف زیارت کی فرضیت اور جانور ذبح کرنے کی مشروعیت

ان آیات میں کعبہ شریف کی تعمیر ابراہیمی اور لوگوں کو حج کی دعوت دینے اور ایام منیٰ میں جانوروں کے ذبح کرنے اور اس میں سے کھانے اور کھلانے اور حرام سے نکلنے کے لئے سر موڑنے اور نذریں پوری کرنے اور طواف زیارت کرنے کا حکم مذکور ہے۔

اولاً فرشتوں نے پھر ان کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف تعمیر کیا پھر عرصہ دراز کے بعد جب طوفان نوح کی وجہ سے اس کی دیواریں مسمار ہو گئیں اور عمارت کا ظاہر ہی نہ رہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسمعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر کعبہ شریف کی بنیادیں اٹھائیں اور کعبہ بنایا (نکاتہ الارزاق) چونکہ جگہ معلوم نہ تھی اس لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو متعین کر کے اس کی جگہ بتادی گئی جس کا ذکر سورہ حج کی آیت کریمہ - وَ اِذْ بَوَّأْنَا لِاِبْرٰہِیْمَ مَکَانَ الْبَیْتِ میں فرمایا ہے۔

جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیت اللہ بنائیں تو انہیں اس کی جگہ معلوم کرنے کی ضرورت تھی لہذا اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیج دی جو خوب تیز چلی اور اس نے پرانی بنیادوں کو ظاہر کر دیا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسمعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بے شک مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک کام کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ اپنے رب سے حکم کی فرمانبرداری کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم میری مدد کرنا عرض کیا کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک اونچے ٹیلہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں ایک گھر بناؤں اس کے بعد دونوں نے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھانا شروع کیں حضرت اسمعیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو یہ پتھر لے آئے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے یہ زینہ کا کام دیتا تھا اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کرتے جاتے تھے۔

یہاں سورہ حج میں فرمایا - وَطَهِّرْ بَيْتُنَا لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ فرمایا اور سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم و اسمعیل

علیہما السلام دونوں کے بارے میں فرمایا ہے - وَعٰہِدْنَا اِٰسٰی اِبْرٰہِیْمَ وَاِسْمٰعِیْلَ اَنْ یَّطَهِّرَا بَیْتُنَا لِلطَّائِفِیْنَ وَالْقَائِمِیْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (اور ہم نے ابراہیم اور اسمعیل کی طرف حکم بھیجا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لئے اور وہاں کے مقیمین کے لئے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک رکھو) اس میں کعبہ شریف کو پاک رکھنے کا حکم ہے اور کعبہ شریف کے ساتھ مسجد حرام کے پاک

رکھنے کا بھی حکم ہو گیا کیونکہ طواف اور نماز کی ادائیگی اسی میں ہوتی ہے، پاک کرنے میں سب کچھ داخل ہے باطنی یا ظاہری شرک و کفر اور بت پختی سے اور گندمی باتوں سے جھوٹ سے، فریب سے، بدتمنی سے پاک رکھیں اور ظاہری یا پکتی سے بھی پاک و صاف رکھیں، کبودا سب سے بدبودار چیزوں سے محفوظ رکھیں طواف ایک ایسی عبادت ہے جو مسجد حرام میں میں : بسلطی ہے جو ان عبادت شریف کے چاروں طرف ہوتا ہے سورۃ بقرہ میں جو لفظ العسا کھینچے وارد ہوا ہے اس کے بارے میں حضرت سعید بن جبیر کا قول ہے کہ اس سے مکہ مکرمہ کے رہنے والے مراد ہیں اور حضرت عطاء نے فرمایا کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو دوسرے شہروں سے آتے ہیں اور مسجد حرام میں قیام کر لیتے ہیں، حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ہم جب بھی مسجد حرام میں بیٹھ گئے تو عاکفین میں شمار ہو گئے اور اس کے عکس میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو مسجد حرام میں اعتکاف کریں کیونکہ لفظ عکف ان پر صادق آتا ہے

دونوں سورتوں میں جو الْوُكُوفُ الْمَسْجُودِ فرمایا ہے اس سے نماز پڑھنے والے مراد ہیں سورۃ حج میں الْمَقَامِیْنِ بھی فرمایا ہے اس سے بھی نمازی مراد ہیں اور اس طرح سے نماز کے مقیموں کی ارکان قیام، رکوع اور کدو، کا تذکرہ آ گیا بعض حضرات نے الْمَقَامِیْنِ سے مقیمین مراد لئے ہیں۔ بہر صورت مسجد حرام کا اہتمام اور تولیت سنبھالنے والوں پر لازم ہے کہ کعبہ شریف کو اور مسجد حرام کو پاک و صاف رکھیں اور طواف کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کو ہر وقت مسجد حرام میں داخل ہونے دیں اور نماز و طواف میں مشغول ہونے اور اعتکاف کرنے سے منع نہ کریں۔ الْحَمْدُ لِلّٰهِ مکہ کے دن ہی سے آج تک اس پر عمل ہو رہا ہے اور مسجد حرام کے دروازے برابر رات دن کھلے رہتے ہیں جس وقت فرض نماز گھڑی ہوتی ہے اس وقت تو طواف کرنے والے نماز میں شریک ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ہر وقت طواف ہوتا رہتا ہے، پھر فرمایا وَأَنَّ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا (الایۃ) جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسمعیل علیہ السلام کو ساتھ ملا کر کعبہ شریف کی تعمیر پوری کر لی تو اللہ تعالیٰ شانہ نے انہیں حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو یعنی پکار کر کہہ دو کہ حج کے لئے چلے آؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب! میں لوگوں میں اس بات کا کیسے اعلان کروں حالانکہ میری آواز نہیں پہنچ سکتی اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ تم پکار دو آواز کا پہنچنا ہمارے ذمہ ہے چنانچہ صفا پراور ایک قول کے مطابق جبل بقرین پر کھڑے ہو کر انہوں نے یوں آواز دے دی يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَبِّكُمْ قَدْ اخْتَارَ بَيْنَا فِجْهَو (اے لوگو! یقیناً جو تمہارا رب نے ایک گھر بنایا ہے البتہ اتم اس کا حج کرو) ان کے اس اعلان کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے تمام گوشوں میں پہنچا دیا اور ہر وہ شخص جس کی تقدیر میں حج کرنا تھا اسے ابراہیم علیہ السلام کی آواز سنوادی تھی کہ جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جو ماؤں کے رحموں میں تھے اور باپوں کی پشتوں میں تھے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو حضرت ابراہیم کی آواز پہنچا دی اور جس جس کے لئے قیامت تک حج کرنا مقدر اور مقدر تھا ان سب نے اسی وقت لبیک الہیہ لبیک پڑھ لیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی طرح منقول ہے۔ گزشتہ زمانہ میں تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایک شخص کی آواز بیک وقت پورے عالم میں کیسے پہنچی ہوگی؟ لیکن اب تو جدید آلات نے سب پر واضح کر دیا کہ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ایک شخص ایسا میں بولتا ہے تو اسی وقت اس کی آواز امریکہ میں سنی جاتی ہے اور امریکہ میں بولتا ہے تو ایسا والے گھروں میں بیٹھے بیٹھے سن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ جب تم حج کی دعوت دے دو گے تو تمہارا ہی اس دعوت پر آواز سننے والے پیدل چل کر اور اونٹنیوں پر سفر کر کے دور دراز راتوں سے ملے چلے آئیں گے اس سَمْعُونَ وَ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَ عُثْلٰی مثلی حصار میں بیان فرمایا ہے، حصار سے دہلی اونٹنیاں مراد ہیں کیونکہ اس کی صفت میں یا تین صیغہ جمع مؤنث غائب لایا گیا ہے عرب کے لوگ تیز رفتاری کی ضرورت سے گھوڑوں کو اور اونٹوں کو کم کھاتے تھے کیونکہ موٹے ہوں گے تو جو بھل ہونے کی وجہ سے چل نہ سکیں گے،

ایسے جانوروں کو ضامن کہا جاتا تھا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے اہل و عیال کو مکہ مکرمہ کی سرزمین میں آباد کیا تھا اس وقت یہ دعابھی کی تھی فَاَجْعَلْ اَفْئِدَهُ مِنَ النَّاسِ نَفْیًا اَلَمْ یَكُنْ (اے رب لوگوں کے دلوں کو ایسا بنادے جو ان کی طرف مائل ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز بھی پہنچادی اور ان کی دعابھی قبول فرمائی اس وقت سے لے کر آج تک کروڑوں انسان حج و عمرہ کر چکے ہیں ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہے کہ کعبہ شریف کو دیکھے اور اس کا طواف کرے زمین کے دور دراز گوشوں سے مختلف راستوں سے طرح طرح کی ساریوں سے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور حج و عمرہ کرتے ہیں اس میں بہت سے دینی دنیاوی منافع ہیں مکہ مکرمہ کے رہنے والوں کو باہر کے آنے والوں سے طرح طرح کے منافع حاصل ہوتے ہیں اور آنے والے بھی دینی اور دنیاوی منافع سے مستفید ہوتے ہیں جسے لَيْشْفِهْلُوْا صَافِعَ لَهُمْ میں بیان فرمایا ہے اس کی کچھ تفصیل سورہ مائدہ کی آیت کریمہ جَعَلَ اللّٰهُ الْكُعْبَةَ الْيَتٰى الْحَرَامِ قِبْلًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْيَهْدٰى وَالْقَلٰىدَ کی تفسیر کے ذیل میں بیان کر آئے ہیں۔

وَاذْكُرُوْا اَنَّمْ اللّٰهُ فِیْ اٰیٰتِہٖ مُّعْلُوْمٰتٌ عَلٰی مَا رَزَقْنٰہُمْ مِّنْ مَّہِیْمَۃٍ الْاَنْعَامِ (اور تاکہ مقررہ ایام میں اس نعمت پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دی ہے یعنی چوپائے) یہاں کئی باتیں محتاج تشریح ہیں اول یہ کہ ایام معلومات سے کیا مراد ہے؟ دوسرے یہ کہ اللہ کا نام ذکر کرنے سے کیا مراد ہے۔ سوم یہ ہے کہ بھیسمۃ الانعام کیا ہیں؟ چہارم یہ جانور جو باکس موقع پر ذبح کرنے جائیں۔ اِیَّامٌ مَّعْلُوْمٰتٌ (مقررہ ایام) سے کون سے دن مراد ہیں؟ اس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ عشر ذوالحجہ (یعنی ذوالحجہ کے اولین دس دن) مراد ہیں ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کریں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بقرہ عید کے دس دن میں جس قدر نیک عمل اللہ کو محبوب ہے اس سے بڑھ کر کسی زمانے میں اس قدر محبوب نہیں (یعنی یہ دن فضیلت میں دیگر ایام سے بڑھے ہوئے ہیں) صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کی عبادت سے افضل نہیں ہے۔ آپؐ نے ارشاد فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان ایام کے اعمال سے افضل نہیں الا یہ کہ کوئی شخص اپنی جان و مال لے کر نکلے اور ان میں سے کچھ بھی واپس لے کر نہ لے (مشکوٰۃ المصابیح ۱۲۸۸ بحوالہ بخاری) اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بہت ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے لیکن چونکہ بھیسمۃ الانعام (چوپائے) بہویں دن سے ذبح ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور اس سے پہلے ان جانوروں کی تلاش ہوتی ہے خریداری ہوتی ہے کھلایا پایا جاتا ہے۔ صحیح سالم ذبح کرنے کے لئے جانوروں کو تیار کیا جاتا ہے اس لئے یوں فرمایا کہ مقررہ ایام میں اس نعمت پر اللہ کا ذکر کریں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کی صورت میں عطا فرمائی ہے انہیں دینی فائدہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اس کی بارگاہ میں پیش کئے جاتے ہیں اور دنیاوی منافع بھی ہیں ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں دودھ بھی پیتے ہیں اور سوار بھی ہوتے ہیں۔

بعض حضرات نے ایام معلومات سے ایام النحر یعنی دس گیارہ، بارہ ذوالحجہ مراد لئے ہیں ان تینوں دنوں میں پورے عالم میں قربانیاں کی جاتی ہیں جو صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہیں اور سنی میں بھی جانور ذبح کئے جاتے ہیں وہاں حج کی قربانیاں بھی ہوتی ہیں اور بہت سے لوگ دہ قربانیاں بھی کرتے ہیں جو مالک نصاب ہونے کی وجہ سے فرض ہوتی ہیں ایام سنی میں یوں بھی کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے سورہ بقرہ میں فرمایا وَاذْكُرُوْا اللّٰہَ فِیْ اٰیٰتِہٖ مُّعْلُوْمٰتٌ (اور چند دنوں میں اللہ کا ذکر کر دو) اس سے منیٰ کے ایام میں ذکر کرنا مراد ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حمرات کو کنگریاں مارنا اور صفا مہرہ کی سعی کرنا، اللہ کا

ذکر قائم کرنے کے لئے مشروع کیا گیا ہے۔ (رواہ الترمذی)

حج سرایاؤ کرے تلبیہ ذکر ہے، طواف بھی ذکر ہے، سعی میں ذکر ہے، عرفات میں ذکر ہے، مزدلفہ میں ذکر ہے، ایام منیٰ میں ذکر ہے، رسی کرتے وقت ذکر ہے قربانی کرتے وقت ذکر ہے۔ معالم التزیل (جلد ۱/۱۷۸) میں لکھا ہے کہ حضرت عمر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نمازوں میں منیٰ میں تکبیر کہتے تھے اور مجلس میں بھی اور ستر پر ہوتے ہوئے بھی اور راستوں میں بھی صحیح مسلم (جلد ۴/۳۶۰) میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ لا تصوموا فی ہذہ الا یام فا یام اکل و شرب و ذکر اللہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھو کیونکہ یہ کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں)

بہیمۃ الانعام : (چار پاؤں پر چلنے والے جانور) ان سے وہ جانور مراد ہیں جو حج کے دنوں میں منیٰ میں اور پورے عالم میں اغنیہ (قربانی واجب) کی ادائیگی کے لئے ذبح کئے جاتے ہیں ہر جانور اور ہر چوپائے کی قربانی جائز نہیں ہوتی اس کے لئے اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بکرا، بکری، دنبہ، بھینس، بھینس اسی متعین ہیں، اور چونکہ بھینس بھی گائے کی ایک جنس ہے اس لئے اس کی بھی قربانی درست ہے ان جانوروں کی عمریں بھی مقرر ہیں اور یہ بات بھی لازم ہے کہ جانور کے جسم میں عیب نہ ہو۔ ناک، کان، ہاتھ، پاؤں ٹھیک ہوں البتہ تھوڑا سا کوئی نقص ہو تو اس کے ذبح کرنے کی گنجائش ہے (جس کے مسائل کتب فقہ میں مذکور ہیں) اونٹ اور اونٹنی کی قربانی کے لئے خواجہ حج کی قربانی ہو خواہ کوئی صاحب نصاب اپنے وطن میں قربانی کرنا چاہے تو پانچ سال کا اونٹ یا اونٹنی ہو نا لازم ہے گائے، بیل، بھینس دو سال کا ہونا اور بکرا، بکری، بھینس، بھینس اور دنبہ بی بی ایک سال کی عمر ہونا شرط ہے اور بیل، بھینس، اونٹ اونٹنی میں سات حصے ہو سکتے ہیں۔ حج میں جو جانور ذبح کئے جاتے ہیں قرآن مجید میں اس کا نام ہدی رکھا ہے، جس شخص نے تمتع یا قرآن کیا ہو اس پر قربانی کرنا واجب ہے یہ قربانی دس گیارہ بارہ ذوی الحجہ کو کسی دن کر دی جائے بارہویں تاریخ کا سورج چھپنے کے بعد ذبح کیا تو ایک قربانی مزید واجب ہوگی جسے دم جنایت کہتے ہیں، قرآن اور تمتع کی ہدی ذبح کرنے والے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس سے پہلے حلق یا قصر نہ کرے، اس کی خلاف ورزی کرنے سے دم جنایت واجب ہوگا، جس نے حج افراد کیا ہو اس کے لئے ہدی کا جانور ذبح کرنا مستحب ہے۔

فَحَلُّوْا مِنْهَا وَ اطْعَمُوْا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ (سوان میں سے کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ) حج میں جو قربانیاں کی جاتی ہیں ان میں ایک تمتع اور قرآن کی قربانی ہے دوسرے دم جنایت ہے تیسرے دم احصاء ہے اور چوتھے نفل کی قربانی ہے ان میں سے جو دم جنایت اور دم احصاء ہے اس میں سے صرف فقراء اور مساکین ہی کھا سکتے ہیں نہ قربانی والا خود کھا سکتا ہے نہ اپنے اہل و عیال کو کھلا سکتا ہے اور نہ کسی صاحب نصاب کو اس میں سے دینا جائز ہے اور ضروری نہیں ہے کہ یہ گوشت حرم کے مساکین ہی کو دیا جائے البتہ حرم کے فقراء کو دینا افضل ہے، نمتع اور قرآن کی قربانی اور حج کی نفل کی قربانی سے خود کھانا، اہل و عیال کو کھانا و دست احباب کو دینا یہ سب نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مستحب ہے یہی حکم اس قربانی کا ہے جو صاحب نصاب ساری دنیا میں کرتے ہیں، جس ہدی کا گوشت مالک کو کھانا جائز ہے اس میں تہائی گوشت فقیروں کو دینا مستحب ہے۔ احکام حج میں کسی واجب کے چھوٹ جانے یا بعض واجبات میں تقدیم و تاخیر کرنے کی وجہ سے جو قربانی واجب ہوتی ہے اسے دم جنایت کہا جاتا ہے۔

جو شخص حج یا عمرہ کا احرام باندھ کر روانہ ہو گیا پھر کسی صاحب اقتدار نے آگے بڑھنے سے روک دیا کسی دشمن نے نہ جانے وہ یا ایسا سخت مرید یا بعض ہو گیا کہ سفر کے قابل نہ رہا اس کو احصاء کہا جاتا ہے اگر ایسا واقعہ پیش آجائے تو خود حرم میں صحیح مسلم ایک سال بکرا یا بکری ذبح کر کر احرام سے نکل جائے اسے دم احصاء کہتے ہیں۔ اگرچہ مجبوری کی وجہ سے دم دے کر احرام سے نکل جائے لیکن حج یا عمرہ کی قضا پھر

واجب رہے گی تفصیلی مسائل حج کی کتابوں میں لکھے ہیں۔

فائدہ دم احصار دم تمتع اور دم قربان اور دم جنایات ان سب کا حد و حرم ہی موقوف کرنا واجب ہے دم تمتع اور دم قربان کا معنی میں یونہی افضل ہے۔

ثُمَّ لِنَقْصُوا تَقْفِيَهُمْ (پھر اپنے میل پچھل کو دور کریں) اس تاریخ کی صبح کو عز و لطف آتے ہیں اس روز منی میں قربانیاں کی جاتی ہیں جس شخص نے صرف حج افراد کیا ہو وہ عز و لطف سے آکر پہلے حرمہ عقبہ کی رمی کرے پھر حلق کرے یعنی سر منڈا دے اور اگر حج کی قربانی بھی کرنی ہو (جو اس کے لئے مستحب) تو افضل یہ ہے کہ رمی کرنے کے بعد پہلے قربانی کرے پھر حلق کرے اور جس شخص نے تمتع یا قسوان کیا ہو وہ منی میں اولاً حرمہ عقبہ کی رمی کرے اس کے بعد قربانی کرے اس کے بعد حلق کرنے کے بعد ناخن وغیرہ کاٹے جائیں اسی کو فرمایا کہ پھر اپنے میل پچھل کو دور کر لیں، بالوں کا قصر کرنے یعنی کاٹنے سے بھی احرام سے نکل جاتا ہے لیکن حلق کرنا افضل ہے اور عورت کے لئے قصر ہی متعین ہے کیونکہ اس کو سر منڈانا منع ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حلق کرانے والوں کے لئے تین بار اور قصر کرنے والوں کے لئے ایک بار رحمت کی وعادی پورے سر کا حلق یا قصر کیا جائے اگر سر نہ منڈائے اور قصر یعنی بال کٹانے کو اختیار کرے تو اس میں بھی پورے سر کے بالوں کو کاٹ دے اور یہ کاٹ دینا اس وقت معتبر ہے جبکہ بال بڑے بڑے ہوں اور بقدر ایک پورے کے، پورے سر کے یا کم از کم چوتھائی سر کے بال کٹ جائیں اگر اتنے بڑے بال نہ ہوں جو ایک پورے کی لمبائی کے بقدر کٹ سکیں تو پھر حلق ہی متعین ہو گا۔ حج کے احرام سے نکلنے والے کے لئے افضل ہے کہ منی میں حلق یا قصر کرے اگرچہ حد و حرم میں کسی جگہ بھی حلق یا قصر کرنا درست ہے، اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ کچھ سر منڈ دینا اور کچھ چھوڑ دینا منع ہے۔

متنعیہ لوگوں نے یہ جو طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ حج یا عمرہ کے احرام سے نکلنے کے لئے دو چار جگہ سے چند بال کٹوا لیتے ہیں یہ طریقہ آنحضرت ﷺ سے اور آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے اس طرح کرنے سے احرام سے نہیں نکلتا۔ پورے سر کا حلق کرے یا کم از کم چوتھائی سر سے ایک پورے کے برابر لمبائی میں بال کاٹ دے، اگر ایسا نہ کیا تو برابر احرام ہی میں رہے گا اور چونکہ ایسے شخص کا احرام بدستور باقی رہے گا اس لئے سلعے کپڑے پہن لینا یا خوشبو لگانا یا ناخن کاٹنا یا سر کے علاوہ کسی اور جگہ کے بال منڈنا یا کاٹنا احرام کی جنایات میں شمار ہوگا۔

وَلْيُؤْفُوا نَذْرَهُمْ (اور اپنی نذر کو پوری کریں) اس میں نذریں پوری کرنے کا حکم فرمایا ہے جس کسی عبادت کی نذر مان لی جائے اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے نماز کی، روزے کی، حج کی، عمرہ کی، صدقہ کرنے کی، قربانی کی، جو بھی نذر مان لے اسے پوری کرے۔ سورۃ ہٰلِ اُنْہِیْ عَلٰی الْاِنْسَانِ میں برابر یعنی نیک بندوں کی جو تعریف فرمائی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ يُوْفُوْنَ بِالْاَنۡذَرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (وہ نذر کو پوری کرتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں جس دن کی سختی عام ہوگی) (جو لوگ حج کو جاتے ہیں ان میں سے بعض کا توجہ وہی ہوتا ہے جو حج کی نذر کر کے واجب کر لیا تھا اور بعض لوگ عمرے کرنے کی نذریں مان لیتے ہیں بعض لوگ منی میں یا مکہ میں قربانی کرنے کی نذر مانتے ہیں اس لئے احکام حج کے ذیل میں انھارے نذر یعنی نذر پوری کرنے کا بھی حکم فرمایا۔

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (اور بیت عتیق کا طواف کریں) بیت عتیق کعبہ شریف کے ناموں سے ایک نام ہے سنن ترمذی میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت سرور عالم ﷺ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف کا نام عتیق یعنی آزاد اس لئے رکھا ہے کہ اسے بڑے بڑے سرکشوں سے محفوظ فرمایا ہے کوئی جابر اور ظالم اس پر غالب نہیں ہو سکتا یہ تو حدیث مرفوعہ ہے نیز حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما

اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایسا ہی منقول ہے، حج میں تین فرائض ہیں (۱) اول حج کا احرام باندھنا (۲) دوسرے حج کا احرام باندھ کر ذوالحجہ کی نویں تاریخ کو ذوال کے بعد سے لے کر صبح صادق سے پہلے پہلے کسی بھی وقت عرفات میں موجود ہونا، جسے وقف عرفات کہا جاتا ہے، تیسرے وقف عرفات کے بعد طواف کرنا جسے طواف افاضہ، طواف زیارت، طواف رکن، اور طواف فرض بھی کہا جاتا ہے، مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں طواف زیارت ادا کرنے کا حکم ہے کیونکہ میل پکیل دور کرنے کا حکم دینے کے بعد طواف کرنے کا حکم دیا ہے یہ طواف ترتیب مسنون کے مطابق وسوس ذی الحجہ کو حجرہ عقبہ کی رمی اور پھر قربانی پھر حلق کے بعد کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا لیکن اگر کوئی شخص مزدلفہ سے سیدھا مکہ مکرمہ چلا جائے اور پہلے طواف زیارت کر لے پھر منی میں آ کر رمی اور ذبح اور حلق کرے تو یہ بھی جائز ہے یعنی اس سے کوئی دم واجب نہیں ہوتا اگرچہ افضلیت کے خلاف ہے، یہ طواف دس گیارہ بار ذی الحجہ تینوں تاریخوں میں سے کسی بھی تاریخ میں رات یا دن میں ادا کر لیا جائے۔

اگر کسی ایسی مجبوری کے بغیر بارہ تاریخ کا سورج غروب ہونے کے بعد کیا جو مجبوری شرعاً معتبر نہ ہو تو دم واجب ہوگا لیکن ادا پھر بھی ہو جائے گا۔

طواف زیارت چھوڑنے یا چھوٹنے کی تلافی کسی بھی بدل یا دم سے نہیں ہو سکتی، ہاں اگر کوئی شخص وقف عرفات کے بعد رمی اور مرنے سے پہلے اس نے وصیت کر دی کہ میرا حج پورا کر دیا جائے تو طواف زیارت کے بدلہ پورا ایک بدن یعنی ایک سالم اونٹ یا ایک سالم گائے ذبح کر کے مسکینوں کو دے دیں۔ حج میں ایک طواف مسنون ہے اور وہ طواف قدوم ہے جو میقات کے باہر سے آنے والوں کے لئے سنت ہے اور ایک طواف واجب ہے وہ طواف واداع ہے جو طواف زیارت کرنے کے بعد مکہ معظمہ سے روانگی کے وقت کیا جاتا ہے یہ طواف ان لوگوں پر واجب ہے جو حرم اور صل سے باہر رہتے ہیں ان طوافوں کے علاوہ جتنے چاہے نفلی طواف کرے، البتہ اگر کسی نے طواف کی نذر مان لی تھی تو نذر پورا کرنا واجب ہو جائے گا، ہر طواف میں سات ہی پیکر ہیں ہر پیکر حجر اسود سے شروع کرے اور اسی پر ختم کرے، تفصیلی مسائل حج کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔

فائدہ..... طواف زیارت اگر بارہ تاریخ کے اندر اندر ادا نہیں کیا تو زندگی میں جب کبھی بھی ادا کرے گا ادا ہو جائے گا۔ لیکن جب تک طواف نہ کرے گا ہی وہی سے میل ماپ حرام رہے گا اگر کوئی ایسی حرکت کر لی جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے تو جنابت شمار ہوگی اور بعض صورتوں میں بکری اور بعض صورتوں میں بدنہ واجب ہوگا اگر حلق کرنے کے بعد طواف کرنے سے پہلے ایک ہی مجلس میں متعدد مرتبہ جماع کیا تو ایک ہی دم واجب ہوگا اور اگر متعدد مجلسوں میں جماع کیا تو ہر مجلس کے جماع پر علیحدہ علیحدہ دم ہے۔

ذٰلِكَ ۚ وَ مَن يَعْظَمْ حُرْمَتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّہٗ عِنْدَ رَبِّہٖ ۚ وَاٰحَلَّتْ لَكُمْ الْاَنْعَامُ

یہ بات تو جسکی اور جو شخص اللہ کی حرمت کی تعظیم کرے گا تو یہ انکے رب کے نزدیک اس کے لئے بہتر ہے اور تمہارے لئے چوپائے حلال کئے گئے سوائے

الْاِمَا یُنْتَلٰی عَلَیْکُمْ فَاَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ ۚ حُنَفَآءَ

ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنا دیتے گئے ہیں، سوئم گندگی سے یعنی بتوں سے بچو، اور جھوٹی بات سے بچو، اس طرح سے کہ اللہ کی طرف ہٹکے ہوئے ہو

لِلّٰہِ غَیْرَ مُشْرِکِیْنَ بِہٖ ۚ وَ مَن یُّشْرِکْ بِاللّٰہِ فَکَاثِبًا ۚ خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتُخَطِّفُہٗ

اس کے ساتھ شریک کرنے والے نہ ہو، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرے اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ آسمان سے گر پڑا پھر پرندوں نے اُکی پونیاں

الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيْقٍ ۝ ذٰلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا

لوق لیس یا اسے ہوا نے اڑا کر کسی اور جگہ جا کر چل دے۔ یہ بات وہ جتنی اور جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے۔

مِنْ تَقْوٰی الْفُلُوْۤبِ لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَجْلٰهَا اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ۝

یہ دلوں کے تقویٰ کی بات ہے۔ تمہارے لئے ان میں ایک مقررہ وقت تک منافع ہیں پھر ان کا پہنچنا ہے بیت قتیق تک۔

اللہ تعالیٰ کی حرمت اور شعائر کی تعظیم کا حکم، شرک اور جھوٹ سے بچنے کی تاکید
ہر مشرک کی مثال، جانوروں کے فوائد کا تذکرہ

دونوں آیتوں کے شروع میں جو لفظ ذلالت ہے اس کے بارے میں صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ یہ اسم اشارہ فُصل
بین الکلامین یا کلام واحد کے دو جو بیان کرنے کے درمیان بولا جاتا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بات تو وہ
چکی اب آئندہ بات سنو، پھر ایک قول یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں امتیلا محذوف ہے اور مطلب یہ ہے کہ جو کچھ پہلے بیان ہوا ہے اس پر عمل
کرو وَمَنْ يُعْظِمِ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لِّكَ عِنْدَ رَبِّكَ (اور جو شخص اللہ کی حرمت کی تعظیم کرے تو وہ اس کے رب کے پاس اس کے لئے
بہتر ہے) لفظ حرمت حرمت کی جمع ہے صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ حرمت سے ہر وہ چیز مراد ہے جس کا شرعاً احترام کرنے کا حکم دیا
گیا ہے تمام احکام شرعیہ جن کا بندوں کو حکم دیا گیا ہے (خواہ حج سے متعلق ہو خواہ دوسری عبادات سے) ان سب کا احترام کرنا لازم ہے اور
سب سے بڑا احترام یہ ہے کہ دل و جان سے تسلیم کرے اور اخلاص کے ساتھ حکم کے مطابق عمل کرے، اس کے عوم میں نماز، روزہ کا
احترام، علم دین کا احترام، اور سارے اعمال دینیہ کا احترام آجاتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حج میں جو حرمت ہیں وہ یہ
ہیں گناہ نہ کرے، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے، میاں بیوی والے تعلق کو کام میں نہ لائے، خشکی کا شکار نہ کرے، احرام کی خلاف
ورزیوں نہ کرے، جو شخص اللہ کی حرمت کی تعظیم کرے گا نفع میں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کی قدر دانی فرمائے گا اور قیامت کے دن
ان پر اجر و ثواب دے گا۔

وَاٰحِلَّتْ لَكُمْ الْاَنْعَامُ (اور تمہارے لئے چوپائے حلال کر دیئے گئے یعنی ان کے ذبح کرنے اور کھانے کی اجازت دی
گئی ہے) اِلَّا مَا يَمْلِكُ عَلَيْنَكُمْ (مگر جن کی تم پر حکامت کی گئی) یعنی جس کا بیان قرآن کریم کی دوسری آیات میں پڑھ کر سنا دیا گیا ہے یہ
بیان سورۃ بقرہ اور سورۃ مائدہ اور سورۃ انعام میں ہے اور رسول اللہ ﷺ کی زبانی بھی اس کی تفصیل بتا دی گئی ہے، صاحب روح المعانی لکھتے
ہیں کہ یہاں اس بات کا ذکر یہ بتانے کے لئے ہے کہ حلال جانور نہ نہیں عام طور پر ذبح کر کے کھاتے ہیں (مثلاً اذنت، گائے، بکرا، بھیڑ،
دبہ) احرام میں ان کے ذبح کرنے کی ممانعت نہیں ہے صرف خشکی کے جانوروں کا شکار کرنے کی ممانعت ہے۔

فَاَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ (سو تم ناپاکی سے یعنی بتوں سے بچو) مشرکین جانوروں کو بتوں کے تقرب کے لئے ذبح کرتے
تھے اور یہ ان کے نزدیک بتوں کی عبادت تھی اس لئے فرمایا کہ حلال جانوروں کو کھا دیجیو، لیکن بتوں کی عبادت میں استعمال نہ کرو۔ نہ یوی
دیوتا اور بتوں کے لئے ذبح کرو اور نہ ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کا ان پر چڑھاؤ چڑھاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید سکھائی
تھی اور قربانی کی ابتدا کی تھی اور یہ قربانی صرف اللہ کی رضا کے لئے تھی لیکن بعد میں اہل عرب مشرک ہو گئے جو بتوں کے لئے احرام

کے تقویٰ کے وجہ سے ہے یعنی جس لوگوں کے قلوب میں تقویٰ ہے وہی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتے ہیں حرمت میں شعائر بھی داخل ہیں ان کی مزید اہمیت فرمانے کے لئے مستقل طور پر علیحدہ حکم دیا ہے۔

سورۃ بقرہ میں فرمایا اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ (بہا شبہ صفا اور مروہ اللہ کی خاص نشانیاں ہیں سے ہیں) اور سورۃ باکہ میں فرمایا رَسَّٰ يٰهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَجْلُوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ (اے ایمان والو! اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو)۔

جو چیزیں عبادت کا ذریعہ بنی ہے انہیں شعائر کہا جاتا ہے اس کے عموم میں بہت سی دینی چیزیں آ جاتی ہیں، اور بعض حضرات نے ان میں خاص اہمیت والی چیزوں کو شمار کر لیا ہے۔ حضرت زید بن اسلم نے فرمایا کہ شعائر چھ ہیں (۱) صفا و مروہ (۲) قربانی کے جانور (۳) حج کے موقع پر نکلیاں مارنے کی جگہ (۴) مسجد حرام (۵) عرفات (۶) رکن یعنی حجر اسود۔ اور ان کی تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ ان مواقع میں جن افعال کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے انہیں انجام دیا جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ حج کے تمام مواقع شعائر ہیں ان کے قول کے مطابق منیٰ اور مزدلفہ بھی خاص شعائر میں شامل ہو جاتے ہیں لَكُمْ فِيْهَا مَنَّافِعٌ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى (ان جانوروں میں تمہارے لئے ایک مقررہ وقت تک منافع ہیں) یعنی جانوروں کو حج یا عمرہ میں ذبح کرنے کے لئے متعین فرمادیا تو اب ان سے نفع حاصل نہ کیا جائے اس سے پہلے ان کا دودھ پیئے اور اس پر سواری کرنا اور ان کا اون کاٹ کر کام میں لانا ناجائز تھا جب اس کے لئے جہت تقرب معین کر دی کہ وہ حج یا عمرہ میں ذبح کئے جائیں گے تو اب اس سے نفع حاصل نہ کیا جائے۔ زمانہ قدیم میں ہدی کے جانور ساتھ لے جایا کرتے تھے اور انہیں مکہ مکرمہ میں یا منیٰ میں ذبح کیا کرتے تھے حج تمتع والاخص جو جانور ساتھ لے جاتا تھا کتب فقہ میں اسے متمتع سائق الہدی کے عنوان سے ذکر کیا ہے اور اس کا حکم بعض امور میں متمتع غیر سائق الہدی سے مختلف ہے۔ حضور اقدس ﷺ نے حبیۃ الوداع کے موقع پر بڑی تعداد میں ہدی کے جانور پہلے سے ایک صحابی (ناجیہ اسلمی) کی نگرانی میں بھیج دیئے تھے اور بہت سے جانور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لے کر آئے تھے یہ سوانح ہو گئے تھے جنہیں رسول اللہ ﷺ نے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منیٰ میں خر فرمایا تمتع اور قرآن والے پر اگرچہ ایک ہی دم واجب ہے لیکن جتنے بھی زیادہ جانور اللہ کی راہ میں ذبح کر دیئے جائیں افضل ہے، حج افراد والے پر حج کی قربانی واجب نہیں لیکن اس کے لئے بھی مستحب ہے کہ قربانی کرے۔ صرف عمرہ کیا جائے تو اس میں قربانی واجب نہیں اس کے باوجود رسول اللہ ﷺ عمرہ الحدیبیہ کے موقع پر ہدی کے جانور لے گئے تھے جنہیں احصار ہو جانے پر وہیں ذبح فرمادیا۔

جب کسی جانور کو ہدی کے لئے متعین کر دیا تو اب نہ اس کا دودھ نکالے نہ اون کاٹے اور نہ اس پر سواری کرے، ہاں اگر مجبوری ہو جائے کہ سواری کے بغیر گزرا نہیں ہو سکتا تو دوسری سواری ملنے تک اس پر سوار ہو سکتا ہے، ہدی کے جانور کے تھنوں میں اگر دودھ آ جائے تو تھنوں پر شند پانی چھڑک دے تاکہ اوپر سے دودھ کا اثر ناپسند ہو جائے اور جس جانور کو ہدی کے لئے متعین کر دیا ذبح کے بعد اس کی جھول اور باگ سب کو صدق کر دے، اور گوشت کاٹنے والے کی اجرت بھی اس میں سے ندے بلکہ اپنے پاس سے ادا کرے، یہی حکم عام قربانی کے جانور کا ہے۔

ثُمَّ مَجْلٰہَا اِلٰی الثَّنْبِ الْعِیْثِ (پھر ان جانوروں کے ذبح کرنے کی جگہ البیت العتیق کے نزدیک ہے) البیت العتیق سے پورا حرم مراد ہے، حرم میں جس جگہ بھی حج یا عمرہ سے متعلق جانور ذبح کر دے اس کی ادائیگی ہو جائے گی، خارج حرم ان جانوروں کا ذبح کرنا درست نہیں ہے، ہم احصار کے بارے میں وَلَا تَحْلِفُوْا ذُءٌ وَ سَکْمٌ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدٰی مَجْلٰہُ فرمایا ہے اور احرام میں شکار کرنے پر جو جانور شکار کے عوض ذبح کیا جائے اس کے بارے میں هٰذَا بِسَالِغِ الْکُفْبِ فرمایا ہے اور یہاں بھی عام ہدایا کے بارے میں ثُمَّ

مَجْلٰهَا إِلَى الْبَيْتِ الْغَنِيِّ فَرَمَا يَہ۔

مسئلہ..... اگر ہدی نظمی ہو اور وہ راستہ میں ہلاک ہونے لگے تو اسے دیں ذبح کر دے اور اسے نشان لگا کر فقر اکیلے چھوڑ دے نہ خود کھائے نہ کوئی دوسرا صاحب کھائے، اور نشانی کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی پھل لے اور اسے خوشیں بھر کر جانور کی گردن پر مار دے تاکہ خوب پھیل جائے اور جم جائے اور لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہدی کا جانور ہے اور اگر ہدی کا وہ جانور راستہ میں ہلاک ہونے لگے جو واجب تھا یا اس میں عیب پیدا ہو جائے جو ادائیگی واجب سے مانع ہو تو دوسرا جانور اس کے قائم مقام کر دے اور اس پہلے والے جانور کا جو چاہے کرے۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۚ

اور ہر امت کے لئے ہم نے قربانی کرنا مقرر کر دیا تاکہ وہ ان جانوروں پر جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں اللہ کا نام ذکر کریں

فَالِهٰكُمُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿۲۲﴾ الَّذِينَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ

سوتو باراً محبوب ایک ہی معبود ہے سو اس کے فرمان پر ہر دار واداء اور جو تک عاجز بنی کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو جن کا یہ حال ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا

أَوْجَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّادِقِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمُ الصَّلَوةَ ۚ وَمِمَّا

جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور وہ مصیبتوں پر صبر کرتے والے ہیں اور نماز کا قائم کرنے والے ہیں اور ہم نے جو کچھ

رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۲۳﴾

انہیں دے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو جن کے قلوب اللہ کے ذکر کے وقت ڈر جاتے ہیں

اور جو صبر کرتے ہیں نماز قائم کرتے اور اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں

لفظ منسک مفعول کے وزن پر ہے جس کی ماضی نسک ہے یہ باہر مطلق عبادت کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور جانور ذبح

کرنے کے لئے بھی اور حج کے احکام ادا کرنے کے لئے بھی جیسا کہ سورۃ بقرہ میں وَأَنِسْنَا مَنَاسِكَنَا فرمایا ہے، یہاں پر متبوں معنی

مرا ہو سکتے ہیں یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے ہر امت کے لئے عبادت کے طریقے مقرر کئے ہیں اور قربانی کے معنی میں بھی ہو سکتا

ہے اور قربانی کی جگہ کے معنی میں بھی اور افعال حج کے معنی میں بھی، لیکن آیت کے سیاق اور ماقبل سے ارتباط پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا

ہے کہ یہاں جانوروں کی قربانی کا مراد ہے کیونکہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا کے ساتھ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ

بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فرمایا ہے فَالِهٰكُمُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا (سوتو باراً معبود ایک ہی معبود ہے سو اس کی فرمانبرداری کرو) اس میں یہ

بات بتائی ہے کہ جانوروں کے ذبح کرنے میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی رضا قصہ وہو۔

اس کے بعد مَخْبِتِينَ یعنی عاجزی کرنے والوں اور فرمانبرداری اور اطاعت کے ساتھ گردن جھکا دینے والوں کو اللہ کی رضامندی کی

خوشخبری سنانے کا حکم دیا اور ان کے چارہ صاف بیان فرمائے۔

پہلا صنف یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے (جن میں اس کی ذات و صفات کا ذکر اور اس کے احکام اور وعدہ اور وعید

کا تذکرہ سب داخل ہے) تو ان کے دل بڑ جاتے ہیں اور دوسرا وصف یہ بیان فرمایا کہ ان پر جو نصیحتیں آتی ہیں ان پر صبر کرتے ہیں اور تیسرا وصف یہ بیان فرمایا کہ وہ نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں، اور چوتھا وصف یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، لفظوں کا عموم فرض زکوٰۃ اور صدقات واجبا اور نفلی صدقات سب کو شامل ہے۔ قربانی کے جانوروں میں سے خرچ کرنا فقرا کو اور احباب و اصحاب کو دینا یہ بھی اس کے عموم میں داخل ہے۔

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَظِيرٌ ۖ فَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ

اور قربانی کے اونٹ اور گائیں جن کو ہم نے تمہارے لئے اللہ کے شعائر میں سے بنایا ہے تمہارے لئے ان میں خیر ہے سو تم ان پر اللہ کا نام

عَلَيْهَا صَوِّقُوا ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ

لو جب قتل کرکے ہوں، سو وہ جب اپنی گردنوں پر گر پڑیں تو ان میں سے کھاؤ اور جو صبر کئے ہوئے ہوا ہے اور جو سالی بن کر آ جائے اس کو کھلاؤ۔

كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ لَّنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤها

اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لئے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ کو بیڑ نہیں پہنچتے ان کے گوشت اور ان کے خون۔

وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ۚ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدٰكُمْ ۚ

نہیں اس کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، اسی طرح اس نے ان کو تمہارے لئے مسخر کیا تاکہ تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرہ کہ اس نے تمہیں ہدایت دی

وَبَشِّرِ الْبَاحْسِينَ ۝

اور اچھے کام کرنے والوں کو بخیر خبری سنائی دیجئے۔

قربانی کے جانور اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں ان میں سے قناعت کرنے والے اور سوال کرنے والے کو کھلاؤ

البدن جمع ہے بدنہ کی بڑے جانوروں کو بدنہ کہا جاتا ہے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لفظ بدنہ اونٹ اور گائے دونوں کو شامل ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو اللہ کے شعائر یعنی دینی یادگاروں اور بڑی نشانیوں میں سے بنا دیا ہے، ان میں تمہارے لئے خیر ہے دنیاوی فوائد بھی ہیں اور اخروی بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لئے ان کے ذبح اور نحر پر شائب عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔

اور امام شافعی کے نزدیک بدنہ کا مصداق صرف اونٹ ہے ضحایا (عام قربانیاں جو پورے عالم میں ہوتی ہیں) اور ہدایا (وہ جانور جو حرم میں حج کے موقع پر ذبح کئے جاتے ہیں) ان سب میں اونٹ گائے اور بکری اور بھیڑ اور بدنہ ذبح کرنا اصول شریعت کے مطابق درست ہے ان کے علاوہ اور کسی جانور کی قربانی حج میں یا ایام اضحیٰ میں درست نہیں ہے اونٹ اور گائے میں سات حصے ہو سکتے ہیں اور باقی جانوروں میں صرف ایک حصہ ہو سکتا ہے اہل عرب اونٹوں کی پرورش کرتے تھے اور ان کے یہاں ان کی تسلیں چلتی تھیں اور کثیر تعداد میں قبائل عرب کے پاس اونٹ ہوتے تھے حج کے موقع پر بطور ہدیٰ اونٹوں کو ساتھ لے جاتے تھے پھر منی میں انہیں نحر کرتے تھے نحر کا طریقہ یہ ہے کہ اونٹ کو کھڑا کر کے اس کا بایاں اگا پاؤں باندھ دیا جائے اور بسم اللہ پڑھ کر کھڑے ہی کھڑے ذبح کی جگہ میں تیز برچھا مار دیا

جانے اس کو نخر کہتے ہیں۔ اونٹ میں نخر کرنا اور بکری وغیرہ میں فون کرنا سنت ہے (فون کا مطلب تو کبھی کو معلوم ہے) علماء نے بتایا ہے کہ اونٹ کو کھڑا کر کے نخر کرنے میں یہ حکمت ہے کہ اس سے اس کی جان آسانی سے نکل جاتی ہے (قدیم زمانوں میں عربوں کے لئے نخر بہت آسان کام تھا) نخر کرنے سے اونٹ گریز تاتا اگر بہت سے اونٹ قطار میں کھڑے ہوتے تو جس کو بر چھا لگ جائے گا وہ گرتا چلا جاتا تھا جب نخر شدہ اونٹ زمین پر گرتا جاتا تو اس کی کھال نکال لیتے تھے اور گوشت کی بونیاں بنا کر کھا لیتے تھے۔ اسی کو فرمایا فاذا وجبت جنوبہا فکفلوا مینہا (پھر جب وہ اپنی کروٹوں پر گر پڑیں تو ان میں سے کھال کو اٹھائیں اور مینہ کھلیں) اور قلع لکھی کھلاؤ اور مضر لکھی (قانع وہ حاجت مند جو سائل نہیں کرتا اپنی حاجت کو دبائے بیچارہ بنائے اور مضر وہ ہے جو زبان سے سوال کر لیتا ہے یا ایسے دھنگ سے سامنے آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے لوگ حاجت مند سمجھ کر کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں قانع کی ضرورتوں کا خیال کرنا زیادہ بہتر ہے اور وسائل کو بھی اصول شرعیہ کے مطابق دینا جائز ہے سائلین کے لئے بھی ہدایات ہیں جو حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں۔

كَذٰلِكَ نَسْخَرُهُنَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لئے مسخر کر دیا یعنی قابو میں دے دیا تاکہ تم شکر ادا کرو) یہ جانور تمہاری ملکیت ہیں ان پر تمہارا قبضہ ہے اور تم انہیں باندھتے ہو کھولتے ہو جہاں چاہتے ہو لے جاتے ہو ان کا وہ وہ بھی پیتے ہو گوشت بھی کھاتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی تسخیر ہے اس نے تمہارے قابو میں دے دیا اس پر تمہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا لازم ہے اگر کوئی جانور پھل جائے گز جاتے ہو نہ کھاتے نہ لگتے تو تمہارے قابو سے باہر ہو جاتا ہے اس وقت تم اس سے کام نہیں لے سکتے تھوڑی دیر کے لئے اللہ نے تسخیر بنائی تو تم عاجز محض بن کر کھڑے رہتے ہو۔

لَنْ يُسَالِ اللَّهُ لَخَوْفِهَا وَلَا دِمَآؤِهَا وَلَكِنْ يَضَالُّهُ الشَّيْطَانُ مِنْكُمْ (اللہ کو ہرگز ان کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے لیکن تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے) یعنی جو جانور ضحیا اور بدایا میں فون کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو ان کی کچھ حاجت نہیں اس کے پاس نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ خون ان کو تم ہی کھاپی کر رہا کر دیتے ہو (کچھ گوشت خود کھایا کچھ اپنے گھر والوں کو کھلایا کچھ اصحاب و احباب کو یا کچھ فقراء اور مساکین کو یا یہ سب تمہارے اور تمہارے اپنا جنس ہی کے کام آ گیا) اللہ تعالیٰ کو تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے اخلاص کے ساتھ بہ نیت تقرب الی اللہ جانور ذبح کے بارے یا کار کاری کے طور پر خوش ولی سے قربانی کی ہے یا بدولی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے اس کے مطابق جزا دے گا جو چیز اللہ کے لئے قربان کی جا رہی ہے، وہ اچھی سے اچھی ہو خوش ولی سے بھی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر (ذی الحجہ کی سویر تاریخ) کے دن (قربانی کا) خون بہانے سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں ہے اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور پاؤں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں مقام قبولیت میں پہنچ جاتا ہے لہذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو (رواد الترمذی) حضرت ابن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ قربانیاں کیا ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کا جاری کیا ہوا طریقہ ہے، عرض کیا اس میں ہمارے لئے کیا ثواب ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلہ ایک نیکی ہے۔ عرض کیا: اگر ان والا جانور ہو (جس میں بال بہت زیادہ ہوتے ہیں) تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا ان کے ہر بال کے بدلہ میں بھی ایک نیکی ہے۔

كَذٰلِكَ نَسْخَرُهَا لَكُمْ لِيُكْبِرَ اللَّهُ عَلٰی مَا هَدٰكُمْ (اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لئے مسخر فرمایا تاکہ تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تم کو ہدایت دی) اللہ تعالیٰ نے ایمان بھی نصیب فرمایا اعمال صالحہ کی بھی توفیق دی اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو ایمان سے بھی محروم رہتے اور اس کی عبادت سے بھی اور یہ بھی سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں ہدایت دی ہے جانوروں کو اللہ ہی کے لئے

ذبح کرتے ہو اگر اس کی طرف سے ہدایت نہ ملتی تو مشرک ہو جاتے اور غیر اللہ کے لئے ذبح کرتے۔
وَلْيَسِّرِ الْمُنَافِقِينَ (اور منافقین کو بشارت دے دیجئے) لفظ منافقین مؤنث جمع، منافقین، عابدین، قانتین، شاکرین سب کو شامل ہے
ان سب کو خوشخبری ہے کہ ان کے لئے موت کے بعد خیر و خوبی ہے اور قیامت کے دن جنت کا داخلہ ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ

بِاِشْبَہ اللہ ایمان والوں سے دفع کرتا ہے۔ کافرا کا بِاِشْبَہ اللہ کسی بھی خیانت کرنے والے کا شکرے کو پسند نہیں فرماتا۔

اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ہٹا دے گا، اسے خائن اور کفرور پسند نہیں ہیں

چند نجات پہلے اس بات کا ذکر تھا کہ رسول اللہ ﷺ اپنے صحابہؓ کے ساتھ مدینہ منورہ سے عمرہ کرنے کے لئے تشریف لے گئے تھے تو مشرکین مکہ نے مقام حدیبیہ میں آپؐ کو روک دیا تھا۔ ان لوگوں نے بڑی ضد کی اور صلح بھی کر لی لیکن اس بات پر آمادہ نہ ہوئے کہ آپؐ اسی سال عمرہ کریں آپؐ نے انصارؓ کو جانے کی وجہ سے وہیں جانور ذبح کر دیئے اور احرام سے نکل کر واپس مدینہ تشریف لے آئے پھر آنند ہمالیہ میں آپؐ نے اس عمرہ کی فتویٰ، آیت بالا میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ مشرکین جو منافقین و تکلیف دہتے ہیں اور انہیں حرم شریف کے داخلہ سے روکتے ہیں یہ کچھوں کی بات ہے اللہ تعالیٰ کافروں کو ہٹا دے گا اور منافقین اسن و امان کے ساتھ چلیں گے پھر کریں گے اور حج و عمرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور ۸ھ میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ (بِاِشْبَہ اللہ تعالیٰ کسی بھی خیانت کرنے والے کا شکرے کو پسند نہیں فرماتا) ہر کافر اور مشرک خیانت کرنے والا ہے اس کے ذمہ ہے کہ اپنے خالق و مالک وحدہ لا شریک کی عبادت کرے اور اس کے پیچھے ہوئے دین کو مانے لیکن وہ ایسا نہیں کرتا لہذا وہ بہت بڑا خائن ہے۔ اسی لئے لفظ خوائن مبالغہ کے صیغہ کے ساتھ لایا گیا ہے اور ہر کافر کفرور یعنی ناشکر بھی ہے پیدا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور عبادت کرتا ہے غیر اللہ کی، اور ان دینوں کو اختیار کرتا ہے جنہیں لوگوں نے خود تراشا ہے، یہ خالقِ حلِ مجدہ کی بہت بڑی ناشکری ہے کہ نعمتیں اس کی کھائیں اور اسی کے دین سے منحرف رہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں فرماتا، مشرک اور کافر سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغض ہیں، آخر یہ لوگ مغلوب ہوں گے اور اللہ کے مومن بندے ہی کامیاب ہوں گے۔

أَذِّنْ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۖ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۝

ان لوگوں کو اجازت دی گئی جن سے لڑائی کی جاتی ہے اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا، اور بِاِشْبَہ اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ یہ لوگ

أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ ۚ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ

اپنے گھروں سے ناس صرف یہ کہنے کی وجہ سے نکالے گئے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بعض لوگوں کو

بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَّهَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا

بعض کے ذریعہ دفع فرماتا ہے تو تصاویر کے ختوت خانے اور عبادت خانے اور یہود کے عبادت خانے اور مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ

اَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ وَلْيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝۱۰ الَّذِينَ إِنْ

کا ذکر کیا جاتا ہے گراویں جاتے اور یہ بات ضروری ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے، بلاشبہ اللہ قوی ہے غلبہ والا ہے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ

مَكَانَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ

اگر ہم انہیں زمین اقتدار دیں تو نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور بھلائی کا حکم

وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۝۱۱

کریں اور برائی سے روکیں اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔

جہاد کی اجازت اور اس کے فوائد، اصحاب اقتدار کی ذمہ داریاں

مکہ مکرمہ میں رسول اللہ ﷺ نے دعوت کا کام شروع کیا آپ کی دعوت پر شروع میں ان لوگوں نے لبیک کہی جو دنیاوی اعتبار سے ضعیف تھے۔ ان حضرات کے پاس مال بھی نہ تھا، اور ان میں وہ لوگ بھی تھے جو شرکین کے غلام تھے اور بعض پر دیسی تھے، مشرکین مکہ ان حضرات کو بہت زیادہ تکلیف دیتے، اور بری طرح مارتے پینتے تھے۔ حتیٰ کہ ان میں بہت سے حضرات حبشہ کو ہجرت کر گئے۔ اور رسول اللہ ﷺ اور دیگر صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے پھر حبشہ کے مہاجرین بھی مدینہ منورہ پہنچ گئے، جب تک یہ حضرات مکہ مکرمہ میں تھے ان کو صبر کرنے کا حکم تھا جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب مدینہ منورہ میں مسلمان جمع ہو گئے اور ان کی جگہ مل گئی اور ایک مرکزی جگہ حاصل ہو گئی جس میں اپنا اقتدار بھی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دے دی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جب نبی کریم ﷺ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے تشریف لے آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان لوگوں نے اپنے نبی

ﷺ کو شہر بدر کو رہا ہے۔ یہ لوگ ضرور ہلاک ہوں گے اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت شریفہ میں اَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (الآیۃ) نازل فرمائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آیت سن کر یوں فرمایا کہ میں آیت کے نازل ہونے سے سمجھ لیا کہ اب (مشرکین سے ہماری) جنگ ہوگی۔ چنانچہ ہجرت کے دوسرے ہی سال غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا اور باذن اللہ تعالیٰ سے مسلمان کافروں کی تین گنا تعداد پر غالب آ گئے اس کے بعد اگلے سال غزوہ احد کا معرکہ پیش آیا اور پھر غزوات کے مواقع پیش آتے رہے اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ سے قدرت ہے کہ جس کی چاہے مدد فرمائے مکہ مکرمہ میں وہ مسلمانوں کو کافروں کی ایذاؤں سے محفوظ رکھے پر قادر تھا اور اس کے بعد بھی اسے قدرت تھی کہ جنگ کے بغیر مسلمان مدینہ منورہ میں آرام سے رہیں اور دشمن چڑھ کر نہ آئے اور ان سے مقابلہ نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ مسلمانوں کے جان و مال اللہ کی راہ میں خرچ ہوں اور ان کو بہت زیادہ ثواب دیا جائے۔ مشرکین مکہ نے جو اہل ایمان سے دشمنی کی اور ان کو تکلیفیں دیں اور مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور کیا اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ یہ حضرات اللہ کا نام لیتے تھے اللہ کو اپنا رب مانتے تھے، دین تو حید قبول کر لیا تھا کسی کا بگاڑا کچھ نہیں تھا کسی قسم کا کوئی جرم نہیں کیا تھا، کافروں کے نزدیک ان کا صرف یہ جرم تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہو گئے اسی کو فرمایا اَلَّذِينَ اخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّا اَنَّهُمْ يَقُولُوْنَ رَبُّنَا اللَّهُ (الآیۃ) اس میں جہاد اور قتال کی حکمت بیان فرمائی اور یہ بتایا کہ قتال اور جہاد صرف اسی امت کے لئے مشروع اور مہرب نہیں ہے اس امت سے پہلے جو مسلمان تھے ان کے لئے بھی قتال مشروع تھا بات یہ ہے کہ کفر اور اسلام کی ہمیشہ دشمنی رہی ہے اسی وجہ سے کافروں اور مومنوں میں

لڑائیاں، موتی رہی ہیں اپنے زمانہ میں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی امتوں نے کافروں سے جنگ کی ہے اور اس کے ذریعہ کافروں کا زور توڑا ہے، اللہ جل شانہ کی یہ عادت رہی ہے کہ ایفہ جماعت کے ذریعہ دوسری جماعت کو دفع فرمایا ہے اگر یہ صورت حال نہ ہوتی تو کفار اہل ایمان کی عبادت گاہوں کو گرا کر ختم کر دیتے۔ یہود نے (جو اپنے زمانہ میں مسلمان تھے) کوشمنوں سے مقابلہ اور مقابلہ کیا اور اپنی عبادت گاہوں کو بچایا پھر نصاریٰ کا دور آیا (جو اپنے زمانہ کے مسلمان تھے) انہوں نے بھی کافروں سے جنگ کی اور اپنے عبادت خانوں کی حفاظت کی، وہ دونوں قومیں اب بھی ہیں لیکن سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کا وین قبول نہ کرنے کی وجہ سے کافر ہیں، اب امت محمدیہ ہی مسلمان ہے اور تمام کافروں سے (جن میں یہود و نصاریٰ بھی داخل ہیں) مسلمان کی جنگ ہے اگر مسلمان جنگ نہ کریں تو ان کی مسجدیں گرا دی جائیں جن میں اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کیا جاتا ہے، کافروں کو یہ کہاں گوارا ہے کہ مسلمان اذانیں دیں اور مسجدیں بنائیں اور ان میں جماعت سے نمازیں پڑھیں، مسلمانوں کے جہاں سے ڈرتے رستے ہیں اس لئے دینا جہاں میں مسجدیں قائم ہیں اور پورے عالم میں برابر ان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ شانہ نے ان بندوں کے اوصاف بیان فرمائے جو مکہ مکرمہ سے نکالے گئے پھر جب انہیں اقتدار سونپا گیا تو انہوں نے دین کی خدمت کی، بخوبی نمازیں قائم کیں اور زکوٰۃ تیں ادا کیں، اور دوسروں سے بھی دین پھیل کرایا، عمل کرانے کے لئے اصرار با المعروف نہی عن المنکر کی ضرورت ہوتی ہے ان حضرات نے دونوں چیزوں کا خوب زیادہ انجام فرمایا۔

جن حضرات نے مذکور بالا اوصاف بتائے ہیں ان کا سب سے پہلا مہمداق حضرات ثنائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں یہ حضرات مکہ مکرمہ سے نکالے گئے اور انہوں نے اپنے زمانہ میں دوسب کام کئے جن کا آیت بالا میں تذکرہ فرمایا ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد ۲۲/۳ میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت میرے بارے میں اور میرے اصحاب کے بارے میں ہے، ہم ناحق اپنے گھروں سے نکالے گئے جب کہ ہمارا اس کے علاوہ کچھ قصور نہ تھا کہ ہم ربنا اللہ کہتے تھے پھر ہمیں اللہ نے زمین میں اقتدار عطا کیا تو ہم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا۔

قرآن مجید کی تصریح کو دیکھو اور روافض کی بیہودہ بات کو دیکھو جو کہتے ہیں کہ حضرات ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر تمام صحابہ کافر تھے (العیاذ باللہ) یہ لوگ مشکل سے دو تین صحابہ کو مسلمان کہتے ہیں۔ آیت شریفہ سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کسی مسلمان کو اقتدار نصیب فرمائے وہ نماز بھی پڑھے اور زکوٰۃ بھی دے اور لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرے اور گناہوں سے روکے، آج کل اوگ اقتدار تو سنہیل لیتے ہیں لیکن خود بھی نماز نہیں پڑھتے نہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور نہ لوگوں سے فرائض کا اہتمام کراتے ہیں اور نہ گناہوں سے روکتے ہیں، اور انتہائی نہیں کرتے بلکہ ذرائع ابلاغ کو گناہوں کے پھیلائے اور معصیت عام کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں اور عوام سے ڈرتے ہیں کہ اگر انہیں گناہوں سے روکا تو ناراض ہو جائیں گے اور ملازم کا طعنہ دیں گے اور ان سے اقتدار چھین جائے گا۔

آخر میں فرمایا کہ وَلِلّٰہِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے) مسلمانوں کا ابتدائی زمانہ دکھ کالیف کا تھا مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا پھر اسی مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے اللہ تعالیٰ شانہ نے زمین میں اقتدار نصیب فرمایا زمین کے بہت بڑے حصہ پر ان کی حکومت قائم رہی اور اب بھی دنیا کے بہت حصہ پر ان کا اقتدار ہے اقتدار کے مقصد پر عمل نہیں کرتے۔

سب کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اس نے مسلمانوں کو خوب بڑھایا اقتدار سے نوازا، کافروں کے مقابلہ میں ان کا انجام اچھا ہوا اور آخرت میں ہر مومن کا انجام تو اچھا ہے ہی فَاللّٰہُ الْحَمْدُ وَالْمُنَہُ۔

وَأَن يَكْذِبُونَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَشُعُوبٌ ۖ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ

اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم، اور عاد، اور شعوب، اور ابراہیم کی قوم، اور لوط کی قوم،

وَقَوْمُ لُوطٍ ۖ وَأَخْصَبُ مَذْيَنٍ وَكَذَّبَ مُوسَىٰ فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۚ

اور مدین والے جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ کو جھٹلایا گیا سو میں نے کافروں کو مہلت دی پھر میں نے انہیں پکڑ لیا،

فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝ فَكَأَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ

سو کیسا تھا میرا عذاب، سو کتنی ہی بستیوں میں جن کو ہم نے ہلاک کیا جو ظلم کرنے والی تھیں سو وہ اپنی بچتوں پر گری

عُرُوشِهِنَّ وَبُيُوتِهِنَّ مَعْطَلَةٌ ۖ وَقَصْرِ مَشِيدٍ ۝ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ

بذی ہیں اور کتنی ہی گونیاں ہیں جو بے کار ہیں، اور کتنی ہی محل ہیں جو ضبوط بنائے ہوئے تھے، کیا یہ لوگ زمین میں نہیں چلے پھرے تاکہ ان کے

قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَّسْمَعُونَ بِهَا ۚ فَإِنَّهَا لَا تَعْنَى الْأَبْصَارَ وَلَكِنْ تَعْنَىٰ

اپنے دل ہوتے ہیں۔ ذہن نہیں سمجھتے اور یہ کان ہوتے ہیں۔ ذہن نہیں سمجھتے سو بات یہ ہے کہ آنکھیں دیکھتی نہیں، بونی ہیں لیکن دل عدت

الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ۖ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَكِنْ يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ ۚ

بڑھ جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں، اور وہ آپ سے جلد عذاب لانے کا تقاضا کرتے ہیں اور اللہ ہر گز اپنے وعدہ کے خلاف نہ فرمائے گا،

وَأَن يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۖ وَكَأَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَيْتُ

اور بلاشبہ آپ کے رب کے نزدیک ایک ایسا دن ہے جو تم لوگوں کے شمار کے مطابق ایک سال کے برابر ہوگا، اور کتنی ہی بستیوں میں جن کو میں نے مہلت دی

لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا ۚ وَإِلَى الْمَصِيرِ ۝

اس حال میں جو ظلم کرنے والے تھے پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آتا ہے۔

ہلاک شدہ بستیوں کی حالت اور مقام عبرت

ان آیات میں اول تو رسول اللہ ﷺ کو تبلی دی ہے کہ آپ کے مخاطبین آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ سے پہلے بھی حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو ان کی امتوں نے جھٹلایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور قوم عاد (جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی) اور قوم ثمود (جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی) اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور مدین والے لوگ (جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے) ان سب نے اپنے اپنے نبیوں کی تکذیب کی اور وہی اللہ کی بھی تکذیب کی گئی ان حضرات نے صبر کیا اور دعوت کا کام جاری رکھا آپ بھی صبر کیجئے اور اپنا کام جاری رکھئے، یہ تو آپ کی ذات کے متعلق ہے اب رہا مکذبین کا معاملہ تو انہیں سابقہ امتوں سے سبق لینا چاہیے ان امتوں میں جو کافر تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے ذلیل دی پھر انہیں پکڑ لیا۔ یہ گرفت سخت عذاب

کے صورت میں بھی ان لوگوں کو یہ چل گیا کہ اللہ کا عذاب کیسا ہے؟ ان لوگوں کو ان کے حالات معلوم ہیں ان سے عبرت حاصل کرنا چاہئے کہ وہ کیسے سخت عذاب میں مبتلا ہوئے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ کتنی ہی بستیوں میں جو ظالم تھیں اور نافرمانی پر مبنی ہوئی تھیں ہم نے انہیں ہلاک کر دیا وہ دنیا میں ان کے نشان موجود ہیں ان کے گھروں کی دیواریں ان کی چھتوں پر گری ہوئی ہیں (کیونکہ پہلے چھتیں گریں پھر دیوار پر سے دیواریں گریں) اور کتنے ہی کنوئیں پر سے میں جو بیکار ہیں کسی کے کچھ کام نہیں آتے اور کتنے ہی ویران محل پر سے ہونے ہیں جنہیں بنانے والوں نے مضبوط بنایا تھا آج وہ کسی کے کام میں نہیں آتے ان کے بنانے والے اور بننے والے ہلاک ہوئے براہ ہونے آج کوئی ان میں جھانکنے والا نہیں ہے۔

مزید فرمایا کیا یہ لوگ دنیا میں نہیں گھومتے پھرتے؟ (سفر تو انہوں نے کئے ہیں اور برباد شدہ بستیوں پر گزرے ہیں اور ایسے محلات اور کنوئیں انہوں نے دیکھے ہیں جن کا اوپر ذکر ہوا لیکن عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے) اگر عبرت لینے کا مزاج ہوتا تو ان کے قلوب سمجھ جاتے اور ان کا نون میں جو جمعیت و عبرت کی باتیں پڑتی ہیں اگر انہیں سننے کی طرح سنتے تو عبرت حاصل کر لیتے اور سنی ہوئی باتوں کو ان سنی نہ کرتے عبرت کی چیزیں سامنے ہیں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن یہ آنکھوں سے دیکھنا ضائع ہو رہا ہے، اصل بات یہ ہے کہ دل اندھے بنے ہوئے ہیں اسی لئے نہ عبرت لیتے ہیں نہ حق قبول کرتے ہیں۔

پھر فرمایا کہ وہ آپ سے جلدی عذاب جانے کا تقاضا کرتے ہیں (اور اس جلدی لانے کے تقاضے میں عذاب کا انکار کرنا مقصود ہے) مطلب ان کا یہ ہے کہ عذاب آتا ہے تو آ کیوں نہیں جاتا ہم تقاضا کر رہے ہیں پھر بھی عذاب کا ظہور نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے ہی باتیں ہیں اب تک نہ عذاب آیا ہے نہ آئے گا (اس کے جواب میں فرمایا کہ وَلَنُخْلِفَنَّ اللَّهُ الْخُلُفَہُ (کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ خلاف نہ کرے گا) عذاب ضرور آئے گا مگر اس کے آنے کے لئے جو اجل مقرر فرمادی ہے اس کے مطابق آئے گا عذاب آنے میں دیر ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آنا ہی نہیں ہے۔

پھر فرمایا وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ تَغْلَفُ سَنَةٌ مِّمَّا تَعْدُونَ (اور بلاشبہ آپ کے رب کے نزدیک ایک ایسا دن ہے جو تم لوگوں کے شمار کے مطابق ایک سال کے برابر ہوگا) اس میں یہ بتایا کہ کفر کی سزا اگر کسی قوم کو دنیا میں نہ دی گئی تو قیامت تو سامنے ہے ہی وہ دن بہت سخت ہوگا اور دراز ہوگا ووزخ کا عذاب تو بعد میں ہوگا اس سے پہلے قیامت کے دن کا عذاب اور مصیبت میں جو مبتلا ہوں گے اسی کو سوچ لیں اور غور کر لیں، قیامت کا دن ایک ہزار سال کا ہوگا اور اتنے لمبے دن میں جو تکلیف ہوگی اس کا اندازہ اسی سے کر لیں، حسب فرمان نبی اکرم ﷺ سورج ایک میل کے فاصل پر ہوگا اور اس کی گرمی سے اس قدر پسینہ میں ہوگا کہ بعض کا پسینہ ٹخنوں تک اور بعض کا کمر تک اور بعض کا منہ تک ہوگا یعنی پسینہ میں ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کوئی شخص نہر میں کھڑا ہو یہ پسینہ لگام کی طرح منہ میں گھس رہا ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ فقراء المدارس سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ پانچ سو سال قیامت کے دن کا آواہان ہوگا۔ (رواد الترمذی) آیت شریفہ اور حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ قیامت کا دن ایک ہزار سال کا ہوگا اور سورہ معارج میں فرمایا ہے کہ فَيَوْمَ تَكُنْ مَقْدَارُهُ خُمُسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (اس دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہوگی)

اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ہوگا وہ دنوں باتوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں تعارض نہیں ہے کیونکہ حاضرین کی حالت جدا جدا ہوگی کسی کو ایسا معلوم ہوگا کہ حساب کتاب میں پچاس ہزار سال لگے اور کسی کو یہ محسوس ہوگا کہ ایک

ہزار سال میں حساب سے فارغ ہو گیا، حساب کی شدت اور خفت کے اعتبار سے ایک ہزار اور پچاس ہزار سال فرمایا امام بیہقی نے کتاب البعث والبعثہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا کہ وہ دن تو بہت ہی لمبا ہو گا جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہو گی (مقصود یہ تھا کہ وہ دن کیسے کٹے گا) آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے یہ دن مومن پر ایسا ہلکا کر دیا جائے گا کہ ایک فرض نماز میں جو وقت خرچ ہوتا ہے اس سے بھی ہلکا معلوم ہو گا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جب فی یوم کان مقداره الف سنہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کو اس کا علم ہے جو بات میں نہیں جانتا اسے بیان کرنا اچھا نہیں سمجھتا۔

آخر میں بطور خلاصہ مضمون بالا کو پھر دہرایا اور فرمایا وَكَانَ مِنْ قَوْلِهِ (الآیۃ) اور کتنی ہستیوں کو میں نے ڈھیل دی اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی تھیں، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف سب کو لوٹ کر آتا ہے یعنی دنیا میں جو جتنا عذاب ہوئے وہ اپنی جگہ اپنے قیامت کے دن میری طرف لوٹ کر آئیں گے اور قیامت کے دن اس کے بعد جو کفری سزا ملے گی وہ اس کے علاوہ ہو گی۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو! میں تمہارے لئے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، سو جن لوگوں نے نیک عمل کئے ان کے لئے

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِرِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝

مغفرت ہے اور عزت والا رزق ہے اور جن لوگوں نے عاجز کرنے کے لئے ہماری آیات کے بارے میں کوشش کی یہ لوگ دوزخ والے ہیں۔

ایمان اور اعمال صالحہ والوں کے لئے مغفرت اور رزق کریم ہے اور
معاندین کے لئے عذاب جہنم ہے

ان آیات میں رسول اللہ ﷺ کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو بتادیں کہ میں ایک ڈرانے والا نبی ہوں، ڈرانا اور واضح طور پر سب کچھ بیان کر دینا یہ میرا کام ہے منوانا اور ہاتھ پکڑ کر عمل کروانا میرا کام نہیں، اور عذاب لانا بھی میرا کام نہیں مجھ سے عذاب لانے کی جلدی کرنا تمہاری حماقت اور جہالت ہے، میری دعوت تبلیغ پر جو بھی ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ میں مشغول رہے اس کے لئے مغفرت اور عزت کے رزق کی خوش خبری دیتا ہوں، میں نذیر بھی ہوں اور راہبر بھی ہوں، تم اگر ایمان نہیں لاتے تو اپنا انجام سوچ لو۔

پھر فرمایا کہ جو لوگ عاجز کرنے کے لئے ہماری آیات میں کوشش کرتے ہیں یعنی ہماری آیات کو کبھی جادو کبھی شعر بتاتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں یہ پرانوں کی لکھی ہوئی باتیں ہیں اور اس طرح کی باتیں کر کے اہل ایمان کو عاجز کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگ دوزخ والے ہیں (کیونکہ حق واضح ہو جانے کے بعد بھی حق کو قبول نہیں کرتے اور خواہ مخواہ کی جھٹ بازی کرتے ہیں)۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ۖ

اور آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول اور کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کو یہ قصد پیش نہ آیا ہو جب اس نے پڑھا تو شیطان نے اس کے ذہن میں شبہ ڈال دیا

فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ أَلَيْسَ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ لِيَجْعَلَ

پھر اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو ختم کر دیتا ہے پھر اپنی آیات کو محکم کر دیتا ہے، اور اللہ علیم ہے، حکیم ہے، تاکہ

مَا يَلْقَى الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي

دشمنیوں میں تھے۔ جب وہ اپنے شیعوں کے ان لوگوں کے لئے آزمائش بنادے جسے انوں میں مرض ہے، اور جسے قسریہ قلوب ہیں۔ اور انی ظالمین

شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۖ وَلْيَعْلَمْ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنََّّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا

میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور تاکہ وہ لوگ زیادہ یقین کر لیں جنہیں علم دیا گیا ہے کہ بے شک وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ پھر ایمان پر زیادہ قائم

بِهِ فَتُخَبِّتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ۖ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ وَلَا يَزَالُ

وہ جاگتا پھر ان کے دل اس کی طرف اور بھی جھک جاگتا، اور بلاشبہ اللہ ایمان والوں کو صراطِ مستقیم کی ہدایت فرماتا ہے اور جن لوگوں

الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مَرِيضٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ

نے کفر کیا وہ براہِ راست کی طرف سے شک میں رہیں گے یہاں تک کہ ان کے پاس اپنا تک قیامت نہ آئے اور ان کے پاس کسی ایسے دن کا عذاب نہ آجائے

عَقِيمٍ ۝ أَلَمْ تَكُنْ يَوْمَ مَدْيَنَ إِذْ جَاءَتْكَ قَوْمًا عَلَى ظُهُورِهِمْ كِذَاِبٌ عَلَيْهِمْ أَنْ يَنْبَغُوا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ عَذَابٌ جَلِيلٌ ۝

جس میں کوئی خیر نہ ہو، اس روز ہاشمی اللہ ہی کے لئے ہوئی وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ جو لوگ ایمان لائے اور جب قیامت کے روز عذاب کے

جَحَّتِ النَّعِيمُ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝

بانوں میں ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا سو ان کے لئے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔

حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کی مخالفت میں شیطان کی حرکتیں اہل علم کے

یقین میں پختگی آنا اور کافروں کا شک میں پڑے رہنا

ان آیات میں اللہ جل شانہ نے رسول اکرم ﷺ کو تسلی دی ہے اور فرمایا کہ آپ کے مخالفین جو کچھ حرکتیں کرتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں

ہے آپ سے پہلے بھی حضراتِ رسل و نظامِ انبیاء کرام علیہم اصالہ و السلام کے ساتھ ایسا دہرایا ہے، ان حضرات نے جب اپنے مخالفین

کے سامنے اللہ کی کتاب پڑھی تو شیطان نے ان کی قرأت اور تلاوت کے بارے میں مخالفین کے دلوں میں طرح طرح کے شکوک اور

شبہات ڈال دیئے۔ جیسا کہ سورہ انعام میں فرمایا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا (اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لئے دشمن بنادئے جو انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنات

میں سے بھی، یہ جھوک دینے کے لئے ایک دوسرے کی طرف ایسی باتیں ڈالتے ہیں جو بظاہر خوشنما ہوتی ہیں) نیز سورہ انعام میں فرمایا وَاتَّخَذَ الشَّيَاطِينُ لِلنَّاسِ أُولِيَاءَ هُمْ لِلْعِبَادَةِ كَمَا أَنَّ اللَّهَ يَخْتَارُ مَا يَشَاءُ لِمَنْ يَرْزُقُ مِنْهُ لَا يُلَاقِيهِمْ فِي شَيْءٍ

وَلَا يَخَافُ مِنْهُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (اور بلاشبہ شیاطین اپنے دوستوں کی طرف ایسے چیزیں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے

جھگڑا کریں)

شیاطین اور ان کے دوست اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، اسلام قبول نہیں کرتے اور اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلاتے

ہیں، اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے جن کو ہدایت ملنا ہے اور ہدایت پر مستقیم رہنا ہے وہ لوگ شیطان کے ڈالے ہوئے شکوک و شبہات کے

باوجود میں اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں، واللہ تعالیٰ اپنی آیات کو اور زیادہ مضبوط اور محکم بنا دیتا ہے اور شیطانی شکوک و شبہات سے وہ لوگ متاثر نہ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی غافق سے اور جن کے دل سخت ہیں یعنی وہ کافر، انہوں نے جنہوں نے منہ سے بھی اسلام قبول نہیں کیا، شیطان جو سب سے ذلت پسند ہے، ان لوگوں کی آرائش کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور یہ خطہ مرکب میں شک میں پڑنے والے دور کی مخالفت میں جا پڑتے ہیں، کیونکہ حق واضح ہو جانے کے باوجود حق کو قبول نہیں کرتے جن کی طبیعت میں غناہ ہے ان کے عقائد کو وہاں شیطان سے تقویت پہنچ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ شیطان ہی کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور جن حضرات کو ظلم دیا گیا ہے وہ یقین کرتے ہیں کہ جو کچھ نبی نے پڑھا اللہ کی طرف سے ہے حق ہے سچ ہے رب کی طرف سے ہے، اپنے اس یقین کی وجہ سے ایمان پر اور زیادہ ثابت ہو جاتے ہیں اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جاتے ہیں، اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ وہ انہیں صراطِ مستقیم پر رکھتا ہے، اسی کو فرمایا: **وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ** اور کافروں کے بارے میں فرمایا ہے: **وَلَا نَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مَوَازٍ مُنَّةٍ** (الایۃ) اور کافروں کو اس بات کی طرف سے جو نبی نے تلواریں سے شک میں رہیں گے اور ان کا یہ شک یہاں تک رہے گا کہ یا تو ان پر دفعۃً قیامت آجائے یا قیامت سے پہلے ان پر ایسے دن کا عذاب آجائے جو ان کے حق میں بالکل ہی خیر سے خالی ہو، لیکن اس وقت ایمان لانا منع نہ ہوگا۔

الْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ قِيَامَتِ كَدَنَ صَرَفِ اللّٰہِ تَعَالٰی ہی کی بادشاہی ہوگی، اہل دنیا کی مجازی حکومتیں، سلطنتیں ختم ہو چکی ہوں گی، اللہ تعالیٰ ہی دونوں ہمارے (مؤمنوں اور کافروں) کے درمیان فیصلہ فرماوے گا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے وہ نعمت کے بانوں میں سے ہونگے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور آیاتِ الہیہ کو چھٹایا ان کے لئے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا، دنیا میں وہ ایمان قبول کر کے باعزت نہیں رہنا چاہتے اور کفر میں عزت سمجھتے ہیں لہذا انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا جس میں بہت زیادہ سخت عذاب ہے اور بہت بڑی ذلت بھی ہے۔

وہذا الذی ذکرنا فی تفسیر الایۃ اختارہ صاحب روح المعانی حیث قال والمراد بذالک هنا (بالمعنی) عند کثیر القراء والایۃ مسوقۃ لتسلیۃ النبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم بان السعی فی ابطال الایات امر معہود وانہ لیسعی مردود، والمعنی وما ارسلنا من قبلک رسولا ولا نبیا الا وحالہ انہ اذا قرأ شیاً من الایات الفی الشیطان الشبہ والتخیلات فیما یقروہ علی اولیائہ لیجادلہ بالباطل ویردوا واما جاء بہ کما قال تعالیٰ (وان الشیاطین لیوحن الی اولیائہم لیجادلوکم) وقال سبحانه و (کذلک جعلنا لکل نبی عدواً شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا) وهذا کقولہم عند سماع قراءۃ الرسول صلی تعالیٰ علیہ وسلم (حرم علیکم المیتۃ) انہ یحل ذبیح نفسه وبمحرم ذبیح اللہ تعالیٰ وقولہم علی ما فی بعض الروایات عند سماع قراءۃ علیہ الصلاۃ والسلام (انکم وما تعبدون من دون اللہ محصب جہنم) ان عیسیٰ عبد من دون اللہ تعالیٰ والملائکۃ علیہم السلام عبدوا من دون اللہ تعالیٰ (فینسخ اللہ ما یتلئ الشیطان) ای فیبطل ما یلقیہ من تلک الشبہ یدہب بہ بتوفیق النبی صلی اللہ علیہ وسلم لردہ او بانزال ما یردہ (ثم یحکم اللہ ایتامہ) ای یأتی بہا محکمۃ مثبتۃ لا تقبل الرد بوجہ من الوجوہ (روح المعانی ۱/۴۳۱) وھنذا ذکرہ المفسرون وھی قصۃ الغرائب قال الرازی فی تفسیرہ ھی باطلہ ھی موضوعۃ واحتجوا علیہ بالقرآن والسنة والمعقول، قال اللہ تعالیٰ شانہ (وما یطلق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی) وقال (یسقر نلث فلا تسلی) وقال (لا یأتیہ الباطل من بین یدیه ولا من خلفہ) وقال (انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون) وقال البیہقی لہذہ قصۃ غیر ثابتۃ من جہۃ النقل ثم اخذتکم فی ان رواۃ لہذہ القصۃ مطعونون.

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا

اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر وہ قتل کئے گئے یا طبیعتی موت سے وفات پا گئے اللہ انہیں ضرور ضرور اچھا رزق عطا فرمائے گا

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿۵۱﴾ لِيَذِلَّ لَهُمْ مَذَلًّا يَرْضُونَهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ

اور یہ بات یقینی ہے کہ اللہ خیر الرازقین ہے، وہ انہیں ضرور ضرور ارکسی جگہ میں داخل فرمائے گا جس میں وہ خوش ہوں گے اور بلاشبہ اللہ خوب جانتے والا ہے۔

حَلِيمٌ ﴿۵۲﴾ ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوِّقَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ

بہت حلیم والا ہے۔ یہ بات یوں ہی ہوگی اور جو شخص اس قدر بدلے جس قدر اسے تکلیف پہنچائی گئی پھر اس پر زیادتی کی جائے اللہ تعالیٰ ضرور ضرور اس کی مدد

اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿۵۳﴾

فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے والا اور بخشنے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہجرت کرنے والوں کے لئے رزق حسن ہے

اسلام کے عہد اول میں مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو طرح طرح سے تکلیفیں بنی جاتی تھیں جن کی وجہ سے بہت سے صحابہؓ نے حبشہ کو

ہجرت کی اور بہت سے حضرات نے مدینہ منورہ کو ہجرت کی خود رسول اللہ ﷺ اپنا وطن مافوق مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی

پھر حبشہ کے مہاجرین بھی مدینہ منورہ پہنچ گئے جب مدینہ منورہ مرکز اسلام بن گیا تو مختلف قبائل اور مختلف علاقوں کے لوگ بھی مدینہ منورہ

آئے کئے شخص اللہ کے لئے وطن کو چھوڑنا وطن میں جو کچھ اموال الماک گھر جائیداد ساز و سامان ہوا اس سب کو چھوڑ کر دوسری جگہ جا کر بس جانا اس

میں بڑا امتحان ہے، بعد میں جو لوگ مختلف علاقوں میں مسلمان ہوئے ان میں سے بھی بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کو ہجرت کرنی پڑی

اور اس کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، ہجرت کا ثواب بہت زیادہ ہے اور اگر ہجرت کرنے والا مقتول ہو جائے تو اس کا مزید ثواب ہوگا، اگر

مقتول نہ ہو اپنی طبیعتی موت مر جائے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی بھی بہت قیمت ہے اس کو فرمایا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ

قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا (اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر مقتول ہو گئے یا طبیعتی موت مر گئے اللہ تعالیٰ

انہیں ضرور ضرور عمدہ رزق عطا فرمائے گا) اور اس سے جنت کے مالکات اور شروبات اور دیگر نعمتیں مراد ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ

الرَّازِقِينَ (اور اللہ تعالیٰ سب دینے والوں سے بہتر دینے والا ہے) لِيَذِلَّ لَهُمْ مَذَلًّا يَرْضُونَهُ (اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایسی جگہ میں

داخل فرمائے گا جس سے وہ خوش ہوں گے) یعنی انہیں جنت نصیب فرمائے گا، جو انہیں پسند ہوگی وہاں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے کہیں

جانا گوارا نہیں کریں گے) وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ (اور اللہ تعالیٰ جانتے والا ہے حلیم والا ہے) سب کے اعمال کو جانتا ہے اپنے علم کے

مطابق جزا سزا دے گا اور وہ حلیم بھی ہے سزا دینے میں جلدی نہیں فرماتا حکمت کے مطابق اور اجل مقررہ کے موافق سزا دے گا شاید کسی کو

اشکال ہو کہ مقتول اور طبیعتی موت مرنے والے کے درمیان بظاہر فرق ہونا چاہیے لیکن آیت شریفہ کے ظاہری الفاظ سے مساوات مفہوم ہو

رہی ہے یا اشکال واقع نہیں ہوگا کیونکہ آیت شریفہ میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں رزق حسن عطا فرمائے گا برابر کی کو کوئی ذکر نہیں ہے

جس کو جتنا بھی ملے گا وہ حسن ہی ہوگا اگرچہ فرق مراتب ہو قال صاحب الروح ناقلا عن البحر ان النسوية في الوعد

بالرزق الحسن لا تدل على تفضيل في المعطى ولا تسوية فان يكن تفضيل فمن دليل اخر و ظاهر الشريعة ان

المقنول الفضل. انتہی

اس کے بعد فرمایا ذلالت صاحب روح المعانی فرماتے ہیں یہ مبتدا ہے اور خبر محذوف ہے یعنی یہ بات جو اوپر بیان ہوئی یہ طے شدہ ہے اللہ تعالیٰ نے جیسا فرمایا ہے یہاں ہوگا وَمَنْ غَاقَبَ بِمِثْلِ مَا غُوبَتْ بِهِ (الایۃ) اور جو شخص اس قدر بدلے لے جس قدر اسے تکلیف پہنچائی گئی پھر اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور ضرور اس کی مدد فرمائے گا اس آیت سے زیادتی کرنے والے سے بدلہ لینے کی اجازت معلوم ہوئی بشرطیکہ بدلہ لینے میں برابری کا دھیان رکھے یعنی جتنی تکلیف پہنچائی گئی ہو اسی قدر تکلیف پہنچا سکتا ہے اگر کسی نے اتنا ہی بدلہ لیا جتنا بدلہ لینے کا اختیار تھا پھر اس پر اس شخص کی طرف سے زیادتی کی گئی جس نے پہلے زیادتی کی ابتداء کی تھی تو اللہ جل شانہ ضرور ضرور اس شخص کی مدد فرمائے گا جس پر دوبارہ زیادتی کی گئی إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ غَفُورٌ (بلاشبہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بخشنے والا ہے) اللہ تعالیٰ تو معاف فرما دیتا ہے لیکن بندے بدلہ لے لیتے ہیں اگر بندے بھی معاف کر دیا کریں تو اللہ تعالیٰ سے اس کا ثواب پائیں گے جیسا کہ سورہ شوریٰ میں فرمایا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْزُهُ عَلَى اللَّهِ (جو جس نے معاف کیا اور صلح کی تو اس کا اجر اللہ پر ہے)

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوَلِّجُ النّٰلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النّٰلَ فِي الْيَلِّ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيْرٌ ﴿۱۰﴾

یہ اس وجہ سے ہے کہ بلاشبہ اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے اور بلاشبہ اللہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے ،

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ

یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک اللہ حق ہے اور اس کے علاوہ جو دوسروں کو پکارتے ہیں وہ باطل ہیں ، اور اللہ برتر ہے

الْكَبِيْرُ ﴿۱۱﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً ؕ

بڑا ہے ، اے مخاطب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا پھر زمین ہری بھری ہو گئی،

اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿۱۲﴾ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ

بلاشبہ اللہ بہت مہربان ہے خبر رکھنے والا ہے ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اس کا ہے اور بلاشبہ اللہ غنی ہے

الْحَمِيْدُ ﴿۱۳﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِى فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِہٖ ؕ

تقریب کا مستحق ہے ، اے مخاطب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لئے وہ سب کچھ سخر فرمایا جو زمین میں ہے ، اور کشتی کو سخر فرمایا وہ سمندر میں اس کے حکم سے چلتی ہے

وَيُسَبِّحُ السَّمَآءُ اَنْ تَقَعَّ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۴﴾

اور وہ آسمان کو زمین پر گرنے سے قحطے ہوئے ہے ، مگر یہ کہ اسی کا حکم ہو جائے ۔ بلاشبہ اللہ لوگوں پر بہت مہربان ہے نہایت رحم فرمانے والا ہے ،

وَهُوَ الَّذِیْ اَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِیْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِیْكُمْ ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَکَفُوْرٌ ﴿۱۵﴾

اور اللہ وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندہ فرمائے گا ، بلاشبہ انسان بڑا ناشگرا ہے ۔

اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور تسخیر اور تصرفات کے مظاہرے

یہ مظلوم کو غالب کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی وجہ سے ہے، کچھ عالم سفلی اور عالم علوی میں ہے وہ سب اسی کا ہے سارے انقلابات زمان میں ہوں یا مکان میں سب اسی کی قدرت و مشیت اور ارادہ سے ہوتے ہیں، وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، وہ ہر بات کو مستنا ہے سب کچھ دیکھتا ہے وہ حق ہے اس کے علاوہ جو لوگوں نے معبود بنائے ہیں وہ سب باطل ہیں، وہ ہر برے بڑا ہے، وہی آسمان سے پانی اتارتا ہے جس سے زمین ہر گھڑی ہو جاتی ہے، وہ لطیف ہے یعنی مہربان ہے اور خیر ہے جو اپنی ساری مخلوق کی خیر رکھتا ہے وہ بے نیاز ہے ہر تعریف کا مستحق ہے۔

اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ تمہارے لئے مسخر فرمایا یعنی تمہارے کام میں لگا دیا جو کچھ زمین میں ہے کشتیاں اسی کے حکم سے چلتی ہیں اور یہ آسمان جو تمہاری نظر کے سامنے ہے جو اللہ کی بڑی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے محض اپنی قدرت سے روک رکھا ہے لہذا وہ زمین پر نہیں گرتا، اگر وہ چاہے تو آسمان کو گرا سکتا ہے لیکن وہ اسے اپنی قدرت سے تھامے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اگر وہ آسمان کو نہ روکے اور آسمان زمین پر گر پڑے تو کوئی زندہ نہیں بچ سکتا یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ کافروں اور فاسقوں کو بھی زندہ رکھتا ہے اور سب کے لئے زندگی کے اسباب فراہم کرتا ہے، اسی نے پہلے عاز زندگی بخشی اس زندگی کے بعد وہی موت دیتا ہے پھر زندہ فرمائے گا، انسان دنیا کے انقلابات کو دیکھتا ہے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے لیکن ناشکری اختیار کرتا ہے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کفر و شرک سے باز نہیں آتا۔

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَارِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ

ہم نے ہر امت کیلئے عبادت کے طریقے مقرر کئے ہیں جنکے مطابق وہ عبادت کرتے تھے، سو اس امر میں وہ آپ سے جھگڑا نہ کریں، اور آپ ان کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں

إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ۝ وَإِنْ جَدَلُواكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

بالشبہ آپ ہدایت پر ہیں جو سیدھا راستہ ہے اور اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے،

اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ

اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان چیزوں میں فیصلے فرما دے گا جن میں اختلاف کیا کرتے تھے، اسے مخاطب کیا تجھے معلوم نہیں

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَىٰ اللَّهِ يَسِيرٌ ۝

جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے بالشبہ یہ اللہ اس سب کو جانتا ہے سب کچھ کتاب میں لکھا ہے، بالشبہ یہ اللہ پر آسان ہے۔

ہر امت کے لئے عبادت کے طریقے مقرر کئے گئے ہیں

مشرکین اور دیگر کافرین جو رسول اللہ ﷺ کا اور آپ کے بیان فرمودہ اعتقادات اور احکام شرعیہ پر اعتراض کرتے تھے ان میں یہود و نصاریٰ بھی تھے، یہ لوگ یوں کہتے تھے کہ یہ احکام اور اعمال ہم نے پہلے کسی سے نہیں سنے۔ آپ کی بتائی ہوئی ایسی چیزیں بھی ہیں جن کا پرانی امتوں کے اعمال و احکام میں کوئی ذکر نہیں ملتا، یہ تھا کہ جھگڑے کرتے رہیں اور انکار پر تلے رہیں، اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کو

جواب دے دیا لَکُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مُنْشِكُمْ هُمْ فَاَسْكُوْهُ (ہم نے ہر امت کے لئے عبادت کے طریقے مقرر کر دیئے جن کے مطابق وہ عمل کرتے تھے) اللہ تعالیٰ اعلم الحاکمین ہے مالک الملک ہے آمر مطلق ہے اسے اختیار ہے کہ جس امت کو جو چاہے حکم فرمائے انبیاء سابقین علیہم السلام کی امتوں کو جو احکام عطا فرمائے ان کے ذمہ ان پر عمل کرنا تھا اور آخری نبی ﷺ کی امت کو جو احکام دیئے ان پر عمل کرنے کی ذمہ داری ان پر ڈال دی گئی ہے، کسی مخلوق کو کوئی حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرے اور یوں کہے کہ آخری نبی جو آئے ہیں ان کی شریعت میں بہت سی وہ چیزیں ہیں جو انبیاء سابقین علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شریعت میں نہیں ہیں۔

معاندین کا جواب دینے کے بعد ارشاد فرمایا فَلَا يَخَافُ عُقْلُهُ (سو وہ اس امر میں آپ سے جھگڑا نہ کریں) خاتم الانبیاء ﷺ مستقل شریعت لے کر تشریف لائے آپ کے تشریف لانے پر تمام احکام شرعیہ فرعیہ سابقہ منسوخ ہو گئے جو شخص آپ کے ارشاد فرمودہ احکام پر اعتراض کرتا ہے اور جھگڑا کرتا ہے اس کا اعتراض کرنا اللہ پر اعتراض ہے جو کفر درکفر ہے یہ لوگ جھگڑے بازی سے دور رہیں وَاذْعُ اِلٰى رَبِّكَ اِنَّكَ لَعَلٰى هٰذِهِ مُسْتَقْبِلٌ (اور آپ ان کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہتے بلاشبہ آپ ہدایت پر ہیں جو سیدھا راستہ ہے) مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کام میں گمراہیوں کی دعوت دیتے رہیں کوئی کچھ بھی اعتراض کرے کسی کے اعتراض سے متاثر نہ ہوں اللہ کی طرف سے آپ کو ہدایت والا سیدھا راستہ بتایا گیا ہے اور اس کے حق ہونے کی اللہ کی طرف سے ضمانت دی گئی ہے وہ آپ کے لئے کافی ہے۔

وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا نَعْمَلُونَ (اور اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ فرمادیجئے کہ اللہ تمہارے کاموں کو بہتر جانتا ہے) وہ تمہارے اعمال کی سزا دے گا مزید فرمایا اللّٰهُ يَخُكِّمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُونَ (اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ فرمادے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے) جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا تو سب کچھ ظاہر ہو جائے گا مگر اس وقت منکرین کو حق واضح ہو جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعہ جو حکم بھیجا ہے یُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ کے طور پر یہیں اسی دنیا میں تسلیم کر لیں تو یہ ایمان لانا آخرت کے دن مفید ہوگا۔

اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ (اے مخاطب کیا تجھے معلوم نہیں جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اللہ اس سب کو جانتا ہے) اِنْ ذٰلِكَ فِىْ كِتٰبٍ (بلاشبہ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے) یعنی لوح محفوظ میں مرقوم ہے اِنْ ذٰلِكَ عَلٰى غٰیْبٍ مُّبِیْنٍ (بلاشبہ یہ اللہ پر آسان ہے) لوح محفوظ میں سب کچھ محفوظ فرماتا اس کے لئے ذرا بھی مشکل نہیں ہے کوئی منکر اور معاند یہ نہ سمجھے کہ اتنی زیادہ مخلوق کے حالات ایک ہی کتاب میں کیسے سائیں گے۔

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهٖ عِلْمٌ

اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، اور ان کے پاس ان کی کوئی دلیل ہے،

وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ۝۱۰ وَاِذَا اُتٰتِلْیْ عَلَیْهِمْ اٰیٰتُنَا بَیِّنٰتٍ تَعْرِفُ فِیْ

اور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں، اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں جو خوب واضح ہیں تو اسے مخاطب تو کافروں کے

وَجُوْہِ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا الْمُنْكَرُ یَکَادُوْنَ یَسْطُوْنَ بِالَّذِیْنَ یَشْكُوْنَ عَلَیْهِمْ اٰیٰتُنَا

چہروں میں ناگواری کو پہچان لے گا، قریب ہے کہ ان لوگوں پر حملہ کر دیتیں جو ان کے سامنے ہماری آیات پڑھتے ہیں۔

قُلْ أَفَأَنْتُمْ بَشَرٌ مِّنْ ذِكْمِ النَّارِ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَبَشَرِ الْمَصِيرِ ﴿۱۷﴾

آپ فرما دیجئے کیا میں اس سے زیادہ ناگوار چیز نہ بتا دوں؟ وہ دوزخ ہے! جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ فرمایا ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔

کافر قرآن سنتے ہیں تو ان کے چہروں سے ناگواری محسوس ہوتی ہے

ان آیات میں مشرکین کی تردید فرمائی ہے اور ان کا طر ایقہ کار بیان فرمایا ہے اور ساتھ ہی عذاب کا تذکرہ بھی فرمایا جو آخرت میں ہوگا۔ اول تو یہ فرمایا کہ یہ لوگ ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے معبود ہونے کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی اور ان کے پاس کوئی عقلی دلیل بھی نہیں ہے جس سے شرک کرنے کا جواز معلوم ہوتا ہو، یہ لوگ شرک کر کے ظالم بنے ہوئے ہیں اور اس ظلم کی سزا انہیں مل جائے گی جب انہیں عذاب ہونے لگے تو ان کے لئے کوئی مددگار نہ ہوگا۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جب ان مشرکوں کو ہماری آیات سنائی جاتی ہیں جن کے مضامین خوب واضح ہیں تو کافروں کے چہرے بدل جاتے ہیں اور چہروں پر ناگواری محسوس ہونے لگتی ہے ناگواری کا یہ عالم ہے کہ جو اہل ایمان انہیں ہماری آیات سناتے ہیں ان پر حملہ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا ابھی حملہ کر دیں گے، ان کی یہ حالت بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اے نبی! ان سے کہہ دیں کہ دنیا میں تمہیں ناگواری محسوس ہوتی ہے یہ تو ہلکی ناگواری ہے اس سے بڑھ کر وہ ناگواری ہوگی جو دوزخ میں داخل ہو کر پیش آئے گی دوزخ کی آگ کا عذاب بہت بڑا عذاب ہے وہ کافروں کو ناگوار ہوگا لیکن اس سے چھٹکارہ کوئی راستہ نہ ہوگا دنیا میں قرآن سن کر جو ناگواری ہوتی ہے اس کا تو کچھ غصہ والا منہ بنا کر تذکرہ بھی کر لیتے ہو آخرت میں جو عذاب ہوگا نہ ہلکا ہوگا، نہ ختم ہوگا، نہ قابل برداشت ہوگا، دوزخ کی آگ کا اللہ تعالیٰ نے کافروں سے وعدہ فرمایا ہے یعنی دنیا میں پہلے سے بتا دیا ہے کہ کفر کی سزا دوزخ ہے اس سے کبھی چھٹکارا نہ ہوگا۔ وَبَشَرِ الْمَصِيرِ (اور دوزخ برا ٹھکانہ ہے)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِّثْلُ فَاِجْتَمَعُوا لَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ۚ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِذُوا مِنْهُ ۚ

اے لوگو! ایک مثل بیان کی گئی ہے سو تم اے دیہان سے سن لو، باشاہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں وہ بزرگ

کمی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ اس کے لئے وہ سب اکٹھے ہو جائیں اور اگر کمی ان سے کوئی چیز چھین لے تو اسے چھڑا نہیں سکتے۔

ضَعُفَ الظَّالِمُ وَ الْمَطْلُوبُ ﴿۱۸﴾ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿۱۹﴾

ظالم بھی کمزور اور مطلوب بھی کمزور۔ اوکوں نے اللہ کی ایسی تعظیم نہیں کی جیسا کہ اس کی تعظیم کا حق ہے باشاہ اللہ بڑی قوت والا ہے زبردست ہے۔

مشرکین کے معبودوں کی عاجزی کا حال

غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں اور ان کی معبودوں کے بارے میں عجیب بات بیان فرمائی ہے اور اس کو شعل سے تعبیر فرمایا مثل کہاوت کو کہتے ہیں اور یہ ایسی بات ہے جسے مشرکوں کے سامنے بار بار ذکر کرنا چاہئے۔ مشرکوں کو سنائیں اور ان سے کہیں کہ خوب دیہان سے سنو تاکہ تمہیں اپنی حماقت اور گمراہی کا خوب پتہ چل جائے۔

اور شاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم جن کی عبادت کرتے ہو اور جنہیں مدد کے لئے پکارتے ہو یہ ایک کبھی بھی پیدا نہیں کر سکتے سب مل کر کبھی ایک کبھی پیدا کرنا چاہیں تو عاجز ہو کر رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ اتنی بڑی کائنات کا خالق ہے اس کی عبادت چھوڑ کر عاجز مخلوق کی عبادت کرنا اور عاجز مخلوق سے مراد میں مانگنا بہت بڑی بے وقوفی ہے اور بہت دور کی گمراہی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے سوا تم نے جتنے بھی معبود بنائے ہیں یہ کبھی پیدا تو کیا کرتے۔ اگر کبھی ان سے کچھ چھین لے لو اس سے چھڑا نہیں سکتے صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ مشرکین بتوں کے جسموں پر زعفران لگا دیتے تھے اور ان کے سروں پر شہل دیتے ہیں پھر دروازہ بند کر کے یہ چلے جاتے اور ادھر روشن دانوں سے کبھی آجاتی تھی جو شہد کو کھاجاتی تھی (ہندوستان کے مشرکوں کا اب بھی یہ طریقہ ہے کہ بتوں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں ان کے سامنے مٹھانیاں رکھتے ہیں کھدوں کے مزے آجاتے ہیں اور یہ باطل معبود بے جان عاجز کبھی تک کے سامنے کچھ بھی نہیں) اپنے خود تراشیدہ معبودوں کی حالت آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن ان کی پوجا پاٹ اور ان کے سامنے ذنوت کرنے سے باز نہیں آتے۔ جو شخص حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت وحیدہ سے منہ موڑے گا وہ ای طرح عاجز مخلوق کے سامنے ذلیل ہوگا۔ جو لوگ خالق و مالک کی وحید کے قائل نہیں ہوتے اور اس کی ذات پاک کو سجدہ نہیں کرتے وہ یوں ہی مارے مارے بھرتے ہیں اور اپنے سے بھی زیادہ عاجز مخلوق کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔

صَغَفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ (طالب بھی کمزور اور مطلوب بھی کمزور) صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ غالب سے مشرک یعنی غیر اللہ کی عبادت کرنے والا اور مطلوب سے معبود باطل مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جیسا عابد ویسا ہی معبود دونوں ہی ضعیف ہیں، معبود تو ضعیف اس لئے ہیں کہ وہ کبھی تک سے مٹھائی نہیں چھڑا سکتے اور اس کی عبادت کرنے والا اس لئے کمزور ہے کہ اپنی عقل کے پیچھے لٹھ لئے پھرتا ہے۔ معبود بے جان کمزور ہے ہی اس کی عبادت کرنے والا اس سے بڑھ کر کمزور ہے اس کی کمزوری عقل کے اعتبار سے ہے وہ ایسی چیز سے نفع کا امید وار ہے جو اپنے چڑھاوے کی چیز کو کبھی تک سے نہیں چھڑا سکتا۔

مَا فَادَرُوا اللَّهَ حَقَّ فِادِهِ (لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وہ تعظیم نہ کی جو تعظیم اس کی شان کے لائق ہو) اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے خالق و مالک ہے تبار عبادت کا مستحق ہے وہ نفع بھی دیتا ہے اور ضرر بھی وہ ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز کو دیکھتا ہے ہر اونچی اور بلکی سے بلکی آواز و سنتا ہے سب بندوں پر لازم ہے کہ اسے وحدہ لا شریک مانیں اور اس کی تمام صفات جلیلہ پر ایمان لائیں جو قرآن وحدیث میں مذکور ہیں ایسی ذات وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق کو معبود بنالینا اللہ تعالیٰ کی تعظیم سے بہت بعید ہے اور گمراہی ہے جب مشرکین سے مسلمان کہتے ہیں کہ تم خالق کائنات جل مجدہ کو نہیں مانتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مانتے ہیں، جھوٹی زبان سے اللہ تعالیٰ کے سامنے کا دعویٰ کر دیتے ہیں لیکن ساتھ ہی اس کی عبادت میں وہ سروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ ماننا اس کی شان کے لائق نہیں ہے کہ اس کی مخلوق میں سے خدا تراش لئے جائیں اور ان کے لئے جانور ذبح کئے جائیں اور ان کو سجدہ سے کئے جائیں یہ اللہ تعالیٰ کا ماننا کہاں ہو اور اس کے شایان شان اس کی تعظیم کہاں ہوئی؟

إِنَّ اللَّهَ لَشَدِيدُ عِقَابٍ (بیشبہ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا ہے غلبہ والا ہے) ایسے قوی و عزیز کو چھوڑ کر ضعیف چیز کی عبادت کرنا جو اس کی مخلوق ہے بہت بڑی گمراہی ہے۔

اللَّهُ يَضْطَرُّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٢٢﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ

اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو جنی لیتا ہے اور آدمیوں میں سے بھی، بیشبہ اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ جو کچھ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا لِلَّهِ تَرْجِعَ الْأُمُورَ ۖ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا لِلَّهِ تَرْجِعَ الْأُمُورَ ۖ

ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹنے ہیں۔ اسے ایمان والوں رکوع کرو اور سجدہ کرو

وَأَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

اور اپنے رب کی عبادت کرو اور خیر کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔

اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والا جن لیتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے

ساری مخلوق اللہ ہی کی مخلوق ہے اس نے اپنی مخلوق میں سے جسے چاہا جو مرتبہ دیا اور جسے چاہا کسی بڑے اور برتر کام کے لئے جن لیا، رسالت اور نبوت بہت بڑا مرتبہ ہے رسول کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام اور اس کے احکام اس کے بندوں تک پہنچائے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے سفارت اور رسالت کی یہ عزت بخشی کہ ان کے ذریعہ اپنے نبیوں اور رسولوں کی طرف پیغام بھیجے اور کتابیں نازل فرمائیں جنہیں انسانوں میں سے منتخب فرما کر نبوت اور رسالت سے نوازا پھر ان نبیوں اور رسولوں نے انسانوں تک وہ احکام پہنچائے جو فرشتوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس پہنچے، فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جن میں سے جنہیں چاہا پیغام مر بنا یا اور اپنی حکمت کے مطابق جسے چاہا یہ مرتبہ عطا کیا کسی کو جن میں پہنچتا کہ یوں سوال کرے کہ فلاں کو کیوں نہیں بنایا، اللہ سمیع ہے بصیر ہے وہ سب کی باتیں سنتا ہے سب کے احوال دیکھتا ہے، جو اس کے فیصلوں کو قبول کرے گا اسے اس کا بھی علم ہے اور جو اس کے فیصلوں پر اعتراض کرے گا وہ اس سے بھی ناخبر ہے اور جس جس میں اللہ تعالیٰ نے جو استعداد رکھی ہے اسے اس کا بھی پتہ ہے

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَمَا تَرَىٰ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّهِ ۚ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ لِشَيْءٍ حَكِيمًا ۚ (اور تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں) اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کا اختیار ہے دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی اس کی مشیت اور ارادہ سے ہوتا ہے اور آخرت میں بھی صرف اسی کے ارادہ اور مشیت کے مطابق سب کچھ ہوگا اور اسی کا حکم چلے گا اور سارے فیصلے اسی کے ہوں گے اور حق ہوں گے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا (اے ایمان والو! رکوع کرو اور سجدہ کرو) یعنی نماز پڑھو نماز میں کیونکہ رکوع سجدہ دو بڑے رکن ہیں اس لئے ان کا خصوصی حکم دیا۔ جس میں پوری نماز پڑھنے کا حکم آگیا (وَأَعْبُدُوا رَبَّكُمْ) (اور اپنے رب کی عبادت کرو) نماز کے علاوہ جو دیگر عبادات ہیں یہ حکم اس سب عبادات کو شامل ہو گیا (وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ) (اور خیر کے کام کرو) اس کا موم تمام نیک اعمال کو شامل ہے اور جانی عبادات اور فرائض واجبات، مکارم اخلاق، محاسن افعال، محاسن آداب، انفرادی اور اجتماعی زندگی کے احکام سب کو شامل ہے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ) یعنی تمام مامورات پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کامیابی کی امید رکھو۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ سجدہ کی آیت ہے اور امام ابو حنیفہ و امام مالک رحمہما اللہ کے نزدیک اس آیت پر سجدہ تلاوت نہیں ہے فقہین کے دلائل شرح حدیث و شروح فقہ میں مذکور ہیں۔

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ

اور اللہ کے بارے میں جہاد کرو، جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں چن لیا اور اس نے دین میں تمہیں کوئی عین رکھا۔

مَلَأَ آيَاتِكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۖ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ

اپنے باپ ابراہیم کی ملت کا انتخاب کرو، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا اس سے پہلے اور اس قرآن میں، تاکہ رسول تمہارے

شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِمْ وَاصِلَةَ الصَّلَاةِ وَأَتُوا

بارے میں گواہ بن جاؤ اور تم لوگوں کے مقابلہ میں گواہ بن جاؤ، سو نماز قائم کرو اور

الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝

زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وہ تمہارا بھائی ہے سو وہ خوب مولیٰ ہے اور خوب مددگار ہے۔

لفظ جہاد جہد سے مشتق ہے عربی زبان میں محنت و مشقت اور کوشش کو جہد کہا جاتا ہے یہ لفظ اپنے عام معنی کے اعتبار سے ہر اس محنت اور کوشش کو شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے ہو، جہاد جو قتال یعنی جنگ کرنے کے معنی میں مشہور ہے وہ بھی اس محنت اور کوشش کا ایک شعبہ ہے، مسلمان اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے یعنی نفس کی ناگوار یوں کے باوجود نیک کاموں میں لگتا ہے گناہوں کو چھوڑتا ہے۔ نفس ردوئے انکارتا ہے اور چاہتا ہے کہ جو بھی عمل ہو نیاداری کے لئے جو ذاتی شہرت اور حصول جاہ اور لوگوں سے تعریف کرانے کے لئے ہو اس موقع پر نفس سے جہاد کرنا ہوتا ہے، پوری طرح اس کے تقاضوں کو دبا کر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے جو کام کیا یہ سب جہاد ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ جاهدو المشرکین یا موالکم و انفسکم و السننکم اپنے مالوں اور اپنے جانوں اور اپنی زبانوں سے مشرکین سے جہاد کرو اس سے معلوم ہوا کہ دشمنان دین کو زد دینے کے لئے ان کا زور توڑنے کے لئے مالوں کو خرچ کرنا اپنی جانوں کو اس کام میں لگا دینا اور اپنی زبانوں سے مقابلہ کرنا بحث اور مناظرہ میں ہر ادینا دشمن کے اشعار کا اشعار سے جواب دینا یہ سب جہاد و دشمنان دین کے مقابلہ میں کتابیں لکھنا ان کو شائع کرنا ان کو تنبیہ کرنا اسلام کی دعوت پہنچانا ہے اس سب کو جہاد و افسی اللہ کا عمومی حکم شامل ہے، اخلاص کے ساتھ جو شخص جتنا اپنی طاقت کے بقدر کرے گا اس کا جہاد حق جہادہ کا مصداق ہو جائے گا، بعض مرتبہ بات کہہ دینا ہی بڑے مرتبہ کا عمل ہو جاتا ہے اس لئے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جانو (سب جہادوں سے افضل اس شخص کا جہاد ہے جو ظالم بادشاہ کے سامنے حق کلمہ کہہ دے) خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی کوئی مؤمن اللہ کی رضا کے لئے اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لئے جس طرح کی بھی محنت کرے گا وہ جہاد ہو گا پھر مختلف احوال کے اعتبار سے درجات بھی مختلف ہیں ہر شخص اپنی استطاعت کے بقدر اخلاص کے ساتھ اعمال و اشغال میں لگے۔

هُوَ اجْتَبَاكُمْ (اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا) سابقہ تمام امتوں پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں یعنی یا امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی فضیلت دی انہیں سید الانبیاء ﷺ کی امت ہونے کا شرف حاصل ہوا ان پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا جسے با آسانی حفظ کر لینے میں آسانی تھی آخر میں آئے اور جنت میں پہلے داخل ہوں گے۔ منن ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے آیت کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ

لبئس السیئس کی تلاوت فرمائی پھر فرمایا کہ تم ستر دین امت کو پورا کر رہے ہو تم سب امتوں سے بہتر ہو اور اللہ کے نزدیک سب امتوں سے زیادہ مکرم ہو (قال الترمذی هذا حدیث حسن) جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی فضیلت دی اب اس انعام و اکرام اور اجتباہ و واسطفاہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خوب بڑھ کر خدمت کریں۔

دین میں تنگی نہیں ہے

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (اللہ نے تم پر تمہارے دین میں تنگی نہیں فرمائی) یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو جو احکام عطا فرمائے ہیں ان میں تنگی نہیں رکھی جسے جو بھی حکم دیا ہے وہ اس کے کرنے پر قدرت رکھتا ہے نیز احکام کی بجا آوری میں سہولت ہے اور احوال کی رعایت رکھی گئی ہے بنی اسرائیل پر جو سختیاں تھیں جن کا ذکر سورہ بقرہ کی آخری آیت رُسُلًا وَلَا نَجْعَلُ عَلَيْكُمْ مِنْهُمُ اَصْحٰبًا اَصْحٰبًا كَمَا حَمَلْنَاهُ عَلٰی الدِّينِ مِنْ قَبْلِنَا میں گزر چکا ہے وہ اس امت پر نہیں ہیں، بنی اسرائیل پر بہت سی پاکیزہ چیزیں حرام تھیں مال غنیمت میں سے کچھ بھی ان کے لئے حلال نہیں تھا زکوٰۃ میں چوتھائی مال نکالنا تھا اور کچھ ادا کرنا چاہیے نہ تھا اور جو کچھ ان کے لئے ناجائز تھا اس کے لئے غنیمت کی جگہ کو کاٹ دینا پڑتا تھا، اور جب کوئی شخص چھپ کر رات کو گناہ کرتا تھا تو صبح کو اس کے دروازے پر لکھا ہوتا تھا کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے۔ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو ان کے لئے مال غنیمت بھی حلال ہے زکوٰۃ بھی تھوڑی سی مقدار میں فرض ہے یعنی چاند کے اعتبار سے نصاب پر ایک سال گزر جائے تو کھانے پینے اور خرچ کرنے سے جو بچا کا ۱/۴۰ فرض ہے اور وہ بھی ہر مال پر فرض نہیں ہے صرف سونا چاندی نقد کی شکل میں اور مال تجارت پر فرض ہے زمین کی پیداوار میں سے دسواں یا بیسواں حصہ فقرا کو دینا فرض ہے رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں لیکن شرعی مسافروں اور مریضوں کو اجازت ہے کہ رمضان میں روزے نہ رکھیں اور بعد میں قضا کر لیں اور شیخ فانی کو اجازت ہے کہ روزوں کے بدلے نذیر دے دے اور ایسے شخص کو بعد میں قضا رکھنے کا بھی حکم نہیں ہے، حج اس شخص پر فرض ہے جو سواری پر کہہ کر مکہ تک آنے جانے کی قدرت رکھتا ہو وہ بھی زندگی میں ایک بار اگرچہ بہت بڑا مالدار ہو۔ رات دن میں پانچ نمازیں فرض ہیں ان میں سے آسانی رکھی گئی کہ فجر سے ظہر تک کوئی نماز فرض نہیں اور ظہر سے عصر تک کوئی فرض نماز نہیں ہے یہ پورا وقت حلال کمائی کے لئے اور تعلیم و تعلم کے لئے فارغ ہے پھر عشاء سے فجر تک کوئی نماز فرض نہیں ہے یہ وقت آرام و راحت اور سونے کے لئے ہے اور جو فرض نمازیں ہیں ان کی تمام رکعتیں بشمول فرض اور وتر واجب اور سنن مؤکدہ صرف بیس رکعتیں ہیں سفر میں فرض نماز چار رکعتوں کے بدلے دو رکعتیں کروئی گئی ہیں اور مریض کو حسب طاقت نماز ادا کرنے کی اجازت دی گئی ہے کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھ لے اور بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں تو لیٹ کر پڑھ لے وضو اور غسل کوئی مشکل کام نہیں شہدے پانی سے وضو کرے تو اس کا ثواب مزید ہے اگر پانی نہ ہو یا پانی ہو لیکن مرض کی وجہ سے استعمال پر قدرت نہ ہو تو غسل وضو دونوں کی جگہ تکبیر کر لینا بھی کافی ہے حلال جانوروں اور پاکیزہ چیزیں کھانے کی اجازت دی گئی ہے غنیمت اور جو شخص چیزوں اور جانوروں کے کھانے کی اجازت نہیں دی جس کے کھانے سے اخلاق پر برا اثر پڑتا ہے جن افعال اور اعمال سے شریعت اسلامیہ نے منع فرمایا ہے بنی آدم کا بھلا ہے۔

جہاں عام حالات میں فرض کفایہ ہے اور اگر دشمن چڑھ آئیں تو فرض عین ہو جاتا ہے کیونکہ اس وقت اپنی جان اور دوسرے مسلمان مردوں عورتوں بچوں کی حفاظت کا مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے پھر اگر جہاد میں شہید ہو جائے تو اس کا اتنا بڑا امر ہے کہ ہزاروں سال دنیا کی زندگی کی بھی اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہے۔

یاد رہے کہ دین کے آسان ہونے میں تنگی نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی عمل کے کرنے میں کچھ بھی تکلیف نہ ہو اور ساری چیزیں

حلال ہوں اور جو جی چاہے کر لیا کریں، اگر ایسا ہوتا تو نہ فجر کی نماز فرض ہوتی جس میں احتیاط و شواہد ہے نہ عصر کی نماز فرض ہوتی جو کار و بار کا خاص وقت ہوتا ہے اور نہ حرام و حلال کی تفصیلات ہوتیں بلکہ احکام ہی نازل نہ کئے جاتے آسان ہونے کا یہ مطلب ہے کہ کوئی اس پر عمل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، آج کل ایسے بے پڑے مجتہدین نکل آئے ہیں جو سب قمار حرام گوشت کھانے اور صریح گناہوں کی ارتکاب کو جائز کہہ رہے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ دین میں آسانی ہے، یہ لوگ اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، جو لوگ قرآن کے حامل ہیں اور اسلام کے عالم ہیں ان کے پاس یہ جہالت کے مارے نہ خود جاتے ہیں نہ عامۃ المسلمین کو جانے دیتے ہیں، عوام کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ان کے ہمدرد نہیں ہیں ان کی آخرت تباہ کرنے کے کام میں لگے ہوئے ہیں قال البغوی فی معالم التنزیل جلد ۳/ ۳۰۰ معناه ان المؤمن لا یسلی بشئ من الذنوب الا جعل الله له منه مخرجاً بعضها بالتوبة وبعضها برد المظالم والقصاص وبعضها بانواع الکفارات فلیس فی دین الاسلام مالا یجد العبد سبیلاً الی الخلاص من العقاب فیہ وقیل من ضیق فی اوقات فروضکم مثل هلال شهر رمضان والقطر ووقت الحج اذا التبس ذلک علیکم وسع الله علیکم حتی تنیقنوا وقال مقاتل یعنی الرخص عند الضرورات کقصر الصلوة فی السفر والتیمم عند فقد الماء واکل المیتة عند الضرورة والافطار فی السفر والمرض والصلوة قاعدا عند العجز عن القيام وهو قول الكلبي وروی عن ابن عباس انه قال الحرج ما كان علی بنی اسرائیل من الاعمال التي كانت علیهم وضعها الله عن هذا الامة اعاذنا الله منهم (یعنی دین میں تنگی نہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ مؤمن بندہ کسی بھی گناہ میں مبتلا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس گناہ سے خلاصی کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ خواہ توبہ کے ذریعے خواہ قصاص کے ذریعے خواہ کفارات کے ذریعے فرض کسی نہ کسی طرح گناہ سے خلاصی کی سبیل پیدا ہو جاتی ہے اور ایک قول یہ ہے کہ فرائض کے اوقات کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ نے تم پر تنگی نہیں رکھی۔ مثلاً رمضان کے چاند باج کے وقت میں التباس ہو جائے تو اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ نے وسعت رکھی ہے یعنی جب تک چاند کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک روزہ رکھنا لازماً نہ ہوگا اور نہ ہی حج کے وقت کا تعین ہوگا۔ اور مقاتل کا کہنا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ضرورت اور مجبوری کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے تم پر تنگی نہیں فرمائی بلکہ ایسے واقعات میں تمہیں رخصتوں سے نواز دیا ہے جس کی کئی مثالیں ہیں۔ مثلاً سفر میں قصر نماز پڑھنے کا اور پانی کی عدم موجودگی کے وقت تیمم کرنے کا حکم دیا ہے اس طرح حالت اضطراری میں مرد اور کھانے، سفر و مرض میں روزہ چھوڑنے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے معذور ہونے کی صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دے دی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ دین میں تنگی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو سخت مجاہدے اور اعمال شاقہ بنی اسرائیل پر فرض فرمائے گئے تھے امت محمدیہ کو ان سے سبک دوش کر دیا گیا ہے)

وَمِلَّةَ آبَائِكُمْ ابِرَٰهِيْمَ (تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت کا اتباع کرو) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی اور رسول آئے وہ ان سب کے باپ ہیں یعنی ان کی نسل اور ذریت سے ہیں عرب کے لوگ انہیں کی ذریت سے ہیں انہیں میں سے خاتم الانبیاء والمرسلین ﷺ تھے چونکہ قرآن کے اولین مخاطبین اہل عرب ہی تھے اس لئے یوں فرمایا کہ اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو دوسری آیت میں ہے جو ملت ابراہیم کے اتباع کا آیا ہے ان میں لفظ ابیکم نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا سب سے بزرگ تو حیدری ہے جس کی تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے دعوت دی ہے اس کے لئے انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے بہت سے احکام شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں شامل ہیں۔

هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ (اللہ نے تمہارا نام پہلے سے مسلمان رکھا ہے یعنی قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے جو کتابیں نازل فرمائیں، ان میں اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ وَفِي هَذَا (اور اس قرآن میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا) كَمَا قَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اس نام اور لقب پر جتنا بھی فخر کریں کم ہے اور اس لقب کی لاج بھی رکھیں یعنی سچے بچے فرماں بردار بن کر رہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو دل و جان سے مانیں اور خوشی و ہلاشت کے ساتھ احکام کی پیروی کرتے رہیں۔

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ میں ضمیر مرفوع مستتر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمہارے وجود میں آنے سے پہلے ہی تمہارا نام "مسلمین" رکھ دیا تھا جیسا کہ سورۃ بقرہ میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام دونوں کی دعا نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ اور چونکہ ان کی یہ دعا قرآن مجید میں منقول ہے لہذا اس اعتبار سے انہوں نے اس قرآن میں بھی تمہیں مسلمین کا لقب دیا لیکن اس میں تکلف ہے تھوڑی سی تاویل کرنی پڑتی ہے۔

يَسْكُونُ الرُّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (تا کہ رسول تمہارے لئے گواہ ہوں اور تم لوگوں کے مقابلہ میں گواہ بنو) اس کا تعلق وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ سے بھی ہو سکتا ہے اور هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ سے بھی پہلی صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے تمہارا یہ عمل تمہیں اس مرتبہ پر پہنچا دے گا کہ اللہ کے رسول سید الاولین والآخرین ﷺ تمہارے لئے گواہ بنیں گے۔ دوسری صورت کا مطلب یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان یعنی فرماں بردار رکھا پر انی کتابوں میں بھی اور قرآن کریم میں بھی، جب اس نام کی قدر کرو گے اور اللہ تعالیٰ کے فرماں بردار بن کر رہو گے تو اس قابل ہو گے رسول اللہ ﷺ تمہارے حق میں گواہی دیں گے، سورۃ بقرہ میں فرمایا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شَهِدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرُّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک ایسی جماعت بنا دی جو اعتدال والی ہے تا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے) حضرت نوح اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام قیامت کے دن جب یہ فرمائیں گے کہ ہم نے اپنی اپنی امتوں کو توحید کی دعوت دی تو ان سے گواہ طلب کئے جائیں گے اس پر وہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ اور ان کی امت کو بطور گواہ پیش کریں گے اس کے بعد اس امت سے سوال ہو گا کہ اس بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ جواب میں عرض کریں گے کہ ہم پیغمبروں کے دعوے کی تصدیق کرتے ہیں امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام سے سوال ہو گا کہ تم کو اس معاملہ کی کیا خبر ہے؟ وہ جواب میں عرض کریں گے کہ ہمارے پاس ہمارے نبی ﷺ تشریف لائے اور انہوں نے خبر دی کہ تم پیغمبروں نے اپنی امت کو تبلیغ فرمائی ہے فَأَيُّهَا الصَّالُّوۃُ وَأَيُّهَا الرُّكُوۃُ (سو نماز قائم کرو اور رکوع ادا کرو) یعنی جب اللہ تعالیٰ نے تمہارا انتخاب امرتبہ کر دیا کہ میدان قیامت میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے گواہ بنو گے اور تمہاری گواہی سے سابقہ امتوں پر حجت قائم کی جائے گی تو اس شرف کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بنو اس کے دین پر پوری طرح عمل کرو خاص کر اس دین کے جو ارکان ہیں ان میں سے دو بڑے رکن ہیں وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ (اور مضبوطی کے ساتھ اللہ کو پکڑے رہو) یعنی اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھو۔ اس سے اپنی حاجتوں کا سوال کرو دنیا و آخرت کی خیر اسی سے طلب کرو وَهُوَ مَوْلَاكُمْ فَبِعَمَلِ الْمَوْلَى وَنِعَمِ النَّصِيرِ (و تمہارا مولیٰ ہے سو خوب مولیٰ ہے اور خوب مدد کرنے والا ہے) مولیٰ کا معنی ہے کام بنانے والا، اہل ایمان کا کام بنانا ہے، اہل ایمان کے لئے

اسی کی مدد کافی ہے، وہ مؤمنین کا مولیٰ ہے اور کافروں کا کوئی مولیٰ نہیں۔ کما قال تعالیٰ ذلک بیان اللہ عن مولی الذین آمنوا وان الکفرین لا مولی لهم (الحمد للہ تعالیٰ سورۃ الحج کی تفسیر اختتام کو پہنچی) فلله الحمد والمنه.

تفاسیر و علوم قرآنی اور حدیث نبویؐ سے استفادہ دارالاشاعت کی مطبعہ مستند کتب

تفاسیر و علوم قرآن

تفسیر عثمانی جو ترجمہ عربی مواہب جبرکات ۱ جلد	مولانا شبیر علی قادری، جامعہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند
تفسیر طبری ۱۲ جلدیں	علامہ محمد بن جریر طبری
قصص القرآن ۳۲ جلد، ۲ جلدیں	مولانا محمد رفیع سیاحی
تاریخ ارض القرآن	مولانا عبدالحق دہلوی
قرآن اور ماحولیات	انجینئر شیخ عبدالحق
قرآن سائنس اور تربیتی فائدہ	ڈاکٹر مفتاحی شاہ زکی
لغات القرآن	مولانا عبدالحق دہلوی
قاموس القرآن	ڈاکٹر زین العابدین
قاموس الفاظ القرآن الحکم (عربی و ہندی)	ڈاکٹر عبدالحق سیاحی
ملکات الیاس فی مناقب القرآن (عربی و ہندی)	حسان بیاض
احسن القرآن	مولانا شرف علی خاں
قرآن کی باتیں	مولانا احسن علی سیاحی

حدیث

تفسیر انبیاؑ مع ترجمہ و شرح ۱۲ جلد	مولانا محمد رفیع سیاحی، جامعہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند
تفسیر جامع المسلم	مولانا محمد رفیع سیاحی، جامعہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند
جامع ترمذی	مولانا محمد رفیع سیاحی
سنن ابوداؤد و شریف	مولانا محمد رفیع سیاحی، جامعہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند
سنن نسائی	مولانا محمد رفیع سیاحی
معارف الحدیث ترجمہ و شرح ۱۲ جلد، ۱ جلد	مولانا محمد رفیع سیاحی، جامعہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند
مشکوٰۃ شریف مترجم مع علامات ۲ جلد	مولانا عبدالحق دہلوی، جامعہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند
ریاض الصالحین مترجم	مولانا محمد رفیع سیاحی، جامعہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند
الادب المفرد کامل مترجم و شرح	ڈاکٹر عبدالحق دہلوی
مطالعہ حق جدید شرح مشکوٰۃ شریف ۱۲ جلدیں	مولانا محمد رفیع سیاحی، جامعہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند
تقریر مجازی شریف ۲ جلد، ۱ جلد	مولانا محمد رفیع سیاحی، جامعہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند
تجوید نگار شریف	ڈاکٹر عبدالحق دہلوی
تکیم الاشاعت	ڈاکٹر عبدالحق دہلوی
شرح البیہن نووی	ڈاکٹر عبدالحق دہلوی
قصص الحدیث	مولانا محمد رفیع سیاحی، جامعہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند

ناشر:- دارالاشاعت اردو بازار کراچی فون ۲۶۳۱۸۶۱-۲۶۳۱۸۶۲-۲۶۳۱۸۶۳-۲۶۳۱۸۶۴